

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مہوٹ بطر زبدید

فتاویٰ عمر یسوی

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۲۶

باحتتام

حاجی محمد زکی عفی عنہ برائے دارالافتاء
مائلہ

سید امجد علی مکین
آرٹ منزل
پاکستان چوک کراچی

عَرَضِ مُرْتَبِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين.

اما بعد - فتاویٰ عزیزی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مختلف مضامین اور فتاویٰ کا پیش بہا علمی مجموعہ ہے جو ہر زمانہ میں یکساں مفید ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہر طبقہ کے علما اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس سے بھی واقف ہیں کہ علمی و مذہبی دنیا میں حضرت شاہ صاحب کا مقام کیا ہے اور آپ کی دینی و علمی خدمات نے مسلمانان ہند کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے تالیف فتاویٰ عزیزی فارسی کا اردو ترجمہ کروایا تھا۔ ترجمہ کرنے کی خدمت جناب مولوی عبدالواحد صاحب نولوی غازی پور مولف تحفۃ الاقواء فی فضائل انبیاء نے انجام دی ۲۱ رذیقہ ۱۳۲۲ھ میں پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اور یکم محرم ۱۳۲۳ھ کو جلد دوم کے ترجمے کی تکمیل ہوئی۔ ان ہر دو ترجموں کو سرور عزیزی المعروف ترجمہ فتاویٰ عزیزی کے نام سے محترم جناب حاجی محمد شفیع صاحب بن عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔

تالیف فتاویٰ عزیزی جو دو جلدوں پر مشتمل تھی، ایک مخلوط مجموعہ ہے۔ جس میں فقہ عقائد، تصوف اور کلام کے مضامین شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ علمی اور دینی خدمت طالبان علم و دین و متلاشیان حق کیلئے افادیت کا بہترین سرچشمہ و ماخذ ہے۔ اب اسے از سر نو ابواب و عنوانات کے تحت تقسیم کرنے کے علاوہ آسان اور عام فہم بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ مختلف مضامین کو معنوی اعتبار سے حسب ضرورت پیرا گراف میں تقسیم کیا گیا ہے اور معنوی و فنی کی دو سے بڑھنے والے کو اصل مفہوم معنوں حاصل کرنے میں جو دشواری و الجھن پیدا ہو جاتی ہے اسے دور کرنے کی سعی کر گئی ہے۔ چنانچہ مسلسل اور طویل مضامین کو پیرا گراف کی صورت دے کر سہل الحصول بنایا گیا ہے۔

سرور عزیزی المعروف اردو ترجمہ فتاویٰ عزیزی کی، دونوں جلدوں کے مضامین کو ایک جاکر کے الگو ابواب و عنوانات کے تحت لا گیا ہے۔ مختلف عبارتوں کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ کو دور حاضر کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ کے اکثر الفاظ و جملوں کو اکثر مقامات پر اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ترجمہ اور حضرت شاہ صاحب کے اظہار مقصد میں کسی قسم کا فرق نہ آئے پائے اور زبان سلیس اور عام فہم ہو جائے۔ ابواب حسب ذیل قائم کئے گئے ہیں۔

باب التفسیر والتشریح - باب العقائد - باب التصوف - باب الخلافات - باب الفقہ -

نام کتبہ — فتاویٰ عزیزی

جلد

ناشر — ایچ ایم سعید کمپنی کراچی

صفحات — ۶۳۲ صفحات

کتابت — حافظ گلزار احمد

تعداد — ایک ہزار

پریس — ایجوکیشنل پریس کراچی

سنہ طبع — سنہ ۱۳۸۴ھ

طبع جدید — ۱۳۰۸ھ

ملنے کا پتہ —

ایچ ایم سعید کمپنی

ادب نزل پارک ناسر کراچی

ہر باب میں مضامین کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ناظر کو فہرست مضامین پر نظر ڈالتے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور مطالعہ کی خواہش میں اضافہ ہو۔ عنوانات نفس مضمون اس طرح لئے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ نفس مضمون کا لب لباب اور اصل ترجمہ میں جہاں مضمون سے پہلے سوال موجود نہ تھا۔ بلحاظ مراد مضمون سوال مرتب کر دیا گیا ہے۔ اصل ترجمہ میں بعض جگہ مختلف ابواب کے مسلسل سوالات ہیں جن کے جوابات بھی مسلسل ہیں۔ اس ترتیب جدید میں ان سوالات کو ابواب متعلقہ میں رکھ کر قاعدہ کے مطابق سوال کے نیچے جواب رکھ دیا گیا ہے۔

اصل ترجمہ میں کوئی رسالے شامل ہیں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست نہیں ہے۔ اب اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست بھی دیدی گئی ہے تاکہ اس سے ناظر مضمون رسالہ سے ایک حد تک بہرہ انداز ہو اور اصل مضمون کے پڑھنے کا شوق بڑھے۔ اصل ترجمہ میں آیات قرآنی کے حصہ تفسیر کے عنوانات کی فہرست نہیں ہے۔ اس جدید ترتیب میں ان آیات قرآنی کے عنوانات کی فہرست بھی دیدی گئی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مولوی عبدالرحمن لکھنوی کے رسالہ اور حضرت مجدد الف ثانی کے بعض اقوال پر اعتراضات کی تردید لکھی ہے۔ اور بعض استفسار کے جوابات کار دیا ہے۔ مترجم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ان مقامات کو جن کا رد کیا گیا ہے، واضح کیا جاتا۔ اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے ان مقامات کو خط کشید کر کے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اعتراض اور اس کے جواب کے سمجھنے میں ناظر کو دقت نہ ہو۔ غرضیکہ مجموعی حیثیت سے اس مجموعہ کو زیادہ سے زیادہ آسان۔ عام فہم اور مفید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس جدید ترتیب کے بعد فتاویٰ عزیزی کے ترجمہ کو ایک جلد میں پیش کرنے کی جو سچی حاجی محمد زکی صاحب مالک ایجوکیشن پریس دایچ۔ ایم سعید کمپنی کرانے کی ہے۔ وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔

احقر العباد
محمد حبیب لانی - کامل نظامیہ
سکرٹری المجلس کراچی پاکستان

فہرست مضامین فتاویٰ عزیزی کامل

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۱	الحم میں وہم تعارض کی تطبیق	۱۵	باب التفسیر والتشريح
۳۳	بعض ارمیہ قرآنیہ میں رَبَّنَا اور بعض میں اللہم کی تخصیص کی وجہ۔	۱۸	وحدانیت پر مشتمل آیات قرآنیہ۔
۳۴	لفظ اشار اللہ سے بنی اسرائیل کی کامیابی اور باوجود انشاء اللہ کہنے کے موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی کی وجہ۔	۱۹	ختم برہمیت الانعام میں داخل ہے یا نہیں اس کی تحقیق۔
۳۵	ان مقام آیت وَإِنْ تَسْتَكْبِرُوا فَسَيَكُنْ آلَکُمْ الْغُيُورُ	۲۷	آیت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ الح کی تفسیر اور آیات وَمَا عِنْدَ اللَّهِ سے عَزَّمِ الْأُمُورَ تَرَك کے مصداق کی تعیین۔
۳۷	آیت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ الْحَمَّ كَانُودٍ	۲۸	مناہب اللہ اعلان نصرت کے باوجود احادیث تکست کھانے کی وجہ۔
۳۸	تخیر کے بارے میں ایلا کی بابت؟	۲۹	آیت وَإِنْ تَقِصُّهُمْ حَسَنَةً الح سے انقسام نسبت خیر اللہ سے اور نسبت شر بندے سے نہ ہوگا اور آیت ثُمَّ أَنْشَأْنَا الح میں معنی مراد قرآن کی تعیین۔
۳۹	آیت هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	۳۰	آیت وَمَا تَلْقَوْا مِنْ ذُرْقَةٍ الْح اور رطب یا بس کی علمی تحقیق۔
۴۰	مراد ایام کی تشریح۔	۳۱	آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
۴۱	آیت وَخَشَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْنٰی میں کونسا اندھا پن مراد ہے؟	۳۲	نوعیت عذاب پر مشتمل تفسیر۔
۴۲	آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ سے عورت نبوت نوح ع استفادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ خصوصیت خاتم الانبیاء علیہ السلام سے ہے اس اشکال کا حل۔	۳۳	ہزیمت احدا اور آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
۴۳	لفظ يَتَّقُوا کی مرئی تحقیق۔	۳۴	ذی القربیٰ اور پیدی القربیٰ میں نفس باکی حکمت۔
۴۴	ذی القربیٰ اور پیدی القربیٰ میں نفس باکی حکمت۔		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۹۳	آیت فَاَمْسِكُوا زُجُجًا مِّنْكُمْ وَآيُكُم مِّنْكُمْ کے آخر میں لفظ مَسْكُ لائے اور نہ لائے کا نکتہ۔	۹۳
۹۴	آیت وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ اَلَمْ يَكُنْفِیْ سَكَنَ آیت فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ اَلَمْ يَكُنْفِیْ سَكَنَ آیت وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اَلْمَدِیْنِ جنت سے مراد کیا ہے؟	۹۴
۹۵	آیت عَرْضَ الْاَمَانَتِ میں معنی امانت کیا ہے؟ تعذیب لفظ وحی بالی و علی کی حکمت رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب لکھنوی لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں لفظ الہ کی تحقیق۔	۹۵
۹۶	رسالہ مولانا عبدالعزیز در رد رسالہ مولوی محمد در تحقیق لفظ الہ۔	۹۶
۹۷	تصوف سے متعلق بصیرت افروز بحث۔	۹۷
۹۸	آداب زیارت مزارات۔	۹۸
۹۹	بیعت کا ثبوت قرآن سے۔	۹۹
۱۰۰	رَجَحًا مِّنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اَلَمْ يَكُنْفِیْ سَكَنَ طریقہ سہروردیہ اور اسے اذکار و اشغال کی توضیح۔	۱۰۰
۱۰۱	طریقہ قادریہ بچشتیہ اور نقشبندیہ کی بنیاد کی تحقیق۔	۱۰۱
۱۰۲	سیر قدسی، سیر نظری، طریقہ جذب اور طریقہ سلوک وغیرہ کی تشریح۔	۱۰۲
۱۰۳	شرح رویار حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ دفع اعتراضات پر بعض عبارات حضرت مجدد الف ثانی حضرت امیر پر ایک بہتان اور اسکا جواب وحدۃ الوجود کے متعلق ایک استفتاء۔	۱۰۳
۱۰۴	قصیدہ بانس سعاد کی تاویل	۱۰۴
۱۰۵	توحید وجودی اور توحید شہودی کی تشریح	۱۰۵
۱۰۶	توحید وجودی اور شہودی میں اختلافات آراء	۱۰۶
۱۰۷	دونوں توحیدوں کی مزید وضاحت۔	۱۰۷
۱۰۸	۹۳	۱۰۸

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۰۹	خط شاہ غلام علی صاحب جناب حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کتاب معارج القدس کے انتساب اور نوعیت وحدۃ الوجود میں اختلاف فیما بین الصوفیاء و المتکلمین میں کمن کا اتباع کیا جائے۔	۱۰۹
۱۱۰	مہر شے کے کمال کی معرفت کس طرح ہوتی ہے۔	۱۱۰
۱۱۱	لفظ شریعت کی تقسیم جس کا ایک قسم حقیقت معرفت وغیرہ ہے۔	۱۱۱
۱۱۲	کیا نزول کتب بعثت انبیاء وحدت شہودی ہی کیلئے ہے؟ کشف وحدت الشہود کے منکر کا حکم۔	۱۱۲
۱۱۳	معرفت کے طرق مزہب حق ہیں ان کے اصحاب بیعت لینے کے بعد برکتی ناجائز۔	۱۱۳
۱۱۴	کیا اپنے عمل پر توفیق ہونے سے تمنائے موت جائز ہوتی ہے؟	۱۱۴
۱۱۵	مردے پر بعد موت کیا کیا گذرتا ہے؟	۱۱۵
۱۱۶	اولیائے اللہ کے انتقال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بغرض غسل و دفن تشریف آوری کا عقیدہ بلا دلیل بعد دفن مردہ اس کی روح کا حال۔	۱۱۶
۱۱۷	حکماء عالم کا اتفاق ہے کہ روح فانی نہیں پھر نفسی شہدائیات ابدی کی کیا وجہ ہے؟	۱۱۷
۱۱۸	معاد جسمانی کی حقیقت۔	۱۱۸
۱۱۹	بعد موت ادراک انسانی باقی رہتا ہے۔	۱۱۹
۱۲۰	ادراک قبل الموت اور بعد الموت میں فرق ہے یا نہیں؟	۱۲۰
۱۲۱	کیا انسان بھی بعد موت جنات کے مانند آدمی کے بدن پر قہر کر سکتا ہے؟	۱۲۱
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۰۵	زیارت قبول کی ترکیب -	۲۰۵
۱۸۸	اہل قبور سے استغاثہ کا طریقہ -	۱۸۸
۲۰۶	حالاتِ آئندہ کے دریافت کرنے کا استخارہ -	۲۰۶
۱۸۹	حفاظتِ عزت و اہم کی ترکیب -	۱۸۹
۲۰۷	قراغتِ رزق کی ترکیب -	۲۰۷
۱۹۰	ارائے قرض کی ترکیب -	۱۹۰
۲۰۸	آفات و بلایات سے محفوظ رہنے کی ترکیب -	۲۰۸
۱۹۵	تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے آیاتِ قرآنیہ -	۱۹۵
۲۰۹	تسخیرِ حکام کی ترکیب -	۲۰۹
۱۹۶	دفعِ بدخواہی کی ترکیب -	۱۹۶
۲۰۹	سفر کی ترکیب -	۲۰۹
۲۱۰	دفعِ شرِ مہزات و دشمن دنیائی -	۲۱۰
۱۹۸	آسیب و ہوا دور کرنے کی ترکیب -	۱۹۸
۱۹۹	دفع کے ساتھ مردود و غنا -	۱۹۹
۲۱۱	بلا مزا میراگِ مستنا -	۲۱۱
۲۱۳	راگ کا شعلِ قبر -	۲۱۳
۲۱۲	رسالہ غنا -	۲۱۲
۲۱۳	غنا کی حلت و حرمت کی تشریح -	۲۱۳
۲۲۰	باب الخلافہ	۲۲۰
۲۲۵	بارہ خلفاء کے متعلق تحقیق -	۲۲۵
۲۲۶	اثنا عشریہ خلیفہ یا امیر کی تشریح -	۲۲۶
۲۲۷	خلافت کا لقب سے ثابت ہونے کا مطلب -	۲۲۷
۲۲۹	تحریرِ صدیقی سے متعلق شانِ عمری کا وہم -	۲۲۹
۲۳۰	"اَلْفُ شَہْرِ يَمْلِكُهَا بَوُّ اُمِّيَّة" کی تشریح -	۲۳۰

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۸۷	رسالہ وسیلۃ النجاة	۲۸۷
۲۳۱	حدیث لفظاً لَا اَرْكُمُ فَاَعْلَيْنَ کے احتمالات کی تشریح -	۲۳۱
۲۳۲	مسئلہ تفضیل علی رضا	۲۳۲
۲۳۴	حق دائر اور حق مشین کی تشریح -	۲۳۴
۲۳۷	کی تفضیل الشیخین برختین میں کل الوجوہ ہے؟	۲۳۷
۲۳۸	سب حضرت علیؑ پر معاذیر کی تحریریں -	۲۳۸
۲۳۹	کی تحریریں معاذیر سعد کو سب حضرت علیؑ پر تحقیق ہے؟	۲۳۹
۲۴۱	واقعہ اور حدیث کی پیشین گوئی میں ظاہری تخالف کا جواب -	۲۴۱
۲۴۲	بعض صحابہ کی حاضری میں مروان کی حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی	۲۴۲
۲۴۸	افشائے بار پر حضرت عائشہؓ پر عتابِ ربانی	۲۴۸
۲۴۹	آیت "مَا فَتَنَسِيْمُ" سے ثبوتِ متعدد کے وہم کی تردید	۲۴۹
۲۵۰	مروان وغیرہ کو برا کہنے میں قباحیت نہیں -	۲۵۰
۲۵۱	خروجِ حضرت امام حسینؑ رضی اللہ عنہ کی شرمی حیثیت -	۲۵۱
۲۵۲	قول حسینؑ لماویہ "اَنْتَ السَّابُّ لِعَلِيٍّ" کی تشریح -	۲۵۲
۲۵۳	حدیث "الخلافۃ بعدی ثلاثون سنة" کی تشریح -	۲۵۳
۲۵۶	ظاہری کی حکایت اور برہان شاہ کے خواب کی تشریح -	۲۵۶
۲۶۰	برہانامہ پر بے استدلال درود کا فیصلہ	۲۶۰
۲۶۲	کی تحفہ اثنا عشریہ کتاب صواعق موبکہ کا ترجمہ ہے؟	۲۶۲
۲۶۴	تمتہ دلائل شیعہ و بیان حدیث نقلین	۲۶۴

باب الحقائق

بدر کے متعلق سیر حاصل بحث -

قیامت میں دیدارِ خداوندی کی نوعیت -

باوجود ظہور کائنات کے ذاتِ حق کا برہان واحد -

استقرار کی بحث -

حدیث "اِنَّ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْفَلَكِ" کی تشریح -

ابلیس سے سوال و جواب کی نوعیت -

مشیتِ الہی کے بار میں شبہاتِ مشرکین کی توضیح -

قبل بعثت خاتم الانبیاء کا زمانہ جاہلیت کا اتمام -

فترت کا -

آنحضرتؐ کی نبوتِ قائمہ اور نزولِ قرآنِ بلغتِ خاصہ میں تعارض کا وہم -

"يَكُنْ قَدَمُ هَاجِدٍ" کی تشریح -

لفظ مصطفیٰ آنحضرتؐ اور مرتضیٰ حضرت علیؑ کے لئے

کے اور کیوں مخصوص ہوئے -

"مَنْ دَرَا لِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَا لِي" پر بحث -

میزان و پیمائش کی حقیقت -

شفاعتِ انبیاء و شہداء و علماء

امت کی شفاعت صرف آنحضرتؐ فرمائیں گے یا

صحابہ کرام بھی؟

کیا آنحضرتؐ کے حق میں بھی بعض امور واجب تھے؟

فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کلمہ کفر کہنے والا سید

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۳۴	حسب نسب شرافت اور نجابت -	۳۳۴	قدیم حضرت عائشہؓ یا سب صحابہ کے ارتکاب کا دیال -
۳۳۵	تفضیل اولاد اعام آنحضرت کی تشریح -	۳۳۵	تفضیل شیخین بر علیؓ تفسیر کے بیان کی نوعیت
۳۳۶	معراج شریف کا حال روایات کی روشنی میں -	۳۳۵	فرقہ تفضیلیہ کی امامت کا مسئلہ
۳۳۷	شجرہ بیعت الرضوان -	۳۳۶	مروان وغیرہ کو برا کہنا -
۳۳۸	فرقہ ناجیہ -	۳۳۷	لا علی سے کلمہ کفر کا کہنا -
۳۳۹	گمراہ فرقوں کا بیان -	۳۳۸	امانت علم اور علماء -
۳۴۰	رکبیں جنوبی کی رحلت -	۳۳۹	کفر اہل قبلہ و اہل شہادت -
۳۴۱	حدیث افتراق امت پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۴۰	کفار سے سوالات -
۳۴۲	عشرہ مبشرہ کے علاوہ دوسروں پر قطعی ہستی یا	۳۴۱	کفار کی مشابہت کس میں منع ہے -
۳۴۳	دوزخی کا حکم -	۳۴۲	ماں باپ نے جس کو عاق کر دیا ہو
۳۴۴	وفات رسول (اناللہ وانا الیہ راجعون) -	۳۴۳	تلاوت قرآن بر طعام -
۳۴۵	"الْفَصَائِلُ كُلُّهَا عَدُوٌّ لِّكَ تَشْرِكُ"	۳۴۴	استحلال المحرم واستحرام المحلل (استحلال المحرم)
۳۴۶	"الْبَيْتُ الْجَنَابِلُ" یعنی فضیلت شیخین -	۳۴۵	در استیجار ام الحلالی -
۳۴۷	رفع سب صحابہ پر ایک بحث -	۳۴۶	احادیث کی رکیک تاویلات -
۳۴۸	اقتدار بالشیعہ کا مسئلہ -	۳۴۷	
۳۴۹	اختلاف احکام دوبارہ ناکشین قاسطین اور مارتن	۳۴۸	
۳۵۰	کی حکمت -	۳۴۹	
۳۵۱	مسئلہ عصمت سے متعلق ایک بحث -	۳۵۰	فوائد بسم اللہ
۳۵۲	ایمان و کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا؟	۳۵۱	خواص محمدیہ
۳۵۳	موجب کفر کیا ہے؟	۳۵۲	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چند جامع قواعد
۳۵۴	لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق -	۳۵۳	بیان مآخذ مذاہب اربعہ -
۳۵۵	فضائل ایمان اہل کتاب -	۳۵۴	اختلاف علماء کا سبب
۳۵۶	خلود نار کا عذاب مطلقاً کفر کا خاصہ ہے -	۳۵۵	اصول دین کے مسائل مختلفہ کی تعداد
۳۵۷	فرقہ امامیہ کے متعلق فیصلہ -	۳۵۶	مقلدہ کا کسی خاص مسئلہ میں دوسرے امام کی پیروی -
۳۵۸	خوارج اور شیعیہ میں مساوات کا وہم اور اس کا ازالہ -	۳۵۷	احناف بعض مسائل میں صاحبین کی اقتدار کرتے
۳۵۹		۳۵۸	میں شافعی کی نہیں -

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۳۹	حقی کا بعض مسئلہ میں مذہب شافعی پر عمل درآمد -	۳۳۹	حقی کا بعض مسئلہ میں مذہب شافعی پر عمل درآمد -
۳۴۰	کیا محدثین فقہ پر عمل کرتے ہیں؟	۳۴۰	کیا محدثین فقہ پر عمل کرتے ہیں؟
۳۴۱	منکر حدیث کا حکم -	۳۴۱	منکر حدیث کا حکم -
۳۴۲	منکر فقہ کا حکم -	۳۴۲	منکر فقہ کا حکم -
۳۴۳	امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح -	۳۴۳	امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح -
۳۴۴	مسن مصحف کا مسئلہ -	۳۴۴	مسن مصحف کا مسئلہ -
۳۴۵	مسئلہ متعلقہ تجوید -	۳۴۵	مسئلہ متعلقہ تجوید -
۳۴۶	آداب تلاوت قرآن پاک -	۳۴۶	آداب تلاوت قرآن پاک -
۳۴۷	دارالاسلام منقلب بدارا لمحرب ہو سکتا ہے؟	۳۴۷	دارالاسلام منقلب بدارا لمحرب ہو سکتا ہے؟
۳۴۸	مسائل نماز	۳۴۸	مسائل نماز
۳۴۹	عدم تجسس مؤمن کی تشریح -	۳۴۹	عدم تجسس مؤمن کی تشریح -
۳۵۰	تجسس کافر کی تشریح -	۳۵۰	تجسس کافر کی تشریح -
۳۵۱	شرعی نجاست کے طبقات -	۳۵۱	شرعی نجاست کے طبقات -
۳۵۲	استبراء عن البول (یعنی پیشاب سے پاکی حاصل ہونا)	۳۵۲	استبراء عن البول (یعنی پیشاب سے پاکی حاصل ہونا)
۳۵۳	بچہ پردہ عورت کے شوہر کی امامت -	۳۵۳	بچہ پردہ عورت کے شوہر کی امامت -
۳۵۴	حنفی کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار -	۳۵۴	حنفی کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار -
۳۵۵	امامت تفضیلیہ -	۳۵۵	امامت تفضیلیہ -
۳۵۶	تعیین وقت الطہر -	۳۵۶	تعیین وقت الطہر -
۳۵۷	تشہد میں انگلی اٹھانا -	۳۵۷	تشہد میں انگلی اٹھانا -
۳۵۸	کیا تشہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے؟	۳۵۸	کیا تشہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے؟
۳۵۹	تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ -	۳۵۹	تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ -
۳۶۰	جمہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی شرط -	۳۶۰	جمہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی شرط -
۳۶۱	نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم -	۳۶۱	نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم -
۳۶۲	نماز کے لئے کھڑا ہو کر آیت و استیذان کا حکم -	۳۶۲	نماز کے لئے کھڑا ہو کر آیت و استیذان کا حکم -
۳۶۳	دیگر پڑھنے کا حکم -	۳۶۳	دیگر پڑھنے کا حکم -

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۵۰۸	طواف کعبہ -	۴۹۵
"	مقام ابراہیم پر نماز -	۴۹۶
"	وادی محصب میں ورود -	"
۵۱۱	عمرہ -	"
"	احکام جنایات -	"
"	وجوب جزاء -	"
۵۱۲	مسائل قربانی -	۴۹۷
۵۱۳	مسائل ذبیحہ -	"
۵۱۴	نذر کا ذبیحہ -	"
۵۲۳	منیٰ آیت وَمَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِلَّهِ -	۴۹۸
۵۳۵	کافر کی شکار کردہ بھلی -	"
۵۳۸	دریا کی خود مردہ بھلی -	۴۹۹
"	مسائل نکاح -	"
۵۳۹	ناکح سنی اور منکوحہ امامیہ کا نکاح -	"
"	خفنی مشکل -	"
۵۴۰	لڑکی اپنا نکاح با اختیار خود غیر کفو میں کرنے کا حکم -	"
۵۴۱	داماد کا گھر دامادی منظور کر کے خلافت ورزی کرنے کا حکم -	۵۰۰
۵۴۲	بوقت نکاح عاقدین کو تلقین شہادتین کی عادت -	"
"	حالت برہنہ میں کلام -	۵۰۳
"	مسائل نفقہ -	۵۰۵
۵۴۴	مسائل تحریم -	"
۵۴۵	حرمت متعہ -	"
"	متعہ حلال ہے یا حرام -	۵۰۷
۵۵۵	آیت مَا تَشَاءُ الْحَيَاتِ مِنْ ثَوْبٍ مَتَّعَ بِرَأْسِهَا -	"

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۵۴۸	مسائل اجارہ	۵۵۶
۵۴۹	مسائل شفعہ	"
۵۵۰	مسائل رشوت	"
"	مال رشوت سے تعمیر کردہ مکان کا حکم -	۵۵۷
"	فرمن سے مسجد کی تعمیر کی پھر رشوت سے قرضہ ادا کیا - ایسی مسجد کا حکم -	"
"	مسائل سود	"
۵۵۱	دار الحرب میں سود کا مسئلہ	۵۵۸
۵۵۲	کیا مالک نصاریٰ دار الحرب ہے ؟	۵۵۹
۵۵۳	کیا امام صاحب کا دار الحرب میں سود کا جائز فرمان	۵۶۰
۵۵۴	خلافت شرع و ائمہ ہے ؟	۵۶۱
۵۵۵	انگریزوں اور کفار عربی سے سود لینے کا مسئلہ -	"
۵۵۶	ہندوی کرانیکا کا حکم -	۵۶۵
"	مسائل متفرقہ	"
۵۵۹	لنگ یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم -	۵۶۶
"	موچھ کا حکم -	۵۶۸
"	گرگدن کا حکم -	۵۶۹
۵۶۱	سُرخ یا معصفر کپڑے پہننے کا حکم -	"
"	افیون کا حکم -	۵۷۰
۵۶۲	خمسائے لکھنؤ کے ایک قانونی عبارت میں اختلاف کا فیصلہ -	۵۷۱
۵۶۳	شمر کی تعریف -	۵۷۲
۵۶۴	حوار دومدینوں کی صحت و بطلان کے متعلق فیصلہ	۵۷۵
۵۶۸	تحقیق تعلیم انگریزی و منطق	"
۶۰۰	انگریزوں کی لوکری -	۵۷۷

آیت پاره مذکور سورہ واقع میں ہے :-
وَحَنَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُقْبِلُونَ
یعنی اور ہم بہت نزدیک ہیں تمہاری جان کے تم سے، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔

نویں آیت بھی پاره مذکور میں ہے :-

وَهُوَ مُحْكَمٌ آيِنَ مَا كُنْتُمْ

یعنی اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔

دسویں آیت پاره حم سورہ قاف میں ہے :-

وَحَنَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

یعنی اور ہم انسان کے بہت نزدیک ہیں جان کی رگ سے۔

گیارہویں آیت بھی پاره مذکور میں ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

یعنی تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے سو اس کے دوسرا امر نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

بارہویں آیت پاره و مالی لا أعبد الذی میں ہے :-

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا أَحَدًا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَبٌ

یعنی کفار نے کہا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معبودوں کو ایک کر دیا تحقیق یہ ایک عجیب چیز ہے۔

تیرہویں آیت پاره قد سمع اللہ میں ہے :-

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ يُسْمِعُونَ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُمْ يُسْمِعُونَ وَلَا أَكْثَرَ ذَلِكَ

وَلَا أَكْثَرَ الْهُمُ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ

یعنی اور نہیں ہوتا ہے مشورہ میں تین شخصوں میں مگر چوتھا اللہ تعالیٰ رہتا ہے اور نہ مشورہ ہوتا ہے پانچ شخصوں میں

مگر چھ ہوتا ہے اور خواہ کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے جہاں وہ رہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

قُلْ لَا أَحَدٌ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُخْتَلِعٌ عَلَى طَائِعٍ وَطَعْنَةٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَكِينًا أَوْ مَعًا

مَشْفُوحًا أَوْ لَخْمًا خَيْرٌ مِنْ بَابِهِ رَجُلٌ أَوْ قِسْمًا أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِهِ

یعنی نہ دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں پاتا ہوں اس میں کہ وحی نازل کی گئی ہے، ہماری طرف کہ

حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر کہ کھائے اس کو ہر البتہ یہ حرام ہے کہ مردار ہو یا جاری خون ہو، یا سور کا گوشت

ہو اس واسطے کہ یہ ناپاک ہے۔ یا از روئے فسق کے، کسی جانور پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو یعنی

ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مردار حصر اضافی ہے بہ نسبت خانگی چارپایوں کے کہ ان کی

آٹھ قسم مذکورہ ہیں اور کتا اور شیر وغیرہ بھی اگرچہ حرام ہے مگر خانگی چارپایوں سے نہیں اور لوگوں کو اس سے بچنے

دینی۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ خنزیر بھی بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں داخل ہے ورنہ استثناء صحیح

نہ ہو گا

جواب : خنزیر کے بارے میں اس امر میں اختلاف ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں داخل

ہے یا نہیں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک خانگی چارپایوں میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ بہیمۃ لغت میں اس کو

کہتے ہیں بخود مبہم ہو۔ یہ امر ہر حیوان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن معرفت میں صرف چار پایہ کو کہتے ہیں۔ الانعام یا ماخوذ ہے

نعمت سے کہ ساتھ کسرۃ نون کے ہے۔ اور انعام خانگی چارپایہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اس غرض سے پالتے ہیں کہ اس

کا دودھ مصروف میں آئے اور اس کا بچہ ہو اور اس کا بال کام میں آئے اور اس کا گوشت کھایا جائے اور اس

کے چمڑے سے فائدہ ہو۔ اس وجہ سے ان جانوروں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے زیادہ نعمت حاصل ہوتی ہے

اور انعام یا ماخوذ ہے نعمت سے کہ ساتھ فتح (زبر) نون کے ہے۔ قومۃ کے معنی میں ہے کہ اس کے معنی زمی

بدن کے ہیں تو اس معنی کے لحاظ سے اس وجہ سے ان چارپایوں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے بدن میں زمی ہوتی ہے

بجائے وحشی چارپایوں کے کہ ان کے بدن میں خانگی چارپایوں کی مانند زمی نہیں ہوتی ہے۔ بہر حال یہ دونوں وجود

خانگی خنزیر میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک خانگی چارپایوں میں خنزیر داخل نہیں، اس لئے کہ صرف

میں اس کو خانگی چارپایہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں تغلیباً داخل ہے اس لئے کہ نساوی

وغیرہ بعض قوم خانگی چارپایوں کی طرح خنزیر بھی پالتے ہیں اور اس کے گوشت اور چمڑے سے اور اس کے مال اور دودھ سے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دیار کے دیہاتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ اصح

قول یہ ہے کہ جن سے تھا لیکن ملائکہ سے تغلیباً شمار کیا گیا۔ اس واسطے ملائکہ کہ جو خطاب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام

کو سجدہ کریں۔ تو اس خطاب میں یہ بھی داخل تھا اور بطریق استثناء متصل کے ملائکہ سے مستثنیٰ کیا گیا۔ اس واسطے کہ وہ

بھی ملائکہ میں شامل تھا۔ اور تسبیح اور عبادت اور تقدیس میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ واللہ اعلم

سوال : یہ جو آیت ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَلْفٌ تَوَابِعُ اعراب کے وَالَّذِينَ مَعَهُ

ہندہ ہے اور اس کے بعد ہندہ کی خبریں ہیں اور یہ آیت صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے

كَوَالَّذِينَ مَعَهُ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور آئندۃ اُعلیٰ اَنْکَلَا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے

اور دُحَمَا آدِیْتِہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور سَدَاہُہ دُحَمَا مَجْدُہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں ہے اور اُعْمَتِہ علم اعراب کے یہ معنی محدث ہیں۔ چنانچہ بعض محققین نے اس تفسیر پر طعن کیا ہے۔

یہ جو آیات قرآن شریف میں ہیں :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارَهُمُ الْكُفَرَاءُ

وَالْقَوَاعِشُ وَإِذَا مَا عَصَيْتُمْ أَمْرًا نَقَضْنَا قَوَاعِدَ مَا مَوْصَلُوا إِلَيْكُمْ
شَيْئًا بَلَّغْتُمْ وَمَرَارَ تَقْلُصْتُمْ فَقَوْنَهُ وَالَّذِينَ إِذَا مَا صَابَهُمُ الْبَغْيُ هَوَّوْا بِشَيْءٍ مِّنْهُ وَجَدُوا
سَبِيلَهُ مِثْلَهَا هَاجَ قَنَ عَقْدًا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُجِزُّ الظَّالِمِينَ وَلَسِنِ أُنْفَرُ
بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُلُونَ النَّاسَ وَيَجْعَلُونَ
فِي الْأَرْضِ بِنُكْحِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَسِنِ مَسِيرٌ وَعَقْدٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرِ
الْأَمْرَةِ

یعنی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے بہت بہتر ہے۔ اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے واسطے
ایمان لانے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اور جب غم
ہوتے ہیں تو بخش دیتے ہیں اور انہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا۔ اور نماز قائم کی۔ اور ان کا کام باہم مشورہ کرنا ہے اور
چیز سے کدی ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں اور ان پر جب کفار سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں اور بد
برائی کا برائی ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہوا۔ تحقیق کہ اللہ
نہیں دوست رکھتا ہے ظالموں کو۔ اور البتہ جن لوگوں نے بدلہ لیا اپنے مظلوم ہونے کے بعد تو ان لوگوں پر ملامت کرنا
کی راہ نہیں سوائے اس کے دوسرا امر نہیں کہ ملامت کرنے کی سبیل صرف ان لوگوں کے حق میں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرتے
ہیں اور ناحق زمین پر سرکشی کرتے ہیں۔ ان کے واسطے درد دینے والا عذاب ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا۔
تحقیق کہ بہت کے کاموں سے ہے۔

یہ ترجمہ آیات مذکورہ کا ہے۔ ان آیات کے بارے میں مہدی نے فرائح میں اور عبد القادر بدایونی نے نجات
الرشید میں لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں یا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل
ہوئی ہیں اور یہ آیات ان دونوں حضرات سے ہر ایک کے حق میں زیادہ موافق ہیں اور نہایت مناسب ہیں اور علم
کے اعتبار سے بھی میضمون درست ہوتا ہے۔

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد بن جفر سے روایت ہے کہ آیت وَلَٰئِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ
مِّنْ خَلْقٍ لَّا رِبَّكَ إِلَّا هُوَ صَفَتْ مَدُونَهُ اور اس سے زیادہ عجیب تفسیر ان آیات کی ہے
یعنی الَّذِينَ يَجْعَلُونَ كِبَارًا مِنَّا الْأَشْيَاءَ وَالْقَوَاعِشُ سے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرِ النَّاسِ ان آیات کی تفسیر بعض تابعین
سے منقول ہے کہ ہر جملہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تک اس سلسلہ میں جو حضرات ہونے
ہیں اُن پر منطبق کیا ہے۔ اس تفسیر پر محدثین نہایت طعن کرتے ہیں اور اپنے خیال کے لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہے
تحقیق اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان بزرگان کی یہ عرصہ نہیں کہ ہر جملہ جدا گانہ ان حضرات سے ہر ایک کی طرف اشارہ ہے
کہ جو بیت کے موافق اس میں فساد لازم آتا ہو۔ بلکہ یہ بزرگان جانتے ہیں کہ مجموعہ ان صفات کا ان سب حضرات پر منطبق
ہے۔ البتہ تطبیق صفات میں ہر ایک بزرگ میں جو صفت باعتبار ان کے حال و مقال کے غالب تھی وہ ان پر منطبق کرنا

چاہیے

مثلاً کوئی شخص کہے کہ سات آسمان میں قراور عطار اور زہرہ اور شمس اور مریخ اور مشتری اور زحل ہے تو جو شخص
اس سے واقف ہے وہ سمجھے گا کہ قرطبے آسمان میں ہے اور عطار دوسرے آسمان میں ہے اور زہرہ تیسرے آسمان میں
ہے اور شمس چوتھے آسمان میں ہے اور مریخ پانچویں آسمان میں ہے اور مشتری چھٹے آسمان میں ہے اور زحل ساتویں آسمان
میں ہے یا کوئی شخص کہے کہ عناصر اربعہ میں کیفیات اربعہ ہیں۔ یعنی حرارت اور برودت اور رطوبت و قحط طبعی
کا عالم اپنے علم کے موافق معلوم کر لے گا کہ فلاں عنصر میں فلاں کیفیت ہے اور فلاں ہر جملہ کہ ایسا کلام عرف میں رائج ہے
اور لغت کے قاعدے کے خلاف نہیں۔ البتہ ایسے محل میں صرف لغوی معنی کافی نہیں کہ اس سے یہ ترتیب مفہوم ہو
بلکہ قرینہ اور اپنے علم کو اس میں دخل ہے۔ عربیت کے قاعدے کے خلاف ہونا اس وقت لازم آتا ہے کہ ہر کلمہ کو دوسرے
کلمے سے جدا کریں تو اس صورت میں الفاظ قرآنی کا محل اس کے معنی پر نہ ہوگا بلکہ دوسرے معنی پر ہوگا۔ جیسا شیعہ اپنی
تفاسیر میں کرتے ہیں اور بلا دلالت لغویہ کے صرف اپنے وہم سے الفاظ قرآنی کو بختن پاک اور ائمہ اشاعہ شریہ پر حمل کرتے
ہیں۔ اور اس مقام میں یقیناً معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی یہ سب صفات بلاشبہ ہیں۔ اور باوجود اس کے ہر صفت کا اشارہ
اس صحابی کی طرف ہے کہ وہ صفت ان میں غالب ہے۔ علماء مخالفین کہ اپنی تفاسیر و اہمیت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور اس
تفسیر وغیرہ میں طعن کرتے ہیں۔ مجملہ ان علماء کے ایک عالم سے فقیر کو گفتگو کا اتفاق ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری تفسیر میں
مردم ہے کہ یہ جو آیت ہے۔

وَمِنْ ذَمِّهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيُسْلَٰلَ وَالنَّهَارَ لَتَشْكُرُوا فِيهِ وَلَتَنْتَفِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمُ الْيُسْلَٰلُ وَالنَّهَارُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رات اور دن بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو تاکہ تلاش کرو اس کا فضیل
روزہ اور تاکہ شکر کرو۔

تو اس آیت میں لعل و نشر مرتب ہے تو کو کو کس طرح عربیت کے قاعدے کے موافق ہوتا ہے کہ لَتَشْكُرُوا
یُسْلَٰلِیْنِی رات پر ہے اور لَتَنْتَفِعُوا مِنْ فَضْلِهِ دن پر منطبق ہے اور لَتَكْفُرُوا تَشْكُرُوا دونوں پر منطبق ہے۔ اور جو
کچھ ہم یہاں کہو گے کہ فعل کی استعانت سے یا کسی دوسرے امر سے یہ معنی منطبق ہونے ہیں تو وہی جواب ہمارا بھی
ان آیات کے بارے میں ہوگا۔

ایسی ہی جو یہ آیت ہے وَقَالُوا لَئِنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةُ قَوْمًا لَّا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ
مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا يَهُودًا نَّصَارًا يَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ يَكْفُرُونَ اور ایسی ہی یہ آیت بھی ہے وَقَالُوا لَئِنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةُ قَوْمًا لَّا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ وَلَا لِي فِيهَا شَاوٍ

فردوسی کے شعر میں بھی میضمون ہے اور فردوسی شعر ا زمانہ میں کمال بلاغت کے ساتھ موصوف ہے اور فردوسی
ایہ شعر کمال حسن میں مشہور و معروف ہے۔ بیت

بروز بر دآں بل زور مند بشمشیر و خنجر بجزر و کند

یقین غالب نہیں تو اس کا دل شک و شبہ کے وارو ہونے کی جگہ ہے اور خلق سے شکایت کرنے کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہے۔ تو جب اس کی بہتری ہوگی، مثلاً فتح حاصل ہوگی اور غنیمت کا مال ملے گا تو کہے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں وقوع میں آیا اور جب اس کی شکست ہوگی تو کہے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میری تدبیر کی مناسبت نہ ہوئی کہ اس واقعہ میں جو امر بہتر تھا وہ نہ کیا۔ جیسا کہ غزوہ اُحد اور غزوہ احزاب میں ظہور میں آیا۔ کہ منافقین کہتے تھے کہ ہر غزوہ میں معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں خطا ہوتی ہے۔

چنانچہ بدر میں کہتے تھے کہ نامناسب تدبیر ہوئی ہے کہ اس طرف کے لوگ کم ہیں اور اس حالت میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جب فتح حاصل ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ فتح نادر طور پر حسن اتفاق سے ہو گئی ہے۔ یہی حال جنگ اُحد کا ہے کہ اُحد میں بھی منافقین کی رائے نہ تھی کہ مدینہ منورہ سے نکلیں۔ بلکہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں تو جب شکست ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے نزدیک جو رائے بہتر تھی اس کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور معاذ اللہ اسی وجہ سے شکست ہوئی۔

منافقین غزوہ احزاب میں بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ یہود اور قریش اور بنی اسد اور غطفان کے قبیلے کے ساتھ ایک ہی مرتبہ کسی طرح مقابلہ کریں گے اس واسطے کہ وہ لوگ بعض بعض سے مدد دیتے ہیں اور وہ لوگ مجتمع ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ہم لوگوں کو دقت ہوگی۔ پھر اس میں بھی آخر میں وہ لوگ ایسا ہی کہنے لگے کہ شکست نامناسب تدبیر کی وجہ سے ہوئی ہے اور ایسا خیال صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کافر یقین نہیں ہوتا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور دنیاوی اسباب کی طرف میلان رہتا ہے اور اللہ جلّ شانہ کی قدرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور شر اور فتح اور شکست یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ نہایت قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور انبیاء و کرام کے کلام سے جو ثابت ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر کی نسبت بندہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس اعمت بار سے کہ بندہ کے نیک عمل اور بد عمل کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی امر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قَالُوا اَحَلَّ عَلَيْنَا لَدُنْكَ ذَنْبًا لَمْ يَكُنْ لَنَا بِلَايَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَٰكِنَّ الْكَافِرَ لَمُذْمَنٌ ۝۶

یعنی قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ محسوس پایا ہم نے تم کو اور ان لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَلَا اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَنْدَ اللَّهِ وَلٰكِنَّ الْكَافِرَ لَمُذْمَنٌ ۝۶

یعنی آگاہ رہیے کہ قوم فرعون کی نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ کو نعمت ملتی ہے اس واسطے کہ اگرچہ کسی قدر زیادہ طاعت کی جائے تب بھی وہ صرف وجود کی نعمت کے صلے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر اور باقی زیادہ تو

کے صلے کے لئے وہ کس طرح کافی سمجھی جائے۔ اور جو مصیبت ظہور میں آئی وہ سب عوام بندوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر نامناسب نہ تھی۔

علاوہ اس کے یہ امر بھی ہے کہ رسول کوئی بادشاہ یا امیر نہیں کہ وہ ذمہ دار تدبیر کا ہو بلکہ رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرے کہ ہر واقعہ میں حکم الہی پہنچائے تو معاذ اللہ اگر رسول کی خطائ ثابت ہو تو اللہ کی خطائ ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قائم ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ رسول کی حفاظت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اور جب یہ امر ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ اطاعت رسول کی امر اور ملوک کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ ملوک اور امر کی اطاعت صرف باعتبار مصلحت کے ضرور ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بہر حال واجب ہے اور اس میں عقل کو دخل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

یعنی آپ کو جو بہتری حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی قول فیصل اس مسئلہ میں ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ سبب فاعلی خیر اور شر کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ایک ہے سب پر غالب ہے۔ خیر نظر عنایت کا یہ کہ ہوتا ہے۔ اور شر نظر انظار جزئیہ کے ہوتا ہے اور لاماد اعلیٰ میں بالکل خیر ہے۔ وہاں ہرگز شر نہیں اور یہی توحید ہے کہ شرع کی زبان اس سے تجاوز نہیں کرتی ہے اور ہر حین غور کیا جاتا ہے۔ نیکوں اسباب کے قابلیت کی بحث شرع میں مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے تو شرعاً زیادہ صحیح یہی ہے کہ کہا جائے کہ خیر کی قابلیت استعداد اصلی سے ہے کہ وہ اس فیض سے ہے کہ اس میں عباد کے فعل کو دخل نہیں اور عباد کے اختیار کا اسمیں کوئی دخل ہے اور شر کی قابلیت اس استعداد سے ہوتی ہے کہ وہ استعداد نفس میں اس وقت حادث ہوتی ہے کہ نفس میں صفات مذمومہ مکررہ ہوں۔ تو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نفس نقصان اور مصیبت اور بلا اور حوادث میں مبتلا کیا جائے تاکہ ان صفات ذمیمہ سے نفس کی صیقل ہو اور ایسا نہیں کہ رسول کے سبب سے یا کسی دوسرے کے باعث سے بلا میں کوئی مبتلا ہو جائے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيبُهُ مَسْئَةٌ اَوْ اَصَابَتْهُ شَوْكَةٌ يَّشَاكُهَا وَحَتَّى يَتَشَاكَا اَلَّذِي يَنْقُطُ اَلْبَسَ بِهِ وَحَتَّى يَفْقِدَ اللّٰهُ كَرَمَهُ

یعنی جب کسی مسلمان کو سرج پہنچتا ہے یا کوئی سختی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا جو اس کے بدن میں چبھتا ہے اور سختی کہ تسم جو تے کا کوٹ جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس کے گناہ کے باعث ہوتا ہے اور جس قدر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَتَعْتَدُوْنَ كَثِيْرًا

یعنی جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچتی ہے وہ صرف اس سبب سے ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھ کسب کرتے

ہیں اور بہت گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے اور اس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات اور احادیث ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تا کہ معلوم ہو جائے کہ سبب فاعلی اور سبب قاعلی میں باعث باری نسبت کے فرق ہے پہلی آیت میں لفظ عند کا اختصار فرمایا ہے کہ جو موضوع ہے واسطے حضور جسی اور معنوی کے، اور دوسری آیت میں لفظ من کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے منشاء اور مبداء مفہوم ہوتا ہے تو ان دونوں آیات میں اشکال نہیں۔ یہ بحث نفیس ہے اور قابل یاد رکھنے کے ہے۔

سوال: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ كَذِبًا أَخْرَجَهُ

قرن سے کون قرن مراد ہے۔ اس میں مفسرین کا کیا اختلاف ہے۔

جواب: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ كَذِبًا أَخْرَجَهُ

یعنی پھر پیدا کیا ہم نے بعد قوم نوح کے دوسرا قرن۔ یہ تفسیر کتاب فتح العزیز سے نقل کی گئی ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ متقدمین مفسرین میں باہم اختلاف ہے کہ مراد اس قرن سے کون لوگ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا معمول قرآن شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی تفسیر بادس مقام میں گذرا ہے اور یہ قول رد کیا گیا ہے اس طور پر کہ جو عذاب اس قصہ میں مذکور ہے۔ وہ عذاب ہود علیہ السلام کی قوم پر نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَأَخَذْنَا هُمْ بِالصَّبْحَةِ بِالْحَقِّ

یعنی پہنچی ان لوگوں کو سخت آواز کہ وہ آواز حق طور پر پہنچائی گئی تھی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مراد سخت آواز سے مطلق عذاب ہے اس واسطے کہ کسی طرح کا عذاب ہو وہ شور و غبار سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سورہ حجر میں بھی قوم لوط کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔

فَأَخَذْنَا هُمْ بِالصَّبْحَةِ مُشْرِتِينَ

پس پکڑا سورج نکلنے کے ساتھ قوم لوط کو سخت آواز نے۔ پس کیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے اور برسیا ہم نے پتھر اُن پر کہ نکر سے تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس واسطے کہ سخت آواز کے عذاب میں وہی لوگ مبتلا کئے گئے تھے۔ اور قوم عاد پر یہ عذاب نہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ سخت آواز سے مطلق عذاب مراد ہے اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ اس سخت آواز کی تفسیر اس کے بعد کسی دوسری طرح کے عذاب کے ساتھ ہو۔ جیسے ایسی تفسیر حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ میں سورہ حجر میں واقع ہے اور جب مطلقاً صرف سخت آواز مذکور ہے تو اس سے متبادر ہی ہوتا ہے کہ حقیقتہً اس سے خاص سخت آواز مراد ہے مطلق عذاب مراد نہیں اور اس واسطے کہ عذاب نازل کرنے کی وجہ حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہوئی ہے چنانچہ سورہ ہود میں یہ کلام پاک گذرا ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ كَذِبًا أَخْرَجَهُ

یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے کہا کہ فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں تین دن یہ وعدہ جھوٹ نہیں اور یہاں فرمایا ہے کہ۔

عَمَّا فَصِّلَ لِلْجِبَالِ كَيْفَ تُصْبِحُ نَادِيًّا مِثْلَهُ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد پشیمان ہو جائیں گے اور قوم عاد پر نازل ہوا دفعہ بھی گئی اور ان کا گمان تھا کہ یہ رحمت ہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہا هَذَا عَذَابٌ مِّنْ مُّسَيِّئِينَ یعنی یہ بدل ہے ہمارے لئے پانی برساتے گا۔

یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں اور اس فقر کے نزدیک اخیر قول ترجیح کے قابل ہے اس واسطے کہ زیادہ بہتر اور صحیح یہ ہے کہ سخت آواز سے اس کے معنی حقیقی سمجھے جائیں۔ البتہ مجھ کو اس امر کی تحقیق میں تشویش تھی کہ اللہ کا معمول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرماتا ہے تو یہاں خلاف معمول کیوں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امر میں ایک سرعہ عظیم سے مجھ کو آگاہ فرمایا۔ اس سر کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب قصہ شروع فرمانے سے قبل اپنا احسان ارشاد فرمایا اور اس کلام میں کہ۔

وَأَنذَرْنَاكَ فِي الْأَنْعَامِ

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہ سب سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اور اس میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی اُمت کو کشتی میں سوار کر دیا اور اس طوفان میں غرق کی آفت سے اُن کو نجات دی پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی نہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بار اٹھاتی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے اس نافرمانی کا پائل کاٹ ڈالا تو اپنی نجات کا وسیلہ تلف کیا تو گو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتوں سے یہ ہے کہ ایسی کشتی کے بنانے کی تم لوگوں کو توفیق دی کہ اس پر تم لوگ سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور ایسا ہی ہم نے بعین چارپائے ایسے بنائے کہ وہ تمہارا بار اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارے عذاب سے بچاؤ میں تو مجھے انبیاء علیہم السلام کے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو بحری سواری عطا ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو برسی سواری مرحمت ہوئی۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس مقام میں ثم کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے یہ اشارہ فرمایا کہ ان دونوں قرن کے درمیان میں دوسرا قرن بھی گذرا ہے یہ مقام قابل غور ہے۔

سوال: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ دَرَجَةٍ

الْأَيُّهَا النَّاسُ

رَطْبُ وَيَاسٍ کے جو الفاظ آئے ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے؟

جواب: تفسیر قول تعالیٰ: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ دَرَجَةٍ

الْأَيُّهَا النَّاسُ

یعنی اور نہیں گرتا ہے اس کو جانا ہے اور نہیں گرتا ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں اور

اور یابس موجود ہے اور جویتی زمین پر گرتی ہے وہ معدوم کے مانند ہے تو وہ رطب اور یابس میں داخل نہیں۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ وہ علیحدہ ذکر کی جائے۔

سوال: کَلَّمَائِصْبَحَتْ جُلُودُهُمْ بَعْدَ أَنْفَعَتْ جُلُودُهُمْ أَعْيَرَهَا لَيْسَتْ وَقَوْلُ الْعَذَابِ كَيْفَ عَذَابِ سِي بدن کے ذریعے ہوگا یا نفس کی تاثیر بدل دی جائے گی۔

جواب: تفسیر قول تعالیٰ: كَلَّمَائِصْبَحَتْ جُلُودُهُمْ بَعْدَ أَنْفَعَتْ جُلُودُهُمْ أَعْيَرَهَا لَيْسَتْ وَقَوْلُ الْعَذَابِ ترجمہ: یعنی جب گل جائے گا چھڑا ان دوزخیوں کا تو بدل دیں گے ہم ان کا دوسرا چھڑا تاکہ وہ عذاب کچھیں یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں سورہ نساء کی تفسیر میں اس آیت کے بیان میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ نفس کی تاثیر آخرت میں اس کے سبب خاموشی میں قوی اور آلات میں سرایت کرے گی۔ اور طبیعت میں یہ تاثیر ہوگی کہ وہ قادر ہوگی اس پر کہ جب کسی بدن میں کچھ نقصان واقع ہو تو تا اسکان جس قدر جلد ممکن ہو اس کا بدل پیدا کرے اور اس بدل کو بدن کے مشابہ بنائے تو بال اور ناخن کی حالت جو یہاں ہے یہی حالت وٹاں چھڑے کی ہوگی اور جس طرح یہاں جلد میں جب آبلہ وغیرہ نکلتا ہے تو وہ جلد فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی آخرت میں جب جلد دوزخ کی آگ سے جل کر فاسد ہو جائے گی تو اسمیں قوت جس اور ذوق کی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔

وٹاں دوزخ کی طبیعت کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں جس طرح پتی گرنے کے بعد دوسری پتی جلد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وٹاں جب پھل توڑا جائے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا پھل جلد تیار ہو جائیگا۔ اور جس طرح یہاں درخت میں پتی زیادہ ہوتی ہے تو وٹاں بمنزلہ یہاں کے پتی کے پھل زیادہ ہوگا اور لحظہ لحظہ پر ایک پھل کے بعد دوسرا پھل لگتا چلے گا۔ اور ایسا ہی جب کسی جنتی کو لڑکے کی خواہش ہوگی تو صرف چند لحظہ میں یہ سب اُمّتو جو جائیں گے کہ لطف قرار پائے گا اور پھر فوراً لڑکا پیدا ہوگا۔ اور فوراً دودھ پی کر دودھ چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی حال وٹاں زراعت کا بھی ہوگا۔ چنانچہ یہاں بھی بعض درندوں کی حالت دیکھی جاتی ہے بلکہ بعض انسان بھی جو ان کے مشابہ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے اور جلد جلد اس غذا سے ان کے اعضاء میں قریبی غیڑ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں یہ حال دیکھ کر عقل کو بھی حیرت ہوتی ہے تو پھر دار آخرت کا ذکر کیا ہے۔ کہ وٹاں کی زندگی کا دل ہے اور اسی طرح وٹاں وہم و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جدید صورت اور لباس کا وہم و خیال جلد جلد بدلتا جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کفار پر آخرت میں ہمیشہ عذاب کیا جائے اور یہ بھی منظور ہوا کہ ان کو وٹاں تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ تو یہ اس صورت میں ممکن نہیں کہ طبیعت کی یہی تاثیر کہ یہاں پتی وٹاں بھی باقی رہے۔ بلکہ ضرور ہوا کہ وٹاں طبیعت نہایت قوی کر دی جائے۔ تاکہ وٹاں انسان بے تامل زقوم کھائے اور جب دوزخ میں چھڑا گل جائے تو جس قدر جلد ممکن ہو اسی زقوم کی غذا سے دوسرا چھڑا ہو جائے تاکہ جلد کا اثر

کوئی ترجیح نہ ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب مبین میں یعنی کتاب واضح میں ہے اور قراءۃ متواترہ میں کھینچے اور رطب اور یابس کو جو ہے اور شاہ میرفسرین نے اس کی بھی ایک توجیہ بیان کی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے اور فی الواقعہ اس توجیہ کے موافق تسقط کے معنی سب معطوفات میں بخوبی نہیں ملتے ہیں اور لَافِي كِتَابِ مُبِين میں بھی تکلف کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ لا یصلح ما سے بدل انکل ہے۔ کتاب الدر المصنوعون فی اعراب الکتاب المکنون اس بارے میں عجیب کتاب ہے۔ اس وقت فقیر کے پاس موجود نہیں۔ اگر دستیاب ہوئی تو پھر اس کو فقیر دیکھے گا۔ اگر اس میں کوئی دوسری توجیہ بھی ہوگی تو اس سے مطلع کرے گا اور تسقط کے معنی جمع ہونے کے لئے صاحب بحر متواج نے بطریق مثال کے یہ چند کلمے لکھے ہیں۔

کہ دگر گئی ہے کوئی ترجیح مثلاً قطرات آب اور میوہ ٹٹے تازہ اور برگ درختاں۔ اور دگر گئی ہے کوئی خشک چیز مثلاً قطعات آتش اور سنگھائے کوہ اور خشک ہو کر بار درختاں وغیرہ لکھ کر یہ سب چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہیں۔

اور اس آیت کی ایک خاص توجیہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کی ہے اور وہ توجیہ یہ ہے کہ: وَلَا حَبِیْبَةً فِیْ خُلُقَاتِ الْأَذْهَانِ مَطْوُونٍ عَزَقَةٍ پرنہیں بلکہ وہ ابتدائی کلام ہے۔ اور یہ عطف جملہ کا جلد پر ہے اور حبة اور رطب اور یابس جو اس کی وجہ سے مجرور ہے یعنی اس کا حمل دوقہ کے صرف لفظ پر ہے اور اس کے معنی پر حمل نہیں اور یہ سب حقیقتاً مرفوع ہے اس بنا پر کہ لامشبتہ بلیس کا اسم ہے تو اس صورت میں اس آیت کے معنی وہی ہونے جو قراءۃ غیر متواترہ کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قراءۃ غیر متواترہ میں حبة اور رطب اور یابس کو رفع ہے اور اس توجیہ کی بناء پر تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس امر میں کہ سقوط کے معنی ارتعاش معطوفات میں اعتبار کیا جائے اور کہا جائے کہ لَافِي كِتَابِ مُبِين بدل ہے استثناء اولیٰ سے اور اس توجیہ کی بناء پر سیاق نظم نہایت عمدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توجیہ دریافت کرنے کی مجھ کو توفیق مرحمت فرمائی۔

ابنہ اس توجیہ میں ایک نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اس کا باعث کیا ہے کہ اس مقام میں عبارت ہیں تَفْعَلْنَ ہے کہ بعد وَحَاسَتْطَحْنَ وَدَقَّةَ کے اَلَا یَنْتَظَرْنَ ارشاد فرمایا ہے اور ان امور کے بعد کتاب مبین ارشاد فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتی کا گزرا اس کے نمو کے بعد۔ ایسا ہے کہ گویا عدم بعد وجود کے ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریکی میں گرتا ہے اور رطب و یابس کہ زمین کی تاریکی میں ہوتا ہے یہ سب اُمّتو موجودہ سے ہیں اور علم کا لفظ موجود اور معدوم دونوں کو شامل ہے۔ بخلاف کتاب مبین کے کہ وہ امور موجودہ کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس بنا پر رطب و یابس کا ذکر نہایت مناسب ہے۔ بعد ذکر پتی کے کہ زمین پر گرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ پتی بھی رطب و یابس میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ وہ بھی یا رطب ہوگی یا یابس ہوگی۔ تو پتی کے ذکر کے بعد رطب اور یابس کا ذکر اس واسطے ہوا کہ مراد رطب و یابس سے وہ ہے کہ جو رطب

گوشت اور اعصاب پر ایسا نہ پہنچے کہ جسم باقی نہ رہے بلکہ ضرور ہے کہ اصل جسم باقی رہے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ اس واسطے کہ نئی جلد میں جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ جانتا چاہیے کہ عذاب بالذات رُوح پر ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح پر ہوگا۔ اور بدن صرف بمنزل آلہ کے ہوگا کہ اس کے ذریعہ سے رُوح پر عذاب ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح کو ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ بدن کو گنہگار کی رُوح کے ساتھ خصوصیت ہو اور اس امر کے لئے ضروری ہے کہ یا جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ تو اس بدن کے ذریعہ سے عذاب بھی کیا جائے یا اس بدن کے ذریعہ سے عذاب کیا جائے کہ وہ بدن گنہگار کی رُوح کی تاثیر سے پیدا ہو۔ اور اگر یہ شرط کی جائے کہ وہی بدن عذاب کے لئے باقی رہے کہ جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس بدن سے مقصود حقیقی بدن یعنی جسم ہوگا نہ خاص یہ بدن مقصود ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ بدن بمنزل لباس اور شکل کے ہے۔ اور جس کو یہ خدشہ ہے کہ جس جلد سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ جب وہ جلد گل جائے گی۔ اور اس کے عوض دوسری جلد تیار ہوگی کہ اس سے گناہ صادر نہ ہوگا۔ تو وہ جلد عذاب میں کیوں مبتلا کی جائے گی۔ تو کیا اس شخص کے کان میں یہ بات نہ پہنچی ہے کہ متواتر احادیث میں مذکور ہے کہ کافر کا بدن آخرت میں جیل احمد کے مانند بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے گوشت اور جلد کے درمیان ہیں اس قدر دن کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور بھی اس کے علاوہ ایسے مذکور ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا بدن دلوں بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص جس کو یہ خدشہ ہے اس بارہ میں کیا کہے گا کہ ان زائد اجزاء سے گناہ صادر نہ ہوا ہوگا تو وہ کیوں عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

اس امر کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ مثلاً کسی چور نے اس وقت چوری کی کہ وہ لاشہ اور پھر جب وہ فریب ہوا تو اس وقت وہ گرفتار ہوا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ چور کہے کہ میرے ان اجزاء کو کیوں سزا دی گئی کہ یہ چوری کرنے کے بعد ہوئے۔ ایسا ہی بے چارہ پیشخص جس کو خطرہ ہوا ہے۔ جانتا ہے کہ انسان سے مراد صرف جسم ہے اور اس نے تعذیب اور تعظیم کا حال نہ سمجھا۔ پھر یہاں ایک دوسرا سر بھی ہے کہ نہایت پاکیزہ ہے۔ اجمالی طور پر اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ضرور ہے تو وہ سر بیان کرتا ہوں۔

انسان کے اعضاء سے جلد وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے اور سب بدن پر مشتمل ہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ جس طرح سب مخلوقات میں انسان ہے کہ وہ مظہر ہے اور جامع ہے سب اسماء اور صفات کے لئے۔ اور یہ اس طرح ثابت ہے کہ ہر عضو مظہر کسی جہت کا ہے جہات رُوح سے کہ رُوح کی وہ جہت اس عضو میں ہے۔ جیسے آنکھ اور سر ہے تو جب منظور ہو کہ رُوح پر جسمانی عذاب کیا جائے تو اس کی کوئی دوسری سبب اس سے زیادہ آسان اور مناسب نہیں کہ آگ اس عضو پر مسلط کی جائے کہ وہ اخیر قائم مقام رُوح کا ہے اور مال اس کے فیوض کا ہے اور منتہی رُوح کی تدبیرات کا ہے۔ اور وہ عضو جامع رُوح کے جہات کا ہے تو اس صورت میں گویا آگ رُوح پر بلا واسطہ مسلط ہوگی اور جلد کے سوا اور جو دوسرا عضو ہے تو وہ یا مشتمل غیر ظاہر ہے جیسے

روح حیوانی اور خون ہے۔ اور یا وہ عضو ظاہر غیر مشتمل ہے جیسے اکثر اعضاء ہیں اور جلد میں بہ نسبت اور اعضاء کے یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یہ دونوں جہت پائی جاتی ہے اور یہی ظاہر ہے کہ تعذیب کی بنا اور اک اور احساس پر ہے کہ کیفیت متضادہ محسوس ہو اور یہ قوت جلد میں زیادہ ہے۔ بلکہ علم طب میں ثابت کیا گیا ہے کہ فی الواقع اصل میں جس کی قوت صرف جلد میں ہے اور باقی اعضاء کا جس جلد کے ذریعہ سے ہے اس واسطے کہ جلد اعصاب کے لئے حامل ہے اور اعصاب کے ذریعہ سے جس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : وَلَقَدْ مَسَّكَتُ كَلِمَتَا لَيْسَ وَنَا الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ آمِنُتُ كَتَحْتَ جَنَاحَ أَحَدٍ مِنْ جَنَاحِ أَنْخَرْتِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہ ہونا تھی، پھر تطبیق کیا ہے۔

جواب : تفسیر قول تعالیٰ : وَلَقَدْ مَسَّكَتُ كَلِمَتَا لَيْسَ وَنَا الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ آمِنُتُ كَتَحْتَ جَنَاحَ أَحَدٍ مِنْ جَنَاحِ أَنْخَرْتِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہ ہونا تھی، پھر تطبیق کیا ہے۔

یعنی تحقیق کہ ہمارا کلمہ یعنی ہمارا حکم پہلے ہی صادر ہوا ہے۔ ہمارے بندگان مسلمان کے حق میں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ اس کی تفسیر سورۃ الصافات کی تفسیر میں، تفسیر فتح العزیز میں یہ مذکور ہے کہ اگر یہ خدشہ گزشتے کے متواتر طور پر پھر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جنگ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست ہوئی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رحمہ اللہ شہید ہوئے اور اکثر دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور سر مبارک پر خون و تھادہ توڑا گیا اور چہرہ مبارک ایسا مجروح ہوا کہ اس سے خون جاری ہوا۔

اور اسی طرح خندق کے واقعہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی پہنچی تھی کہ اہل اسلام پر اس وقت نہایت تردد آیا اور یقین میں مبتلا ہوئے۔ یہ واقعات متواتر طور پر ثابت ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نَصْرْتُ بِالْغَيْبِ یعنی رُعب کے ذریعہ سے مجھ کو مدد دی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تَوَحَّيْتُ خَائِلَكَ مَنصُورٌ یعنی متوجہ ہو جاؤ، جدھر جاؤ اس واسطے کہ تم منصور ہو۔ یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو ان واقعات میں اور ان احادیث میں تطبیق کی کیا ضرورت ہے۔ جواب میں اس کے کہ کتابوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض آثار ظاہر تھے اور بعض آثار پوشیدہ تھے۔ نبوت اور رسالت کے آثار ظاہر تھے۔ اور ملک اور سلطنت کے آثار پوشیدہ تھے کہ وہ آثار ظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ان لوگوں میں تھے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور ریاست کی نہ محبت بہت تھی۔

اور دنیا کی محبت اور ریاست کی خواہش کے لوازم سے ہے کہ رسالت کا انکار ہو اور رسول کے ساتھ فزاح کی جائے اگر وہ لوگ غزوات میں قتل کر دیئے جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ایسا شخص باقی نہ رہتا کہ ریاست اور ملک اور سلطنت کا حامل ہوتا یعنی اس مادہ کو کوئی شخص باقی نہ رہتا۔ ایسے لوگوں سے ابوسفیان و بعض مشرکین تھے۔ اور لوگ ہمیشہ ریاست اور سلطنت میں مصروف تھے ایسے لوگوں سے بنی عبد مناف سے آنحضرت کے جد بھی تھے۔ تو ان لوگوں کا غلبہ گویا بمنزلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے ہوا۔

یہ اس قبیل سے ہے کہ کسی شخص کا کوئی وصف اس کے کسی وصف پر غالب ہوا اور یہ بمنزلہ مخالف کے غلبے کے نہیں۔ چنانچہ جو لوگ جنگ اعدا اور عزوہ خندق میں تھے۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاح اور ملک اور سلطنت کے متعلق امور میں نہایت دخل تھا۔ ابوسفیان کی اولاد سے معاویہ اور یزید نے ملک شام فتح کیا اور اس کے بلاد میں داخل ہوئے۔ حتیٰ کہ معاویہ نے روم سے لڑائی کی اور ان کا ملک فتح کیا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل نے روم اور فارس کے جہاد میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور خالد بن ولید تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا فوج کے امیر الامراء تھے۔ اور یہ امر اس سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عناد رکھا۔ اور اسلام سے مشرف نہ ہوا۔ جہاد میں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی عمدہ کام نہ ہوا تو وہ ہمیشہ ذلیل اور مغلوب رہا اور اسی حال میں مر گیا چنانچہ ابو جہل اور امیہ بن خلف کی بھی حالت ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس قبیل سے ہے کہ جو واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی امیہ کی جانب سے بنی ہاشم کے حق میں وقوع میں آیا اور باوجود اس کا یہ امر دنیاوی جزا کے اعتبار پر ہو کہ اس کو شیخ اکبر نے فتوحات میں ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ دنیاوی جزا اکثر احکام میں دینی جزا کے خلاف ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ:-

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ اس وقت شراب پی اور دو تاقے حضرت علیؓ اللہ وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جہیز میں ملے تھے کہ طعام ولیمہ کے مصرف میں آئیں۔ تو حضرت حمزہؓ نے اس نشہ کی حالت میں ان دونوں ناقول کا دل اور کلیجہ نکال لیا اور اس کے بارے میں جو کچا پا ہوا تھا وہ کیا۔ تو اس کی دنیاوی جزا میں جنگ اُحد میں یہ واقعہ ہوا کہ آپ شہید ہوئے لیکن چونکہ آپ کی شہادت خالصتاً دینی ہوئی۔ اس وجہ سے آپ اجر عظیم اور ثنائے جزیل کے مستحق ہوئے اور یہی حالت دنیاوی جزا کی ہے کہ جب وہ جزا خالصتاً دینی وقور میں آئے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رحمت ہوتی ہے اور دنیا کی ترقی ہوتی ہے۔ بخلاف آخری جزا کے کہ وہ ان سب امور میں دنیاوی جزا کے خلاف ہے۔ تو یہ مضمون کہ چاہیے۔ اور یہ اسرار اہل سے ظاہر نہ کیے جائیں اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی سر تھا کہ نبوت کی خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد ملک اور سلطنت پر بنی اُمیہ کا غلبہ ہوا اور باوجود ان کے علم اور ان کی بدعت کے اس میں سلطنت باقی رہی اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مناسب تفصیل سورہ زُحرف کی تفسیر میں ذکر کروں گا۔

حاصل کلام یہ کہ جن لوگوں کا غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان واقعات میں ہوا۔ وہ سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور لشکر سے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک اور سلطنت کے حامل تھے لیکن وہ لوگ اس وقت تک اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ اور ابھی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ

جب اسلام کے کمال کا زمانہ آیا اور نبوت کے ساتھ ملک اور سلطنت کا شمول ہوا۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تو اس وقت وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی ثابت ہوا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور محب ہیں اور ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رواج دینے میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت اور سلطنت بڑھانے میں قصد اکوشش اور جانفشانی کی اور جو لوگ سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جان نثار تھے۔ اور جو لوگ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہوئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کو سابق سے ایک ہی طور پر معلوم تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَفَقِدِينَ مِنْكُمْ وَكَفَدْنَا لَنَا الْمُتَسَائِرِينَ

یعنی ہم نے ان لوگوں کو بھی جانا جو تم لوگوں سے سابق میں ہوئے اور ان لوگوں کو بھی جانا جو آخر میں ہوئے یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے تو ان لوگوں نے سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس وقت جیسا کہ فرمودہ اب ہوا وہ لوگ مذہب میں مبتلا نہ تھے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور اہل بیت سے تھے اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور مملکت قائم رکھیں گے۔ و اللہ اعلم

سوال: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اَلَمْ قَرَأْنِي دَعَاؤُنِ فِي لَفْظِ رَبَّنَا هِيَ اسْتِعْمَالُ هُوَ۔ کیا رب کا لفظ جمیع صفات باری پر مشتمل ہے۔ بعض دعاؤں میں اللہ کا لفظ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟

جواب: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ یعنی اے پروردگار دے ہم کو دنیا میں بہتری۔ تفسیر فتح العزیز میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ اگر یہ خیال ہو کہ کیا سر ہے اس امر میں کہ قرآن شریف میں جس قدر دعا ہے۔ سب کے شروع میں رَبَّنَا ہے۔ صرف بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں رَبَّنَا نہیں مثلاً قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ اور يَا ذَا الْقُوَّةِ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ اور قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ صَرِّفْنَا۔

اور ایسا ہی اس مقام میں ہے کہ جہاں بعضے عباد کی نفل کی گئی ہیں اور اس سے بعضے عباد کی تعلیم مقصود ہے۔ ورنہ اصل میں جو دعا مستقل طور پر قرآن شریف میں ہے اس کے شروع میں ضرور رَبَّنَا کا لفظ ہے۔ دوسرا لفظ نہیں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں کہ جس نے اس امر کی جستجو کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سر یہ ہے کہ کسی اسم کے ساتھ نہ کی جائے۔ مقصود بالذات اللہ تعالیٰ کے اسماء سے وہی اسم ہوتا ہے کہ کوئی اسم دعا کرنے والے کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے نزدیک اسمائے الہیہ سے وہی اسم بمنزلہ رب کے ہوتا ہے تو دعا کرنے والا جب کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہی الواقع اللہ تعالیٰ کو اس اسم کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہ اسم اس کی معرفت ہوتی ہے۔ چنانچہ مرصع جب کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ کو شفا دے تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اے شافی مجھ کو شفا دے اور ایسا ہی مسکین جب کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ کو

روزی ہے۔ تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اے رزاق مجھ کو روزی ہے، اور اسی طرح کی اور بھی صورتیں ہیں اور ہر نبی، ولی اور عارف اور محتاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لئے دعاء میں ایک اسم یعنی ربنا اختیار فرمایا۔ اس امر مختلف کے لئے یہ عنوان ہوا۔ بخلانِ آخرت کے کہ انھیں بخلانِ علیہ وسلم کو معرفت میں کمال ہے اور اسمائے الہی کی سیر میں متبحر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس اسم تک ہے کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع صفات کے اور شامل ہے جمیع اعتبارات کو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ اسم دلالت کرتا ہے اس حقیقت پر کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع اسماء اور صفات کے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاء اپنے حق میں کی۔ یا اپنی امت کے لئے فرمایا اس میں یہی اسم ذکر کیا اس واسطے کہ سب عرفا و معارف اس اسم میں مندرج ہے اس سے وہ مرزا باہر ہوا جو اس کلام پاک میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ

اس واسطے کہ یہ دعاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عارف کامل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اقصیٰ غایات تک پہنچتی ہے اور اس سے وہ سب بھی معلوم ہوتا ہے جو اس امر میں ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے مائدہ نازل ہونے کے لئے دعاء کی تو اس کے شروع میں اللہم اور یرئد و نون ہیں تو اللہم باعتبار ایجابی معرفت تمامہ کے کہا اور یرئد باعتبار حواریین کی معرفت کے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مائدہ نازل فرمائے اور ان لوگوں کی معرفت کامل نہ تھی۔ ورنہ مائدہ نازل ہونے کے لئے سوال نہ کرتے۔

کفار نے جو کہا اَلْكَفَرَةُ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ تَوَان كَايَه قول جہالت کے باعث سے تھا۔ اور اس وجہ سے بطور استہزاء کے یہ حکایت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے اس واسطے کہ کفر نے اس دعا کے شروع میں اَللّٰهُمَّ کہا اور دوسرا متضاویع طلب فعل اور ترک ایک ہی وقت میں چاہا۔ اس واسطے کہ مقتضی اس اسم کا باطل ہے۔ درمیان حق اور اس باطل کے کہ اس کے لئے کوئی مانع ہو۔ جو کہ اس مانع کی وجہ سے وہ باطل ظہور میں نہ آئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابق میں اس کے فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ يُعِدِّجُ مَا يَكُنْ فِي حَيْثُ يَعْنِي اور ایسا نہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب کرے۔ اس حال میں اگر آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو یہ مستنوں بغیر سمجھنا چاہئے۔ اس واسطے کہ دقیق مقام ہے۔

سوال : وَإِنَّا إِنشَأْنَاكَ اللَّهُ مَلَكًا ذُنًا یعنی بنی اسرائیل نے گائے فوج کرنے کے معاملہ میں کہا اور تحقیق ہم نے اگر چاہا یعنی خدا نے تو البتہ راہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ انشاء اللہ کہتے تو ہرگز اس طرح کی گائے کا پتہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ کہنے سے ضرور مراد پوری ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت

حضرت علیہ السلام سے کہا سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهِ مِنْ الصَّابِرِيْنَ ۝

یعنی قریب ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھ کو صابین سے پائیں گے اور باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الشاہدہ کیا۔ مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی لیکن صبر نہ کر سکے۔

جواب : مدارک التنزیل میں جو یہ حدیث لکھی ہے وہ صحیح ہے اور خاطر مبارک میں جو حدیث گذر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ بمقابلہ اپنے معلم کے کہا تھا یعنی بتعالیٰ حضرت خضر کے کہا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام باعتبار علم لدنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت معلم تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے تاکید فرمایا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ حَسْبُوْا یعنی تحقیق کہ آپ ہرگز میرے ساتھ رہنے میں صبر نہ کر سکیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قول کے خلاف اور فرما کر واری کے منافی کہا کہ۔ مَسَّحِدُنِيْ اِنْشَاءَ اللّٰهِ مِنَ الصَّابِرِيْنَ یعنی قریب ہے کہ انشاء اللہ تم لے آؤ گے مجھ کو صابرین سے پاؤں گے تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد اور معلم کے خلاف کہا اور اس قول میں انشاء اللہ فرمایا۔ اور واسطے اس کا اثر مستتر نہ ہوا اور اس کی حرکت میسر نہ ہوئی یعنی آپ کی مراد حاصل نہ ہوئی۔

حاصل کلام یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائے انشاء اللہ نہ فرمایا تاکہ اس کی تاثیر ہوئی۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے تائیدی کلام کی رو میں فرمایا۔ اس وجہ سے اس کی برکت ہو عود کا اثر نہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت حق تعالیٰ کی توجہ دو پیغمبروں کے کلام کی جانب ہوئی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے کلام میں صبر کی نفی تھی اور عمریت کے قاعدے کے موافق وہ کلام تائیدی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے انشاء کے لئے صبر کا ثبوت ہوتا تھا۔ اور وہ کلام مشیت الہی کے ساتھ مقید تھا اور صبر کی نفی کی صورت میں حضرت خضر علیہ السلام کی تکمیل نہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کی نفی ابرح ثابت ہوئی۔ حدیث مذکور سے جو مضمون مفہوم ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جس کلام میں انشاء اللہ مذکور ہو وہ معارض اس کلام کا نہ ہو کہ وہ قطعی الصدق ہو۔ مثلاً کوئی کہے کہ انشاء اللہ قیامت نہ ہوگی۔ یا یہ کہے کہ انشاء اللہ البولہب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور انشاء اللہ دجال نہ آئے گا۔ تو ان صورتوں میں انشاء اللہ کہنا لغو ہے اور لغو کا کچھ اثر نہیں۔

سوال: اِنْ تَسْكُمُ حَسَنَةً تَنْفَعُكُمْ وَلَئِنْ نَصَبْتُكُمْ سَيِّئَةً يَفْعَلُوا بِهَا اِنْ تَنْهَوْنَهَا وَتَتَّقُوا لَآ تَفْضَحُوْكُمْ كَيْدُ هُمْ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

جواب: فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-
 اِنْ تَحْسَبُكُمْ حَسَنَةً كَسُوْهُمْ وَاِنْ تُحْسِبُوْهُمْ سَيِّئَةً يَفْرِجْهُمْ اَيُّهَا وَاِنْ تُحْسِبُوْهُمْ اَدْبَتُوا
 لَا يَفْعَلُ لَكُمْ كَيْدٌ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَفْعَلُوْنَ خَبِيْرٌ

لَا يَنْفَعُكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطٌ

سبعہ کی قراءت سب پر مقدم ہے اور ایسا ہی ابو جعفر کی قرات بھی ہے اور یہ قول بتا بعت کتاب اللطائف کے کہا گیا ہے اور یہی میری مراد اصل کے لفظ سے ہے تو اگر چار قراء کی موافقت کسی فارسی نے کی ہے تو اس قراءت کے بعد میں نے کہا ہے کہ مثلاً حسن نے ان لوگوں کی موافقت کی ہے اور اگر ان کی مخالفت کی ہے تو وہاں میں نے کہا ہے کہ مثلاً یہ حسن سے اس طرح روایت ہے۔ یہ مضمون کتاب مذکور کے مقدمہ کی عبارت کا ہے تو یہ سب جو ہم نے صاحب التحاف کا کلام نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عقبہ کی وہ قراءت ہے کہ اس پر جو وہ قراء کا اتفاق ہے مگر حسن بصری کا اتفاق ایک روایت میں نہیں اور مطوعی نے جو اعمش سے روایت کی ہے تو اس روایت میں اعمش کا بھی اتفاق نہیں ہے نہ کہیں دیکھی ہیں۔ بشر اور طیبہ البشر اور اس کی شرح شاطبی اور اس کی شرح کر ابن قاسم کی ہے اور اس کی شرح کر ملّا علی قاری رحمہ کی ہے اور اس کی دوسری بعض مروج تو اس لفظ میں ان کتابوں میں اختلاف کا ذکر نہیں یہ قوی دلیل اس کی ہے کہ بتا تَحْمَلُونَ کی قراءت شاذ ہے اور قراءت عشرہ کی قرات سے خارج ہے تو قراء سبعہ کا کیا ذکر ہے اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شرفا وغیرہ حفاظ کا اتفاق اس پر ہے۔ یہ تَحْمَلُونَ ہے اور وہ مصاحف جو قراء سبعہ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے لیکن کسی میں یہ تَحْمَلُونَ نہ پایا۔ بیضاوی کی عبارت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تَحْمَلُونَ قراءت متواترہ ہے لیکن ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کشاف سے منقول ہے اور بلا شک صاحب کشاف کو اس مقام میں وہم ہو گیا ہے۔ اور اسی پر بیضاوی نے اعتماد کیا ہے اور اس سے نقل کیا ہے۔ امام دانی صاحب تفسیر کبیر نے دونوں قراءتوں کی ذکر کی ہیں اور عقبہ کی قرات پہلے ذکر کی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقبہ کی قراءت متواترہ ہے۔ مگر تفسیر کبیر میں یہ مذکور نہیں کہ یہ دونوں قراتیں کس کس قاری کی ہیں اور ایسا ہی صاحب بشر نے عقبہ کی قراءت سے جو ثابت ہے۔ اس کی تفسیر لکھی ہے اور خطاب کے ساتھ جو قراءت ہے اس سے لغز نہیں کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ دہم کی نسبت صاحب کشاف کی طرف کرنا بہتر ہے۔ اس سے کہ ان ائمہ کی تحقیق میں شبہ کیا جائے کہ ان حضرات نے اپنی عمر اس فن میں بسر کی اور وہ اس فن کے اہل ہیں اور صاحب کشاف اس فن کے اہل سے نہیں ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے کہ خود کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا۔ فقیر عبدالعزیز دہلوی عمری عفا اللہ عنہ نے۔ والسلام

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ إِهْوَا فَرِيضَتُكُم مِّمَّا فَرَّغْتُم مِّنَ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ ذٰلِكَ نَسَبَكُم مِّنْ أَوَّلِ الْأَعْمَالِ
شان نزول کیا ہے۔ اس وقت کتنی ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ إِهْوَا فَرِيضَتُكُم مِّمَّا فَرَّغْتُم مِّنَ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ ذٰلِكَ نَسَبَكُم مِّنْ أَوَّلِ الْأَعْمَالِ (الاحزاب)

یعنی اگر تم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو کفار کو بڑا معلوم ہوتا ہے اور اگر تمہاری بڑائی ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم لوگ صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان لوگوں کے مکر سے تمہارا کچھ نقصان نہ ہو گا۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ جو وہ لوگ کرتے ہیں اس پر محیط ہے۔

اس آیت میں ہَمَّا يَتَمَلَّوْنَ تَحْمِلُونَ قراء سبعہ کی قرات میں ہے کہ ان کی قرات بالاتفاق سب روایات میں متواتر ہے اور ان ہی کے قول کے موافق منجملہ دس قراء کے باقی تین قراء کا بھی قول ہے۔ وہ تین قراء وہ ہیں کہ ان کی قراءت کے متواتر ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔

اصح یہ ہے کہ ان کی قراءت بھی محققین قراءت کے نزدیک متواتر ہے اور وہ تین قراء یہ ہیں۔ ابو جعفر زید بن قعقاع اور یعقوب بن اسحاق حضرمی اور خلف بن ہشام ہزار اور ان ہی قراء کی موافقت ان قراء نے کی ہے کہ ان کے بارے میں اس امت کا اتفاق ہے کہ ان کی قرات شاذ ہے۔ جیسے کہ یہ قراء ہیں۔ ابن مجین محمد بن عبدالرحمن بن ابی اور ترمذی، یحییٰ بن مبارک حسن بصری رحمہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے۔ یعنی ہَمَّا تَحْمَلُونَ تَحْمِلُونَ پڑھا ہے اور ان سے شجاع بن ابی نصر لمخی اور دوسری نے روایت کی ہے اور ایسا ہی اعمش سلیمان بن ہزرا کوئی نے بھی پڑھا ہے اور ان سے صرف حسن بن سعید مطوعی نے یہ روایت کی ہے التحاف فضلاً البشر بالقراء الاربع عشر۔ قراءت اور روایات کی منیج میں ایک معتبر کتاب ہے ۸۸۷ھ میں تالیف ہوئی۔ اور اس کتاب کے مصنف نے اس کی تالیف کے وقت اس فن کی سب کتابوں کو دیکھا مثلاً کتاب البشر فی قراءۃ العشر اور طیبہ النشر اور تقریب النشر اور یہ تینوں کتابیں شیخ حافظ العصر الوافی شمس الدین محمد بن محمد بن علی بن یوسف جریری علیہ الرحمۃ کی ہیں۔ اور ایسا ہی التحاف کے مؤلف نے اس وقت یہ کتابیں بھی دیکھیں۔ یعنی شرح الطیبہ امام ابوالقاسم عسلی کی جو مشہور نویری ہیں اور کتاب لطائف علماء محقق شہاب احمد بن محمد بن ابوبکر قسطلان شامی صیح بخاری کی کتاب مذکور ہیں یعنی التحاف میں لکھا ہے کہ حسن اور مطوعی سے روایت کی ہے کہ:-

ہماتعملون محیط خطاب کے ساتھ ہے اور یا یہ التفات ہے یا قل اہم یہاں مقدر ہے۔ یہ التحاف کی عبارت کا ترجمہ ہے اور یہی امر فریش الحروف میں سورہ ال عمران کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ باعتبار تواتر اور عدم تواتر کے قراءت کی تین قسمیں ہیں۔

ایک قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر پر اتفاق ہے۔ اور وہ قراء سبعہ کی قرات ہے اور قراء سبعہ مشہور ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر میں اختلاف ہے اور اس میں اور مذہب مختار یہ ہے کہ وہ قراءت بھی متواتر ہے۔ چنانچہ اوپر مذکور ہوا ہے اور وہ تین قراء کی قرات ہے کہ قراء سبعہ کے بعد ہوئے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اس کے شاذ ہونے پر اتفاق ہے اور وہ باقی چار قراء کی قرات ہے۔ تو قراء

امریہ

یعنی اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور رخصت کروں تم کو بہتر رخصت کرنے کے طور پر حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ تفسیر کی آیت ۳۹ کے اوائل میں نازل ہوئی اور دیباچی کا بھی یہی قول اور یہی قول معتبر ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایا کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ فتح مکہ کے بعد ہوا اور حافظ ابو الفضل عراقی عقبہ کے نزدیک ثابت ہے کہ تفسیر کے بعد ۳۹ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ ایلا کیا تھا۔ اور اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ مضمون اس روایت کا ہے اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ ۳۹ میں نکاح کیا اور حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہما کے ساتھ عمرہ قضا میں ۳۹ میں نکاح کیا اور ایسا ہی جب خیبر سے رجوع فرمایا تو ۳۹ میں صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اب علماء کے نزدیک راجح کیا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ :-

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ قَدْرٍ فَجَحِشَتْ سَائِلَةٌ
وَالْأَمِينُ يَسْتَأْذِنُ شَيْئًا فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَوْ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَتَوَدَّدُونَ فَضَلَّ بِهِمْ
جَالِثًا وَهُمْ قِيَامٌ ۝ ۱۰

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹلی خراش آگیا اور آپ نے ازواج کے ساتھ ایک مہینہ کے لئے ایلا کیا اور آپ اپنے بالا خانے پر تشریف رکھتے تھے اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیادت کے لئے آتے تھے تو آنحضرت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے میں گرے تھے۔ چنانچہ یہی ایک جماعت نے ابن حبان سے نقل کیا ہے اور ایلا کا قصہ ۳۹ میں ہوا تھا۔ چنانچہ یہی اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے تو ان دونوں قول میں تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے مگر ایک صورت ہے کہ کہا جائے کہ اس طرح تطبیق دونوں قول میں ہو سکتی ہے کہ دومرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ آنحضرت اپنے بالا خانے پر تشریف رکھتے تھے اور وہاں اصحاب جاتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تو گھوڑے سے گرنے کا واقعہ اور ایلا کا قصہ دونوں دو مرتبہ ہوا اور ۳۹ میں ہوا اور ایسا نہیں کہ دونوں واقعے ایک ہی مرتبہ وقوع میں آئے ہوں۔

جواب : ان علماء نے جو کھا ہے کہ تفسیر اور ایلا کا قصہ ۳۹ میں ہوا۔ تو اس کے متعلق

تیسرا امر یہ ہے کہ ابو بکر نقاش نے اس آیت تفسیر کی شان نزول ذکر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقش پردہ طلب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے پردہ طلب کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے محظوظ اور یمن کی چادر طلب کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سحلی کپڑا طلب کیا اور ایسا ازواج مطہرات میں سے ہر ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی سوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ آپ نے کچھ طلب نہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سب ازواج مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا۔ تب تفسیر کا واقعہ وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے کچھ بات مشاہیر اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

یہ جو سوال میں مذکور ہے کہ اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے واقعہ کے بعد حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔ البتہ

شاید یہ کلام اس شخص کے کلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے۔ وہ ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح ہے :-

أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَدَّى قَوْلَهُ تَعَالَى
وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِمَنْ أَدْرَجَ خَالَ ذَاكَ لَوْ طَلَعَتْ كَفَّ حَيْلَهُ لَمْ أَنْ تَبْدُلَ
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ مَا يَشَاءُ بَعْدَ مَا تَوَلَّى وَتَحْتَهُ يَتَلَعَّ
نَسْجَةً وَتَذَوِّجَ بَعْدَهُ أَهْجِيَّةً وَجَوْزِيَّةً مَنْ أَنْتَ لَمْ يَلْغُظْهُ

ترجمہ: یعنی خبر دی مجھ کو عبد اللہ نے اور انہوں نے روایت کی اسرائیل سے اور انہوں نے روایت کی سدی سے اور سدی نے روایت کی عبد اللہ بن شداد سے اس آیت کی تفسیر میں وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِمَنْ أَدْرَجَ کہ کہا عبد اللہ بن شداد نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کسی کو طلاق دیوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں کہ اس کے عوض دوسرا نکاح کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس عورت کے ساتھ چاہتے تھے نکاح کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو ازواج مطہرات تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت جویریہؓ کے ساتھ نکاح کیا۔

علماء نے کہا ہے کہ اس روایت میں غور کرنا چاہیے تاکہ مطلب ظاہر ہو جائے اور معارفہ اور فساد دفع ہو جائے۔ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ تَذَوِّجَ جملہ عالیہ ہے اور قد کا لفظ مقدر ہے اور یہ جملہ معطوف ہے وَتَحْتَهُ یَتَلَعَّ پر کہ وہ بھی جملہ عالیہ ہے۔ اس واسطے کہ تو ازواج مطہرات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں ہونا محقق نہیں ہوتا ہے۔ بسبب ہونے ان دونوں ازواج مطہرات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ چنانچہ یہ امر مخفی نہیں۔ زید بن ارقم کی جو روایت سوال میں مذکور ہے تو اگر یہ آپ لکھیں کہ وہ کس کتاب میں ہے تو وہ کتاب یہاں دیکھی جائے لیکن یہ قول نہایت معارض ہے ان علماء کے قول سے کہ ان کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ:-

تختیر کا قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس آیت تختیر کے موافق اختیار دیا تو حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تم بلا لازم ہے کہ عجلت کرو۔ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے اجازت لے لو۔ یعنی اپنے والدین سے اجازت لے کر اس بارہ میں اپنی رائے ظاہر کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ یعنی اپنے والدین سے مشورہ کر کے اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس میں شبہ نہیں کہ ام رومانؓ یا سہمہ ہجری میں فوت ہوئیں جیسا کہ استیعاب وغیرہ کتب صحابہ میں مذکور ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ تختیر کا واقعہ ام رومانؓ کی وفات کے قبل ہوا۔ اس کا جواب قسطلانی نے یہ دیا ہے کہ ام رومانؓ کی وفات سہمہ میں نہ ہوئی اور قسطلانی نے حتیٰ تَسْتَأْذِنُ أَبَوَيْكَ کے بیان میں کہا کہ اس سے ظاہر ہو کہ اس کا قول رد ہو جائے کہ اس نے کہا ہے کہ ام رومانؓ کی وفات سہمہ میں ہوئی۔ اس واسطے کہ تختیر کا واقعہ سہمہ میں ہوا۔ یہ مضمون قسطلانی کے قول

کا ہے اور آپ جیسے جید علماء پر مخفی نہیں کہ یہ رد ادلی نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے اس واسطے کہ ام رومانؓ کی وفات سہمہ میں ہوئی۔ اور اس کے خلاف کسی نے نقل کیا نہیں ہے۔ بلکہ وادی سے منقول ہے کہ اگر ثابت ہو کہ ام رومانؓ کی وفات سہمہ کے قبل ہوئی تو اس سے لازم آتا ہے کہ تختیر کا واقعہ سہمہ میں ہوا اور یہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ اور قریظہ اور نصیر ریتج حاصل ہوئی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے نفاس اور ذخائر ملے ہیں تو ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھیں اور کہا کہ:-

یا رسول اللہ کسری اور قیصر کی لڑکیاں زیور اور حلیہ یعنی عمدہ پہنتی ہیں اور ہمارے فاقے اور تنگی کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی یہ قصہ ہے اور اس وجہ سے نظم قرآن کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ قرآن شریف میں اس تختیر کے واقعے کا ذکر بعد ذکر فتح قریظہ کے ہے کہ فتح قریظہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَأَوْرَثْنَا قُرَيْظَةَ وَأَمَّا آلُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ مِّنَ الْغَنَاءِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَا لَكَ كَرِيْمٌ لِّكَ لَوْ كُنْتَ كَوْنًا كَفَّارًا كِي زَمِنَ اور ان کے دیا اور اموال کا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے اشکالات و فاقے کی تاریخ میں بہت ہیں اور نہایت مشکل ہیں چنانچہ یہ میر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اور علماء نے جو تطبیق کے وجوہ ذکر کئے ہیں۔ منجملہ ان وجوہ کے اگر وجوہ درست نہیں اور اللہ کے لئے صاحب سیرۃ شامیہ کی ٹیپی ہے کہ روایات مختلفہ کی تطبیق میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی ہے۔ اور وہ روایات سے غافل نہ رہے۔ فی الحال وہ کتاب یہاں موجود نہیں۔ اگر آپ کے شہر میں مل جائے تو یہ مقام اس میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے تشفی ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے گرنے کی جو حدیث ہے تو اس میں کچھ اشکال نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ دوسرے گھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ ایک مرتبہ سہمہ میں اور دوسری مرتبہ جب ایلاما واقعہ ہوا تھا۔ واللہ اعلم

ایک دوسرا قصہ بھی ہے کہ وہ ایلاما کے قصہ کے مشابہ ہے۔ جو یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت جبکہ حضرت عمرؓ حج سے واپس تشریف لے آئے۔ ان دونوں ازواج مطہرات کا حال کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ یہ قصہ طویل ہے۔ صحیحین وغیرہ میں مذکور ہے اور اس روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو چند دن کے لئے ترک فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی کی اور اپنے بالا خانے پر بیٹھے اور لوگوں میں مشہور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے پر جاویں اور یہ قصہ طویل

سوال: وَخَشَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْنَى الْمَ اُنْدھاپن سے مراد ظاہری اندھاپن ہے یا باطنی؟

جواب: وَخَشَرُوا يَوْمَ التَّيْمَةِ اَعْطٰ
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن اس کو
اٹھائیں گے۔

ہم اندھا اٹھائیں گے۔
اس آیت کی نہایت قوی توجیہ یہی ہے کہ نابینائی سے مراد ظاہری نابینائی ہے لیکن وہ ظاہری نابینائی
شیخ اور مثال باطنی نابینائی کی ہوگی کہ دنیا میں اس شخص میں تھی۔ اور آخرت میں متعلق کے معانی اور صورت کا
شیخ صورتنا سب اور اشباح تشاکل میں ہوگا تو باطنی نابینائی کہ دنیا میں تھی۔ آخرت میں ظاہری نابینائی کے
صورت میں ظاہر ہوگی۔ وہ لوگ اپنے کراندھا پائیں گے تو پوچھیں گے کہ نَبِّ لِمَ حَسَرْتَنِي اَعْنٰی وَفَدَّ
كُنْتُ بِصِيْرًا یعنی اے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا۔ یعنی یہ ظاہری نابینائی کیوں ہے اور دنیا میں تو
مجھ میں ظاہری بینائی تھی یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اعادہ ہوتا ہے تو سابق میں وہ چیز جیسی رہتی ہے
اسی طرح اس کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا۔ کہ تم میں مطلقاً باطنی بینائی نہ تھی۔ بلکہ تم ایسا ہی ماردا
آیات میں غور کرنے کے بارے میں دل کے نابینا تھے۔ تو وہ باطنی نابینائی یہاں ظاہری نابینائی کی صورت میں
ظاہر ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ یہاں باطنی امور کا ظہور صورت ظاہرہ میں ہوا ہے۔

ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ یہاں باجمعی امور کا تصور ضرور ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ہوتی اگر کہا جائے کہ اجمعی سے مراد بصیرت میں حیرت ہونا ہے تو یہ مراد سیاق کلام کے خلاف ہوتی ہے اس واسطے کہ وَدَّ كُنْتُ بِصِيرَا اس کے ساتھ چہاں نہیں جوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے:-
وَكِنَّةَ الْاِكْ اَتَشَكُّ اَيَا شَا فَكَيْفَا وَكِنَّةَ الْاِكْ الْيَوْمَ تَشْكِي۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اور اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو بھول گئے اور ایسا ہی آج تم ہمارے سامنے جاتے ہو۔

آج تم بھلائیے جاتے ہو۔
 تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں جاہل تھا یا قصداً جہالت کا کام کرتا تھا۔ اگر آخرت میں

ابھی صرف اسی طرح جاہل اٹھایا جائے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل بے اختیار اس کی طرف سے اصرار کر لے گا جس سے اس کلام کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لے گا اس کا پاؤں میں آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اعمالی سے مراد اس آیت میں ظاہری ناپنائی ہے تو اس آیت اور دوسری آیات میں مخالفت ہوتی ہے، مثلاً یہ آیت ہے:

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأُصْغِرْ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ الْمَاجِدُ الْيَوْمَ تُبْلَغُ السُّعُودُ

”یعنی کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس لیکن نکالم آج کے دن ظاہر گمراہی میں ہیں؟ اور اس کے مانند اور جو آیات ہیں۔ اگرچہ یہ آیت اکثر آیات کے موافق بھی ہے مثلاً: وَعَسَىٰ أَنه يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَمِيَّةٌ أَوْ يَكُونُ أَصْغَرًا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم

کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی اور علائکہ اس امر کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خصوصیت سے شمار کیا ہے۔

صاحب مواہب لدنیہ نے اس کے چند جواب دیئے ہیں اور صاحب تفسیر مظہری نے جمہور کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ گمان یہ ہے کہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے واسطے ہوا تھا۔ اور سب جہان کے لئے طوفان نہ ہوا تھا اور لام کہ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا میں ہے وہ عہد کے واسطے ہے تاکہ لازم نہ آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے کہا ہے کہ حصر جو اس آیت میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَٰذَا الْبَاقِيَ یعنی اور گزانا ہم نے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رہنے والے، تو یہ حصر اضافی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل سے آئندہ لوگ ہونے۔

جواب : سلف اور خلف سے کسی کا قول یہ نہیں کہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حق میں ہوا تھا۔ یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب اہل زمین کے لئے تھی اور پچاس کم ایک ہزار برس میں سب کو اسلام کی دعوت پہنچی تو تمام حجت سب پر ہو گیا تھا۔ اور ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی عادت کے موافق ہوا۔ اور سب اہل زمین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے لیکن یہ حکم خاص اسی زمانے میں تھا اس کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی دعوت عام طور پر اہل زمین کے لئے ہر زمانہ میں ہے اور یہی حکم قیامت تک رہے گا۔ تو واضح ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے اسی زمانہ تک تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے عام طور پر ہر زمانہ میں قیامت تک رہے گی۔

وَيَتَقَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ کے اس کلام کی تشریح۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے کلام پاک وَيَتَقَىٰ کہ ساتھ سکون قاف کے ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ کثرت اور فخذ کے قاعدے کے موافق یہاں بھی قاف ساکن ہوا ہے اور یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ فعل کے وزن کا قیاس اسم کے وزن پر کیا جائے۔

جواب : وَيَتَقَىٰ کہ ساتھ سکون قاف کے ہے۔ اس کی بنا اس پر ہے کہ تشبیہ نقد کی جزو کلمہ ہے۔ ساتھ فخذ کے ہے اور ایسا نہیں کہ مجموعہ فعل کی تشبیہ اسم کے ساتھ ہے اور یہ تشبیہ صرف لفظ اور تلفظ کی تسبیل میں ہے۔ نفس کلمہ کی تسبیل میں تشبیہ نہیں اور اس میں مضائقہ نہیں کہ فعل کا قیاس اسم پر ایسے

۴۷
امر میں کیا جائے کہ اس کا اثر تلفظ اور قراءۃ میں ظاہر ہوتا ہے اس اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے اور تخفیف کا لحاظ دونوں میں ضرور ہے کہ اثر بھی مشترک ہو اور اسمیت اور فعلیت کا فرق کہ یہ فرق اسمیت اور فعلیت کا کلمہ کے معنی اور اس کے تابع اور قراءۃ پر ہے۔ واللہ اعلم

وَيَذِي الْقُرْبَىٰ سورۃ بقرہ میں اور ذی القربى سورۃ اس کا نکتہ کیا ہے؟

سوال : ذی القربى سورۃ بقرہ میں اور ذی بغیر با کے اس کا نکتہ کیا ہے؟

جواب : قول تعالیٰ وَيَذِي الْقُرْبَىٰ جاننا چاہتا ہے اور سورۃ نساء میں ذی القربى با کے ساتھ ہے اور ضروری ہے کہ غور و فکر کے جو میرے نزدیک ثابت ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ کا ذکر ہے اور ان کے متعلق مواردیث اور وصایا اور نماز کے احکام اس میں ہاکی مناسب اور تحسن ہے۔ بخلاف سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں کوئی امر مطلوب نہیں اس واسطے وہ مقام تاکہ یہ

سوال : فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ ذَا آيَةٍ مِّنْهُ وَكَانَ لَفْظٌ بِمَنْعَةٍ کیا ہے؟

جواب : قول تعالیٰ : فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ سورۃ مائدہ میں اس طرح ہے۔ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ ذَا آيَةٍ تَوْحِيدٌ كَالْفَرْقِ سورۃ نساء کی آیت میں نہیں اور سورۃ مائدہ کی آیت میں وضوء اور اس کے واجبات کی تفصیل اس کلام کے قبل قصداً بھی بالاستیعاب ذکر کئے جائیں۔ اس واسطے مِّنْهُ کا لفظ زیادہ کیا گیا ساتھ حکم میں ہے اور سورۃ نساء کی آیت تبعاً اس نہی کے مذکور دوسرے امر میں مشغول ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا چاہیے یعنی مذکور ہوئی ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سوال : دَعَىٰ يُشِيرُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَقَرَ اِسْمُ اللّٰهِ جَوَاب : وَمَنْ يُشْرِفْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَقَرَ اِسْمَاءَ

یہ آیت سورۃ نساء میں ہے اور اسی سورۃ کے اخیر میں اس آیت کے آخر میں ہے فَقَدْ هَمَلْنَا لَدَىٰ بَيْتِنَا اٰیٰتِیْنَ لَعَلَّہُمْ یَعْقِلُوْنَ۔ اور اس آیت کے پہلے آیت یہ ہے کہ پہلی آیت یہود کے قصہ کے بیان میں وارد ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے تحریف کی تھی اور کہا۔ اِشْتَرٰۤی عَلٰی اللّٰہِ اور کہا عَزَّیْزٌ لَّیْسَ بِاللّٰہِ یعنی عزیز بیٹا افتراء کا ہے تو مناسب ہوا کہ اس آیت کے آخر میں افتراء عظیم کا ذکر ہوا۔ اور دوسری آیت عرب اور نبت پستوں کے قصہ کے سیاق میں وارد ہوئی کہ ان لوگوں نے کتاب سے استدلال نہ کیا۔ اور نبت پرستش کی تو مناسب ہوا کہ اس آیت کے آخر میں ضلال بعید ذکر کیا جائے۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے حق اور کتاب کا خیال نہ کیا اور گمراہ ہوئے اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسری آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ وَمَا یُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ یعنی اور وہ لوگ نہیں گمراہ کرے مگر اپنی جان کو تو مناسب ہوا کہ ان کے قصہ کے آخر میں گمراہی کا بیان کیا جائے۔

سوال : فَیَنْتَهِم مِّنْ اٰمَنَ بِہِ وَعَثَہُمْ مِّنْ مَّدَّعَیْہِ اِمْیٰن مَکِیَہ ہے ؟

جواب : قوله تعالى : فَيَنْتَهِم مِّنْ اٰمَنَ بِہِ وَعَثَہُمْ مِّنْ مَّدَّعَیْہِ یعنی پس ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے بعض ایمان لائے اور بعض اس سے باز رہے۔

یہ آیت سورہ نساء میں ہے۔ تو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے شروع میں فرمایا ہے۔ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ مِّنْکُمْ مُّؤْمِنٌ یعنی بعض تم لوگوں میں سے کافر ہوئے اور بعض تم لوگوں میں مؤمن ہوئے تو سورۃ نساء میں مؤمن کا ذکر کافر کے ذکر سے پہلے فرمایا ہے اور سورۃ تغابن میں کافر کا ذکر مؤمن کے ذکر سے پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ نساء میں اس آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ فَقَدْ اٰتٰیْنَا اِبْرٰہِیْمَ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَ یعنی تحقیق کہ دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔ اصل یہ ہے کہ ایمان اور کفر ان لوگوں کا دوسرے کی ترغیب سے ہوا۔ اور سورۃ تغابن کی آیت مشرکین قریش کی محاصمت کے بیان میں ہے اور ان کا کفر اصلی تھا اور ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے تو دونوں مقامات میں جو امر اصل تھا۔ وہ مقدم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض احکام میں قرآن شریف سے ظاہر کوئی ایسا امر مفہوم ہوتا ہے کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ وہ ظاہر امر متردک ہے۔ مثلاً حَتّٰی تَشْکَکَ دَوَّجَاعِیْنِ لَیْسَ حَتّٰی کہ نکاح کر لیوے وہ عورت مطلقہ کسی دوسرے شوہر سے تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو مرتبہ شخص سے نکاح کر لینے سے عورت مطلقہ کہ جس کو تین طلاق اس کے شوہر نے دی ہوں اس شوہر کے لئے حلال ہو جاتی ہے اور یہ شرط نہیں کہ دوسرا شوہر ولی بھی کرے۔ چنانچہ یہی حکم سعید بن مسیب کے نزدیک ثابت

فتاویٰ عزیزی
ہے۔ اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ ولی شرط ہے اور ضلّ اللہ کا کلام ہے۔
وَبَیِّنَہٗ مُسْلِمٌ اِلٰی اٰہِلِہٖ۔ یعنی : اور جس نے قتل کیا مؤمر
غلام آزاد کرے اور مقتول کے اہل کو دیّت دے تو اس آیت
کے مال میں واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ پر واجب نہیں ہوتی۔
پر تنک کرنا عذر نہیں اور یہ خطائے اجتہادی ہرگز معاف
میں نہیں ہے اور جب ایسے محل میں خطا واقع ہو کہ وہ اجتہاد
مجتہد کے حق میں اور نہ غیر مجتہد کے حق میں ایسی خطا قابل عذر
کی بحث میں لکھا ہے۔ سورہ وَالصّٰفّٰت

سوال : وَجَعَلُوْا بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ لِحَیۃً اَلَمْ یَہِیۡءَ
ہے وَجَعَلُوْا بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ لِحَیۃً نَّسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ اِ
یَصْنَعْنَہُ یعنی تحقیق کہ کفار نے اپنے گمان میں قرار دیا درمیان
البتہ تحقیق کہ جانتے ہیں جنات کہ وہ لوگ ضرور حاضر کئے جائیں
کہ بیان کرتے ہیں : مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ چٹہ سے مراد
جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَوْعَاظُکُمْ

کوئی گمراہ کے لئے ایک مقام معلوم ہے ابرج یہ ہے کہ یہ قہ
چند مقام میں واقع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے اور بالاتفاق ثابت
اور یہ امر کہ چٹہ سے مراد ملائکہ ہیں نہایت بعید ہے اور ایک
میں ایسی آیات میں ربط اور مناسبت ثابت کی ہے۔ اور

سوال : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَۃَ اَمَانَتِ کے معنی
جواب : قوله تعالى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَۃَ
امانت سے مراد یا تکلیف اور ثواب و عقاب کا

طبیعت کے مقتضاء کے خلاف کی جائے یا مراد شرع کے
ذکر سے غیر کو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے وضو اور روز
سے منقول ہے اور یا امانت سے متصف ہونا ہے ساتھ
میں اختیار کیا ہے یا مراد خلافت اور ریاست ہے اور یہ چ
اول شق پر اعتراض ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کے

اس کلام پاک سے روکیا گیا ہے۔ وَأَنْذَرْنَا إِلَيْكَ الْأَنْتَاجَ یعنی اور نازل کی ہم نے آپ کے پاس کتاب اور یہ قول اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے بھی روکیا گیا ہے اِمْتُوا بِمَا أَنْزَلَ عَلَى الْبَنِيَّةِ اْمْتُوا وَاجْعَلُوا الصَّالِحِينَ اِيْمَانِ لَا تُشْرِكُوا دِيْنََ فِيْهِ سَاقِدَ اس چیز کے کہ نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اس کی تحقیق یہ ہے جو کہ میں نے اپنے شیخ اور استاذ قدس اللہ سرہ سے تفسیر پڑھنے کے وقت حاصل کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

وحی کا نزول اور وقوع جہاں ہو صرف بطریق استعلاء کے ہوتا ہے خواہ پیغمبر پر نازل ہو یا پیغمبر کے ذریعہ سے امت کے پاس پہنچے لیکن وحی جب اشیائے منزلہ سے اعتبار کی جاتی ہے جیسا پانی کی نازل کیا گیا ہو اور سکینہ کہ نازل کی گئی تو وحی کی تعدیت علی کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ نزول کا استعمال بصورت متعدی ہونے کے قرآن شریف میں اور عرب عرباء کے کلام میں صرف علی کے ساتھ ہوا ہے۔ البتہ وحی میں ایک دوسرے اعتبار کا بھی لحاظ ہے کہ وہ نزول کے علاوہ ہے اور وہ اعتبار یہ ہے کہ وحی کلام ہے کہ سمجھایا گیا ہے اور اس کا القادس معہ کے درکہ میں ہوا ہے اور اس اعتبار سے وحی میں یہ امر پایا جاتا ہے کہ اس کا وصول اور انتہا مخاطب تک ہوتا ہے۔ چاہے جو مخاطب ہو۔ جیسا خطوط کا وصول اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس وہ خطوط پہنچائے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے وحی کی تعدیہ الی کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواہ نبی کے حق میں مستعمل ہو، خواہ امت کے حق میں مستعمل ہو۔

کلام مجید میں تحقیق اور تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی نعمتوں سے ایک نعمت ہے آسمان سے زمین پر پہنچتی ہے۔ جس طرح اور سب نعمتیں پہنچتی ہیں اور اس مقام میں نعمتوں کا بیان ہے یا ان نعمتوں پر حمد کرنے کا بیان ہے۔ تو دو ٹوں اول اعمت بار زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ ظاہر اخلاص کے موافق ہے اور جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی علم ہے اور وحی سامعین کے مدارک میں پہنچتی ہے۔ جس طرح خطوط اور کتابیں اور رسالہ اور ہدیہ اور تحفہ وغیرہ چیزیں پہنچتی ہیں اور جس مقام میں تعلیم، تہذیب اور تکمیل قوت علمیہ کی مقصود ہے۔ تو دو ٹوں اعتبار ثانی زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے۔
واللہ اعلم واخبر۔

رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب لکھنؤی

سوال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں لفظ الہ کی تحقیق کو آیا یہ لفظ معرہ مشترک معنوی ہے یا مشترک لفظی؟
جواب: جانا چاہیے کہ اکابر علماء نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی اور اس کی تحقیق بیان کرنے میں

قرآن آیت میں انسان کی تخصیص کی کیا وجہ ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان نے امانت قبول کی۔ بلکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے امانت قبول نہ کی اور ان سے علیحدہ ہو کر انسان نے امانت قبول کر لی۔ ممکن ہے کہ انسان کے قبل غیر نے بھی مثلاً جن نے امانت قبول کی ہو۔ اس جواب میں یہ شبہ ہوتا ہے اس مقام کا مقتضی یہ ہے کہ تخصیص مطلق مراد ہو۔ اس واسطے کہ یہ یا مقام مدح ہے یا مقام ذم کا ہے اور کوئی ان میں سے بدوئے تخصیص کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ انسان عام ہے جنات سے اس واسطے کہ جن بھی انسان ناری ہے۔ اس جواب میں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اصلاً احکام شرعیہ کی تکلیف انسان نے قبول کی اور جنات کو یا انسان کے لئے بمنزلہ قالب کے ہوئے اس وجہ سے بجا وہ بھی مکلف ہو گئے تو عالم ارواح میں یہ تعصب اصلاً انسان کو حاصل ہوا۔ چند مقامات میں اس تفسیر میں میں نے ذکر کیا ہے کہ جنات کی نسبت انسان کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسی نسبت قالب کی زلیخہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا جیسی نسبت جزئیات کی بلکہ معمورہ کے ساتھ ہے۔ اور جنات کا وجود بطور توطیہ اور تمہید کے ہوا۔ انسان کے وجود کے لئے اس لحاظ سے کہ اول فکر آخر عمل ہے۔ انسان کا وجود باعتبار زمانہ کے مؤخر ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت انسان کے ساتھ پہلے متعلق ہوئی اور اس وجہ سے انسان نے اس بارہ میں معنی احکام شرعیہ کی تعمیل میں زیادہ کوشش کی۔ یہ ضمیمہ تفسیر فتح العزیز میں سورۃ ال عمران کی تفسیر میں نقل کیا گیا اللہ و ما انتہی علیہنا کے بیان میں مذکور ہے۔ فتح العزیز کے مستوفی سے یہاں نقل کیا گیا۔

سوال: تعذیر لفظ وحی بہ الی وعلیٰ کی تشریح کیا ہے؟

جواب : جانا چاہیئے کہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور رسول کے پاس پہنچتی ہے تو وہی میں دوا میرائے گئے۔ ایک آسمان سے نازل ہونا اور دوسرے پہنچنا پیغمبر کے پاس۔

امراول مقتضی استدلال کے لئے ہے۔ اس واسطے کہجی یا اعتبار امر اول کے وحی کے لفظ کی تعدد لفظ علی کیا جاتی ہے۔ امر ثان مقتضی تھا کہجی یہ یا اعتبار امر اول کے لفظ کی تعدد لفظ علی کیا جاتی ہے۔ امر ثان مقتضی تھا کہجی یہ یا اعتبار امر اول کے لفظ کی تعدد لفظ علی کیا جاتی ہے۔ امر ثان مقتضی تھا کہجی یہ یا اعتبار امر اول کے لفظ کی تعدد لفظ علی کیا جاتی ہے۔

سے کر نکرہ ہے۔ جمع اصنام ہیں اور قرینہ اس کے لئے پہلی آیت میں تشبیہ اور جمعیت ہے۔ اس واسطے کہ کثرت صرف معبود ممکن میں پائی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے معلوم ہوتا ہے۔

فَأَنذِرْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا لَوْ أَنزَلْنَاهُ سِيقَانًا لَّهَاجَرُوا إِلَيْهَا كَمَا هَاجَرُوا إِلَيْهِ

پس آئے بنی اسرائیل کے لوگ ایک قوم کے پاس کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ اور اس پر قائم تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ بنا دیجیے ہمارے لئے بھی معبود، جیسے ان کے لئے یعنی کفار کے لئے معبود ہیں اور قرینہ اس کے لئے دوسری آیت میں یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہوتا ہے تو دلالت کرتا ہے کثرت اور عموم پر اور عموم صرف ممکن معبود میں پایا جاتا ہے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے

أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَادِثًا

یعنی کفار کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے تو اس آیت میں لفظ الہ جو جمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں اور قرینہ اس کے لئے جمع ہونا ہے اور لفظ الہ کفر و واحد ہے۔ مراد اس سے اللہ تعالیٰ ہے اور قرینہ اس کے لئے یہ ہے کہ لفظ الہ کا موصوف ہے ساتھ وحدت کے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لوگوں کے قول میں ہے کہ قرآن شریف میں مذکور ہے یہ

تَعْبُدُ الْاِلَهَ اَبَانًا لِّاِلَهٍ وَاحِدًا

یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم عباد کرتے رہیں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء کے معبود کی کہ سب کا ایک ہی معبود ہے۔

دوسری ناش غلطی علماء اکابر سے یہ ہوئی ہے کہ کہا ہے کہ لاکھ خیر مقدر ہے اور لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا مقدر ہے اور اصل عبارت یہ ہے :-

لَا اِلَهَ مَوْجُودٌ اَوْ مُمْكِنٌ اِلَّا اللّٰهُ

اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مقدر کرنا افعال عامہ کا کہ وجود اور امکان اور ثبوت اور کون ہے مختص ہے ساتھ ظرف کے اور ساتھ اس کے کہ مشابہ ظرف کے ہو اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ظرف میں وسعت ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ اس میں بھی وسعت ہو۔ جو اس کے ساتھ متعلق ہو اور وسعت صرف افعال علیا میں ہے۔ اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ لفظ موجود کا مقدر ہے۔ اس قول میں کہ لَوْ اَعْلٰی لَهٰ اِلَہُكُمْ یہ وہم صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس عبارت کی تقدیر یہ ہے لَوْ اَعْلٰی لَهٰ اِلَہُكُمْ بلکہ اس عبارت کی تقدیر یہ ہے لَوْ اَعْلٰی لَهٰ اِلَہُكُمْ اَوْ قَدْ لَهٰ اِلَہُكُمْ اس عبارت کی تقدیر یہ ہے مَوْجُودٌ اَوْ قَدْ اَوْ عِنْدَ عَمْرٍو لَهٰ اِلَہُكُمْ اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود رہتے تو اپنے گھر میں یا کسی دوسری جگہ موجود رہتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود نہ رہتے تو اس صورت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلاف شرع حکم دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتے اور یہ ظاہر ہے تو جس شخص نے

دو امر میں فاش غلطی کی ہے۔ اول امر یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو کہ نکرہ ہے اس کی تحقیق میں کہا ہے مشترک معنوی ہے اور اس سے مراد مستحق ہے یا معبود برحق ہے۔ یا واجب ہے۔ حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں بلکہ الہ کا لفظ جو کہ نکرہ ہے۔ مشترک لفظی ہے۔ یہی اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ جب اس امر کے لئے کوئی قرینہ ہو اور کبھی اس کا اطلاق معبود ممکن پر ہوتا ہے۔ جب اس امر کے لئے کوئی قرینہ ہو اور ان دو معنی میں کبھی بلا قرینہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص دعویٰ کرے کہ الہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس پر لازم ہے کہ ثابت کرے اور قرینہ پائے جانے کی صورت میں قرینہ کا استعمال کیا جانا اس لفظ کا ان دونوں معنی میں دلیل اشتراک لفظی کی ہے۔ تو اطلاق کیا جانا لفظ الہ کا جو کہ نکرہ ہے۔ اللہ جل شانہ پر اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے چنانچہ یہی امر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے

تَعْبُدُ الْاِلَهَ وَاللّٰہُ اَبَانًا لِّاِلَہٍ وَاحِدٍ وَاسْمُ الْاِلَہِ الْاِلَہُ

اس آیت قرینہ یہ ہے کہ لفظ الہ کا مضاف ہے طرف مخاطب نبی کے اور یہ بھی قرینہ ہے کہ لفظ الہ کا موصوف ہے ساتھ وحدت کے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ اِلَہٌ فِی الْاَرْضِ اِلَہٌ

یعنی اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود برحق ہے اور زمین پر بھی معبود برحق ہے اور یہی امر اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی ہے :-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِکِ النَّاسِ ۝ اِلَہِ النَّاسِ ۝

یعنی کہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پناہ مانگتا ہوں میں اس کی درگاہ میں کہ پروردگار لوگوں کا ہے۔ اور معبود لوگوں کا ہے۔ اور بادشاہ یعنی مالک لوگوں کا ہے اور معبود لوگوں کا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا اور بھی قول ہے اس کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور لفظ الہ کا کہ نکرہ ہے۔ معبود ممکن پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ منجملہ اس کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے :-

یَا مُوسٰی اجْعَلْ لِّکَ الْاِلَہٰکَ الْاِلَہَ

یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ "اے موسیٰ قرار دیجیے ہمارے واسطے معبود جس طرح کہ ان لوگوں کے لئے معبود ہیں" ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

لَا تَدْرِکُ الْاِلَہَکُمْ وَلَا تَدْرِکُ اَوْلَادُکُمْ سَوَاعِدًا اَوْ اَبْعَادًا وَلَا یَعْبُدُوْکُمْ وَکُنْتُمْ اِلَہَ

حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے کفار نے اپنی قوم کے جاہلوں سے کہا کہ "مچھوڑ دینے معبودوں کو اور نہ چھوڑو اور نہ چھوڑو سواج کو اور نہ یقوت اور یعوق اور تسکو" یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے تو مراد لفظ الہ سے کہ نکرہ مفرد ہے۔ منجم ہے اور مراد لفظ الہ

لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان عبارتوں میں اور اس طرح کی دوسری عبارتوں میں مقرر کیا ہے۔ ان الفاظ کے بعد مذکورہ طرف ہیں اور نہ وہ مشابہ طرف کے ہیں تو وہ شخص بلیہ حیر ہے۔ یعنی ناقص العقل ہے۔ بلیغ خیر نہیں یعنی عاقل اور علوم سے واقف نہیں اور وہ عبارتیں یہ ہیں۔

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا خَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ اور لَا خَيْرَ إِلَّا عِلِّيُّ اور لَا سَيِّئَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اس واسطے کہ بلیغ خیر حذف کے باقی میں قرینے کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی الواقع صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے اور کوئی قرینہ نہیں کہ اس سے معلوم ہو کہ لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان مثالوں میں مقدر ہے اور ملا جامی علیہ الرحمۃ نے جو کافیہ کی شرح میں لکھا ہے۔

يُحَدِّثُ حَدَّثًا كَسَيِّئَةٍ إِذَا كَانَ الْخَيْرُ عَامًّا كَالْمَوْجُودِ وَالْحَاصِلُ لِلدَّلَالَةِ الْكَيْفِيَّةِ بِحَدِّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهُ۔

یعنی لاکھ خبر اکثر حذف کر دیجاتی ہے جب خبر عام ہو جیسے لفظ موجود اور حاصل کا اس واسطے کہ خود نفی اس خبر پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے یعنی نہیں ہے کوئی معبود موجود سوا اللہ کے یہ مضمون شرح جامی کی عبارت مذکورہ کا ہے تو یہ باطل ہے اور اس کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ لَا کا مضمون ہے اس لئے کہ اس خبر کی نفی ہو۔ اس کے اسم سے جیسے باقی سب کلمات نفی کے ہیں کہ لیس اور مَا ولا مشابہیں اور ان وغیرہ ہے تو یہ کلمات سب اس لئے وضع کئے گئے ہیں کہ ان کے بعد دو لفظ ہوں اور لفظ ثانی کی نفی لفظ اول سے ہو۔ خواہ خبر عام یا خاص ہو، اور خواہ خبر محذوف ہو یا مذکور ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی امر نہ لفظ سے لاکھ مضمون نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خبر عام ہو یا خاص ہو۔ تو عام ہونا یا خاص ہونا خبر منفی کا نہ مدلول مطالبی ہے لفظ لَا کا اور نہ جزر معنی ہے اس کا اور نہ لازم ہے اس کے لئے اور نہ اس کا مدلول عقلی ہے اور نہ مدلول لہی ہے تو اس کا کچھ مطلب نہیں کہ کلمہ لَا کا دلالت کرتا ہے عموم منفی پر یا خصوص منفی پر، البتہ اگر کلمہ لَا کا وضع کیا گیا ہو واسطے نفی وجود کے قرینہ عموم منفی پر دلالت کرتا اور حالانکہ فی الواقع یہ صحیح نہیں۔ اس مقام میں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ملا جامی کا یہ قول صحیح بھی ہو کہ نفی دلالت کرتی ہے خبر عام پر تو مناسب تھا کہ اس طرح کہا جاتا وَحَدَّثَ دَاثِمًا یا اس طرح کہا جاتا وَحَدَّثَ أَثَمًا اس واسطے کہ اگر یہ صحیح کیا جائے کہ کلمہ لَا کا دلالت کرتا ہے۔ منفی پر جیسا گمان ان کا ہے تو ذکر کرنا خبر کا اس کے بعد لغو ہے۔ تو چاہیے کہ واجب ہو کہ لاکھ خبر حذف کی جائے۔ تو بلیغ خیر کے نزدیک ان امثلہ کی تقدیر اس طرح ہے کہ تقدیر۔

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَخَيْرُ عَيْتِكَ وَالْخَيْرُ عَيْتِكَ اور تقدیر لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ کی ہے۔ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَطَيْرُ عَيْتِكَ وَالْطَيْرُ عَيْتِكَ اور تقدیر لَا عِلِّيَّ إِلَّا عِلِّيُّ کی ہے۔ لَا عِلِّيَّ إِلَّا عِلِّيُّ وَعِلِّيُّ عَيْتِكَ وَالْعِلِّيُّ عَيْتِكَ اور تقدیر لَا ذُو الْفَقَارِ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ

کی یہ ہے لَا سَيِّئَ إِلَّا سَيِّئُكَ اور تقدیر لَا ذُو الْفَقَارِ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کی یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کی یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اور اس کے لئے قرینہ مخاطب کا سابق گمان ہے اس واسطے کہ یہ سب امثلہ مذکورہ قصر کے قبیل سے ہیں اور قصر کے جس قدر اقسام ہیں وہ سب مخاطب کے سابق گمان کو اس سے دفع کرتے ہیں تو امثلہ مذکورہ سے پہلی مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ خیر و دیر طرح کا ہے، منجملہ اس کے ایک طرح کا خیر مخاطب میں پایا جاتا ہے اور دوسری کا خیر کسی غیر میں پایا جاتا ہے اور ایسا ہی دوسری مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ طیر و دیر ہیں، ایک طیر مخاطب کا اور دوسرا طیر غیر کا ہے۔ اور ایسا ہی تیسری مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ فنج دو ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا غیر ہے اور ایسا ہی چوتھی مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ سیف دو ہیں ایک ذوالفقار ہے اور دوسری سیف اس کے علاوہ ہے اور ایسی باقی چار مثالیں اس مخاطب سے کہی جائیں گی کہ اس کو گمان ہو کہ اشتر کے سوا اور بھی معبود ہیں تو اس کا گمان اس طرح رد کیا جائے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ خبر وغیرہ امثلہ مذکورہ میں جو دوسرے گمان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ صرف ایک امر میں مقصور ہے یعنی مختصر ہے اور اس کا یہ گمان اس طرح دفع کیا جائے گا کہ سابق کی چار مثالوں میں اس سے کہا جائے کہ خیر اور طیر اور فنج اور سیف صرف اول میں مقصور ہے یعنی مختصر ہے اور اس معنی کی تعبیر جن عبارتوں سے کی جائے گی۔ وہ عبارتیں یہ ہیں۔

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ اور لَا عِلِّيَّ إِلَّا عِلِّيُّ

اور باقی چار مثالوں میں کہا جائے گا کہ معبود کی صفت صرف ثانی میں یعنی اللہ میں مقصور ہے۔ یعنی مختصر ہے اور اس معنی کی تعبیر جن عبارتوں میں کی جائے گی وہ عبارتیں یہ ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اور بلیغ خیر کے نزدیک باطل ہے کہ موجود یا ممکن کا لفظ ان سب مثالوں میں مقرر کیا جائے۔ اس واسطے کہ اس کے لئے کوئی قرینہ نہیں۔ بلکہ اس صورت میں معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض امثلہ میں بلیغ خیر کی ظاہر رائے میں صحیح معلوم ہوتا ہے کہ موجود یا اس کے مثل کوئی دوسرا لفظ مقدر ہے اور وہ بعض امثلہ میں نہیں۔

لَا عِلِّيَّ إِلَّا عِلِّيُّ اور لَا سَيِّئَ إِلَّا سَيِّئُكَ اور لَا ذُو الْفَقَارِ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ اور یہ بطور مبالغہ کہا جاتا ہے اور لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ اور لَا عِلِّيَّ إِلَّا عِلِّيُّ اور لَا ذُو الْفَقَارِ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ قابل اعتبار ہیں اس واسطے کہ کوئی قرینہ نہیں کہ اس سے ثابت ہو کہ موجود یا ممکن کا لفظ مقدر ہے۔

کافیہ کی تجارت ہے وَتُحَدَّثُكَ عَنْ كَثِيرٍ تَوَلَّى الْخِبرَ جو اکثر محدث ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اکثر قرینہ ہوتا ہے کہ اس کی خبر اس قرینہ سے معلوم ہو جاتی ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ اکثر دوسرا لفظ اس کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ لا کا جو نفی جنس کے لئے ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال صرف دو مقامات میں کیا جاتا ہے۔ متحد اس کے ایک مقام یہ ہے کہ ظرف ہو یا مشابہ ظرف کا ہو تو ظرف کی مثال یہ ہے جیسے لَا رَيْبَ فِيهِ اور لَا رَيْبَ وَلَا فُتُورَ وَلَا حِجَابَ فِي الْحُجَّ يَعْنِي نہ فحش نہ کنا چاہیے اور نہ فسق و فجور کنا چاہیے اور نہ جدال کرنا چاہیے حج میں اول لایحییٰ کثیر منہ بخلاف یعنی نہیں بہتری ہے منافقین کے اکثر مشورہ میں۔ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔ اس کو بھی انی مثالوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ اور مشابہ ظرف کے یہ مثالیں ہیں جیسے لَا عِلْمَ لَنَا اور نہیں ہے علم ہم کو اور لَا طَائِفَةَ لَنَا یعنی ہماری طاقت اور لَا شَرَّ مِثْلِكَ عَلَيْنَا یعنی نہیں ہے خرابی تم لوگوں کے لئے آج کے دن۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو مانند اشلہ مذکورہ کے کہ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تک ہے تو مقدار ظرف اور اور مشابہ ظرف میں موجود ہو۔ یا ممکن کا لفظ ہو گا کہ افعال عامہ سے ہے اس واسطے کہ ظرف دلالت کرتا ہے ہر اور ممکن پر اور ظرف تا مقام موجود اور ممکن کے ہے اور مقدار مستثنیٰ مفرغ میں وہ چیز ہوگی کہ مخاطب کے گناہ میں ہو اور یہ مقصود ہو گا کہ متحد دو امر یا دو وصف کے کوئی چیز کسی ایک امر میں مقصور یعنی منحصر کی جائے خواہ قصر افراد و تعیین ہو یا قصر قلب ہو تو یہ جو قول ہے۔ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا فُتُورَ إِلَّا عَيْلٌ تو اس میں قصر افراد ہے اس واسطے کہ مخاطب کو شرکت کا گمان ہے۔ اور یہ جو قول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور اس طرح کا اور جو قول اس میں قصر قلب ہے کہ ایسی صورتوں میں مخاطب کو گمان رہتا ہے کہ اللہ ممکن ہیں اور معبود ہیں اللہ کے سوا بھی ثابت ہیں۔ اور یہ جو قول ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی نہیں ہے بلکہ پھرنے کی بری چیزوں سے اور نہ قوت ہے بڑے امور کے حاصل کرنے کی مگر تو فیہ سے اللہ تعالیٰ کے تو اس میں دو امر مذکور ہیں اول کائنات کا لفظ مقدر ہے تاکہ مشبہ ظرف اس کے ساتھ متعلق ہو۔

دوسرا امر وہ ہے کہ لفظ متعدد ہے جیسے بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ہے اس واسطے کہ اس کے لئے قرینہ مخاطب کا گمان کرنا ہے جیسا باقی سب مستثنیٰ مفرغ میں ہے لیکن لا کی خبر ذکر کرنا تو مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور مشبہ ظرف کے بغیر تو یہ قلیل ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اور جیسے دعائے شریانی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے لَا شَيْءَ دَرَيْتُكَ كَوْنِي حَيْرٌ مِثْلِهِ اور جیسے مداح کا قول قصیدہ میں ہے لَا طَائِفَ يَعْنِي لَا شَيْءَ صَامِعٌ اعْظَمَ تَوَجَّاهُ تَنْهَى كَمَوْجِدٍ اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے کسی کلام میں سوا ظرف اور مشبہ ظرف کے ہو اور جس کو حوالہ کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ فصحاء کے اقوال سے کوئی قول نکھلائے کہ نہ ظرف ہو اور نہ مشبہ ظرف اور اس میں موجود یا ممکن لفظ مقدر ہو تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مراد الہ سے جو نہ

ہے۔ سب الہ ہیں کہ ان کا وجود ممکن ہو اور ان کی پرستش کی جائے۔ اصنام سے ہوں یا غیر اصنام سے ہوں۔ اور اس کے لئے قرینہ یہ ہے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے ہے اور جب نکرہ سیاق میں نفی کے ہو تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عموم اور کثرت مراد ہے۔ اور عموم اس مقام میں صرف ممکن معبودوں میں ہو سکتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ الہ جو کہ نکرہ ہے اس سے مراد مستحق ہے یا مؤثر ہے یا معبود برحق ہے یا اسی طرح کا اور کوئی امر مراد ہے بطریق عموم مجاز جیسے اکابر علماء نے گمان کیا ہے تو یہ مجاز ہو گا اور اس کے لئے قرینہ ضرورت ہے اور ایسا ہی اگر یہ کہا جائے کہ الہ سے مراد مستحق ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس کی تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور ایسی ہی اگر اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی کہ الہ نکرہ ہے اس کے معنی مستحق ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے مقام میں لا غیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا کہ مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی دوسری صفت کے قابل ہو اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے۔ مَا لَكُمْ مِنْ غِيَمٍ اللَّهُ کے بدلے مَا لَكُمْ مِنْ غِيَمٍ غِيَمٌ کے کہ یہ چند مقام میں قرآن شریف میں وارد ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اور اس میں نفی غیریت کی ہے۔ اور کثیرہ سے اس واسطے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے واقع ہے اور ایسا نہیں کہ اس میں نفی الوہیت کی جو غیر سے اکابر علماء نے اس سے گمان کیا ہے اور ایسا ہی یہ امر کہ مراد اللہ سے کہ لا الہ الا اللہ میں ہے مستحق ہے۔ یا اسی طرح کے کوئی دوسرا معنی مراد ہیں۔ اس کی تردید اس کلام پاک سے ہوتی ہے۔ كُنْكَانَ فِيْهَا الْهَيْئَةُ الْاَلَا اللَّهُ الْفَسَدُ تَائِيًا یعنی اگر ہوتے آسمان اور زمین میں معبود سوائے اللہ کے، البتہ یہ دونوں فاسد ہو جاتے اور جو تردید کی یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اور مقصود اس سے نفی منافرت الہ ممکنہ موجود کی ہے۔ اور لزوم فساد کا اور تقدیر وجود منافرت کے ہے۔ تو واجب ہوا کہ مراد جو جمع منکر غیر محصور سے کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ اصنام ممکن معبود جیسا مدلول میں مراد ہے اور اس میں قرینہ کثرت ہے تاکہ دلیل مدلول کے مطابق ہو۔ اس واسطے کہ اگر مراد مدلول میں مستحق ہو۔ یا معبود برحق ہو منکر سے کہ مدلول اور دلیل دونوں میں تو لازم ہو گا۔ نہ اہل ہونا مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں تو صحیح ہو گا۔ استثناء دلیل میں بھی اور یہ سب اکابر علماء کے مذہب کے خلاف ہے اس واسطے کہ لا اللہ کہ دلیل میں ہے بالاتفاق ان سب اکابر علماء کے نزدیک معنی میں غیر اللہ کے ہے اور اگر الہ سے مراد دلیل میں مستحق ہو اور مدلول میں نہ ہو یا بالعکس ہو تو تقریب صحیح نہ ہوگی اس واسطے کہ دلیل مطابق مدلول کے نہ ہوگی۔ تو لازم آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کا بصورت مقدر کرنے وجود کے اور یہ ظاہر ہے، خلاصہ ہمارے کلام کا یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ میں موجود کا لفظ مقدر ہے اور تقدیر عبارت کی یہ ہے۔ لا الہ موجود الا اللہ تو دو محذور لازم آئیں گے یا کذب کلام میں اللہ تعالیٰ کے۔ یا لغو ہونا اس کلام کا لغو ہونا اللہ من ذلک اس واسطے کہ الہ سے کہ نکرہ ہے اگر اس میں تاویل نہ کریں یعنی مراد

اس سے مستحق یا معبود برحق یا واجب مطلوب میں نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی دلیل بھی نہ ہو کہ قَدْ كَانَ فِيهِمَا الْإِلَهَ الْأَلَهُ لَفْسَةً تَابَ۔ تو لازم آئے گا کذب مطلوب اور اس کی دلیل میں یعنی دونوں کذب لازم آئے گا۔ بسبب پائے جانے لات اور منات اور عزیزی وغیرہ الہ کے کہ ممکن ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے اور ایسا ہی لازم آئے گا بطلان علیت فساد کا اس واسطے کہ ممکن اور واجب تبار میں تمناع نہیں اور اگر اللہ کے لفظ میں تاویل کریں یعنی یہ کہیں کہ اس سے مراد مستحق یا معبود برحق واجب ہے تو لازم آئے گا ہونا قیود کا۔ کَوْنُ فِيهِمَا الْإِلَهُ الْأَلَهُ لَفْسَةً تَابَ۔ میں وہ قیود فیہما اور جمع منکوحہ غیر مخصوص اور الا اللہ ہے۔ اس واسطے کہ بصورت تاویل مذکور صرف اس قدر کافی ہے کہ کَوْنُ مَعَهُ الْإِلَهُ لَفْسَةً تَابَ تو چاہیے کہ ہمیں تاویل کی جائے اور انصاف کیا جائے اور تعصب اور تعسف کا خیال ترک کیا جائے اور جس شخص کو منظور ہو کہ اس اجمالی بیان کی تفصیل دریافت کرے اور یہ معلوم کرے کہ لا الہ الا اللہ کی کامل تحقیق کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے تو چاہیے کہ ہمارا رسالہ کلید اسکی مطالعہ کرے۔ فقط۔

رسالہ مؤلفہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ دہلوی، مولوی

عبد الرحمن صاحب لکھنوی کے رسالہ کے رد میں

لفظہ المشترك معنوی ہے اشترک لفظی ثابت نہیں، شافیہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔

قولہ: سَلِّ الشُّكْرَ مَشْرِكًا لَفْظِيًّا۔ الخ

یعنی لفظہ الا کا لفظہ لکھنوی ہے۔ مشترک لفظی ہے الخ

جانتا چاہیے کہ یہاں اس لفظ میں یعنی اللہ کے لفظ میں تین احتمال ہیں۔ اول احتمال یہ ہے کہ مشترک معنوی ہے۔ یعنی الا کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے خواہ واجب ہو، خواہ ممکن برحق ہو، خواہ باطل ہو اور یہی بحث ہے علماء اکابر کے نزدیک اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الا کا لفظ موضوع ہے واسطے ذات واجب تبار کے اور علم شخصی ہے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تعمیم کے ذریعہ ہر معبود کے مانند قائم اور رستم کے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ الا کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تخصیص کے ذریعہ سے طرف معبود جل شانہ کے مانند داب کے، کہ نقل کیا گیا ہے معنی میں چار پایہ کے اور ان دونوں احتمالات میں بھی لفظ الا کا اعتبار اپنے مدلول کے مشترک معنوی ہے۔

اگر اعتبار کیا جائے نقل از رومے وضع کے تو وضع ابتدائی نہیں بلکہ وضع ثانی ہے اور اسی وجہ سے منطق کی کتابوں میں ابتداء کی قید اشترک لفظی میں مذکور ہے۔ چنانچہ تہذیب میں لکھا ہے کہ اگر لفظ ہر معنی کے لئے ابتداء وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے تو جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ لفظ اللہ کا مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ باب لغت کے قول سے ثابت کرے کہ یہ لفظ اپنے معنی کے لئے ابتداء موضوع ہے اور حالانکہ اگر باب لغت کا قول ہے کہ اشترک لفظی اصل کے خلاف ہے اور علاوہ اس کے کہ اس میں یہ بھی نقص لازم آتا ہے کہ لفظہ الا کا لکھنوی ہے اس صورت میں علم شخصی ہوگا۔ اور علم پرالف اور لام داخل نہیں ہوتا ہے مگر اس حال میں

کہ وہ علم لغت اور لہجہ کے ساتھ وضع کیا گیا ہو جیسے احسن اور العباس کا لفظ ہے۔
حاصل کلام جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس بات سے میں نہیں ہرگز
ارباب لغت کا ثابت کرے۔

اشتراک لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔

قولہ: يُطْلَقُ مَرَّةً عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِيَّةٍ

یعنی لفظ اللہ کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جب اس کے لئے کوئی قرینہ ہو الخ اس سے اشتراک
لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔

قولہ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ مُتَعَدٍّ أَصْلًا لَا قَرِينَةً

یعنی لفظ اللہ کا ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر اس سے مراد عموم مشترک ہے
لفظ اللہ کے دونوں معنوں میں۔ تو اس میں علماء اصول میں باہم اختلاف ہے۔ شافعیہ وغیرہ کے نزدیک یہ جائز ہے
اور وہ لوگ عموم مشترک کے قائل ہیں اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ کا اپنے دونوں معنی میں بلا قرینہ کے ہر
نہیں کیا جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ اس رسالہ کی عبارت کے خلاف ہے۔ اشتراک لفظی پر دلالت نہیں
ہے۔ اس واسطے کہ یہ منقولات عرفیہ عامہ میں بھی جائز ہے۔

اللہ کے اشتراک معنوی کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔

قولہ: فَنَبْدُوهُ بِذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ

یہ جو شخص دعویٰ کرے کہ اللہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس
پر لازم ہے کہ ثابت کرے کہ اگر اس دعویٰ سے مراد اشتراک معنوی کا دعویٰ ہے تو لغت کی سبب کتابوں میں لگا
ہے۔ چاہیے کہ لغت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اور عیاں راجح بیان اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بیان کرنا
اس پر واجب ہوتا ہے جو اصل کے خلاف دعویٰ کرے تو جو شخص اشتراک لفظی کا دعویٰ کرتا ہے
کا دعویٰ خلاف اصل ہے۔ اس پر لازم ہے کہ یہ دعویٰ ثابت کرے اور ایسا نہیں کہ جو شخص اشتراک معنوی کا
دعویٰ کرے کہ وہی اصل ہے اس پر لازم ہو کہ یہ دعویٰ ثابت کرے۔

قولہ: وَالْإِسْتِعْمَالُ بِالْقَرِينَةِ فِي كَلِمَةِ لَيْسَ الْإِشْتِرَاقُ اللَّفْظِيُّ

یعنی اور استعمال کیا جانا بصورت پائے جانے قرینے کے ان دونوں معنی میں دلیل اشتراک لفظی
کی ہے۔ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بلکہ اصطلاحیات بھی اسی طرح کے ہیں

لفظ اللہ سے اس مقام میں مراد خاص باری تعالیٰ ہے

قولہ: فَيُطْلَقُ الْمَتَكُونُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ

یعنی اطلاق ہونا لفظ اللہ کا کہ کمرہ ہے اللہ جل شانہ پر۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔
جانتا چاہیے کہ اضافت اسم جنس کی طرف کسی شے کے دلالت کرتی ہے۔ اس جنس کی تخصیص پر
تو خصوص اضافت سے مستفاد ہوتا ہے اور مضاف اپنے اصلی معنی پر باقی رہتا ہے جیسا غلام زید میں ہے
تو جو کچھ مضاف ہوا ہے لفظ اللہ کا اس مقام میں مخاطب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے
کہ لفظ اللہ اس مقام میں مراد خاص ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لفظ اللہ کا ابتداء موصوح ہوا
ہے واسطے باری تعالیٰ کے، ورنہ لازم آئے گا کہ رب اور خالق اور معبود اور مقصود اور اس طرح کے اور جو
الفاظ میں کہ مضاف ہوتے ہیں طرف ضمیر متکلم اور مخاطب کے، مشترکات لفظیہ سے ہیں۔ جیسے یہ قول ہے
لَيْسَ وَكَذَلِكَ اللَّهُ اور وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے لیکن یہ جو
قول ہے الْفَقْرُ وَاحِدًا تو اس میں لفظ اللہ کی نکارت باقی ہے یعنی کمرہ ہے اور حال واقع ہے اس
قول سے الْفَقْرُ وَاللَّهُ الْبَارِكُ اور اللہ کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسطے ذکر
کیا گیا ہے تاکہ مضاف الیہ کے متعدد ہونے سے یہ وہم نہ ہو کہ مضاف بھی متعدد ہے تو اس سے کس طرح
ثابت ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا استعمال ہے ذات میں حق تعالیٰ کے بطریق اشتراک لفظی کے۔

بعض مقامات میں لفظ اللہ معنی عام میں مستعمل ہے۔

قولہ: وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

یعنی اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
یعنی وہی اللہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے اور وہی زمین پر بھی معبود ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ اللہ کا اس
مقام میں مستعمل ہے معنی عام میں یعنی اس سے مراد معبود ہے۔ اور اللہ کا حمل جو معروف موصول پر ہے
کہ اس قول میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ یعنی اللہ تعالیٰ ذات وہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے۔
اور وہی زمین پر بھی معبود ہے تو اس مقام میں لفظ اللہ کا حمل معروف موصول پر صرف اس وجہ سے ہوا ہے
کہ معلوم ہو کہ اگرچہ اللہ کے سوا دوسری چیزیں ہیں کہ ان کی عبادت یعنی ان کی پرستش کی جاتی ہے لیکن ان کی پرستش صرف زمین پر کی جاتی ہے۔ آسمان
میں نہیں تو تخصیص اس مقام میں مستفاد ہوتی ہے صرف ضمیر سے کہ راجع ہے حق تعالیٰ کی طرف اور وہ ضمیر
جو کی ہے اور موصول اور اس کے صلہ سے اور ایسا نہیں کہ تخصیص مستفاد ہوتی ہو۔ لفظ اللہ سے ورنہ حمل
لغو ہو جائے گا۔ اور یہ کلام گویا بمنزلہ اس کلام کے ہو جائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ۔

کے ساتھ متعلق ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وجود کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسے کون اور حصول کا لفظ ہے۔
قولہ: وَمَا يَتَعَقَّبُ الْهَجْ

یعنی اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ لفظ موجود کا مقدر ہے اس قول میں کون لا علی لفظک عظمیٰ توبہ وہم صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل عام خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ فعل عام ہونے سے کہ ظرف زمان یا ظرف مکان وغیرہ کے ساتھ مقید ہو۔ بلکہ نہایت امر یہ ہے کہ وہ فعل عام مطلق نہیں رہتا ہے بلکہ مقید ہو جاتا ہے اور فعل خاص وہ ہے کہ اس کا مدلول نوع خاص ہو۔ انواع فعل سے جیسے قیام اور قعود اور اکرام و شرب اور نوم اور سلوٰۃ اور صوم ہے۔ خواہ مطلق ہو خواہ مقید ہو ساتھ زمان یا مکان کے۔ اور اس قائل سے یعنی معترض نے فرق نہ سمجھا ہے درمیان عام اور مطلق کے اور درمیان خاص اور مقید کے تو اس کا یہ جو قول ہے۔ بَلْ لَوْلَا عَلَيَّ لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ بِهٖ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ اس نے قرار کیا اس مقام میں کہ جہاں سے بھاگا۔ اس واسطے کہ حضور بھی فعل عام ہے اسی طرح کہ جیسے حصول اور کون فعل عام ہے اگرچہ مقید ہو وقت معمول میں یا مکان معمول میں ساتھ عندی یا عند عمر کے۔

قولہ: اذْكَوْكَانَ عَنِ الْمَوْجُوْدَةِ فِي مَبْلَغِ الْهَجْ

اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اگر موجود رہتے اپنے مکان میں، ہج۔ اس قول سے صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لفظ حضور کا مقید ہو جاتا ہے ساتھ زمان اور مکان کے اور یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ حضور فعل خاص ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ فعل عام کہ مثلاً وجود اور حضور اور حصول اور کون اور وقوع اور تحقیق ہے۔ بسبب تقیید کے فعل خاص نہیں ہو جاتا ہے بلکہ فعل خاص اس کو کہتے ہیں کہ ولالت کرے کسی خاص نوع کے فعل پر جیسے قیام اور قعود ہے۔ البتہ اگر کہا جاوے کہ تقدیر اس عبارت کی یہ ہے۔ لَوْلَا عَلَيَّ مَتَا اَوْ تَحَالُفٌ اَوْ تَسَاوٍ اَوْ اَحَدٌ اَوْ شَارِبٌ تو اس صورت میں مقدر فعل خاص ہوگا۔

افعال عام مقدر کئے جائیں تو قرینہ کی ضرورت نہیں نفی منفی پر بطور دلالت التزامی دلالت کرتی ہے۔

قولہ: يَنْفُلُوْا فِي الْحَذَفِ اِلَى الْقَرِيْنَةِ وَصِحَّةِ الْمَعْنَى فِي الْوَلَاغِ

یعنی اس واسطے کہ بلیغ غیر حذف کے بائے میں قرینہ کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے۔ ضرورت قرینہ کی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ افعال عامہ مقدر کئے جائیں اور جس صورت میں افعال عامہ مقدر کئے جائیں تو ضرورت قرینہ کی نہیں۔ اس واسطے کہ احتیاج کا

کی واسطے خبر کے کافی ہے۔ اس امر کے باعث ہونے کے لئے کہ خبر مقدر کی جائے اور فعل عام کافی ہے۔ کہ لام کی خبر ہو تو اگر فعل خاص مقدر کیا جائے تو البتہ اس وقت ضرورت قرینہ کی ہوگی۔

قولہ: لَا مَتَا اِذَا عَلَيَّ الْهَجْ

یعنی اور اس کے علاوہ اور کوئی امر زمانہ لفظ سے لام کے مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ خبر عام کا مقدر کرنا کافی ہے اس امر کے لئے کہ نفی صحیح ہو جائے تو یہ ضرورت کرنفی کے لئے خبر ہوئی چاہیے اس سے رفع ہو جاتی ہے کہ خبر عام مقدر کی جائے اور ضرورت دوسرے قرینہ کی کرنفی کے علاوہ ہو۔ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ فعل خاص مقدر کیا جائے نہ اس صورت میں کہ فعل عام مقدر کیا جائے اس واسطے کہ نفی کا مفہوم صادق ہو جاتا ہے فعل عام کے مقدر کرنے سے۔

قولہ: لَيْسَ مَتَا لَوْلَا مَطْلَبًا يَبْقَى الْهَجْ

یعنی عام ہونا یا خاص ہونا خبر منفی کا نہ مدلول مطالبتی ہے لفظ لا کا اور نہ خبر منفی ہے اس کا تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ نفی دلالت کرتی ہے منفی پر بطور دلالت التزامی کے۔ جیسے ضرب دلالت کرتا ہے اس پر کہ کوئی مضروب ہوگا۔ اور جیسے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا اَعَيْتَنِي عَنِّي عَبْدُكَ یعنی آزاد کرے تو میری طرف سے اپنا غلام، تو یہ قول التزامی اس پر دلالت کرے گا کہ اس قول کے قائل نے مالک کرنا اس قول کے مخاطب کو اس غلام کا۔ البتہ چونکہ نفی متعلق نہیں ہوتی ہے۔ مگر وجود کے ساتھ یا شبہ وجود کے ساتھ اور ایسا نہیں کہ نفی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہو تو اس وجہ سے یہ امر قرار پایا کہ وجود یا شبہ وجود کا مقدر کیا جائے۔ تاکہ کلام صحیح ہو تو مقدر کرنا وجود یا شبہ وجود کا کہ افعال عام سے ہیں۔ صراحت بیان ہے اس مدلول التزامی کا۔

قولہ: نَعَمْ لَوْلَا وَصِفَتْ كَلِمَةُ لَا الْهَجْ

یعنی البتہ اگر کلام لا وضع کیا گیا ہوتا واسطے نفی وجود کے تو بلا قرینہ عموم منفی پر دلالت کرتا ظاہر ہے کہ کلام لا کا موضوع ہے واسطے نفی کے تو نفی ما لازم ہے اس کے لئے یعنی اس کے لئے لازم ہے کہ جب وہ مذکور ہو کسی چیز کی نفی اس کے ذریعے کی جائے۔ اور مقدر کرنے سے وہ چیز منفی متعین ہو جاتی ہے جیسے کل ضربت کا دلالت کرتا ہے التزامی اما مضروب ما پر، یعنی کل ضربت کا جب استعمال جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مضروب ہے اور مثلاً جب زید ذکر کیا جائے اور کہا جائے۔ ضربت زید اتو وہ مدلول التزامی متعین ہو جائے گا اگر مطلقاً اس مدلول التزامی کو ذکر کریں تو صرف اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا۔ جیسے کہیں ضربت مضروباً اور اکلث ماکولاً اور ضربت مشروباً البتہ اگر مقدر خاص ہو تو اس صورت میں مدلول التزامی متعین ہو جائے گا۔ تو اس وقت قرینہ کی ضرورت ہوگی۔

قوله: اذ لَوْ كَانَ فِيهِ لَآءٌ لَّا لَآءٌ عَلَى الشَّيْءِ الْمَعْنَى

نزدیک معنی الاخیر کے یہ ہوں گے کہ میں سکت ہوں حکم کرنے سے تیرے خیر کے بارے میں تعدد یا وحدت کا اور ایسے ہی معنی اس کے بعد کی مثالوں میں بھی ہوں گے اور یہ معنی بھی فاسد ہیں۔

قوله: وَلَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ لَا إِلَهَ

یعنی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے مگر اللہ تو الہ اللہ استثناء کا حکم سابق سے یعنی نفی غیریت سے تو الہ اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سوا اللہ کے ہے۔ اور یہی معنی اس کے بھی ہوں گے جو اس کے سب سے اور اس معنی کا بطلان اور فساد ظاہر ہے اس واسطے کہ کسی چیز کا سوا اپنی ذات کے ہونا یا ہونا باطل ہے۔ اس کا بطلان طفل صغیر پر بھی ظاہر ہے۔

قوله: سُجَّاتٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ کیا وجہ ہے کہ معترض نے اس مقام میں اس طرح لفظ مقدر نہ کیا کہ جیسے لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ میں مقدر کیا ہے باوجودیکہ دونوں جملوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ قصر اقواس سے ہے۔ اس واسطے کہ مشرکین اللہ کے معبود ہونے کی نفی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ شرکت کے قائل تھے۔

قوله: هُوَ التَّوَكُّدُ الْقَطْعِيُّ الْمَعْنَى

یعنی وہ تہد و قطعی ہے۔ لہٰذا اس قول میں خلل یہ ہے کہ مقدر کرنے سے یا اللہ و یٰ یٰ یٰ یٰ کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ حکم مستثنیٰ کا خلاف ہوتا ہے اس حکم کے کہ مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبِیْنِهِمْ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس معنی کے اعتبار سے لازم آتا ہے کہ اللہ الٰہ جو اور نہ غیر الٰہ کا ہو۔ جیسے قول یہ ہے۔ لَا رَجُلَ إِلَّا الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُہٗ اور ظاہر ہے کہ یہ معنی فاسد ہیں۔

قوله: فَتَقْلِيلٌ

یعنی لا کے خبر ذکر کرنا بدون مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور شبہ ظرف کے قلیل ہے تو جب ذکر کرنا خبر کا قلیل ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ۔

اکثر خبر حذف کی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں کلام

قوله: وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْبَغَاةِ

یعنی اور جس کو جواز کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ فضحاء کے اقوال سے کوئی قول دکھائے کہ نہ ظرف ہواؤ نہ مشبہ ظرف ہو اور اس میں موجود یا ممکن کا لفظ مقدر ہو۔ عرب میں مثل مشہور ہے لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدِّينِ وَلَا فَحْشَ إِلَّا فَحْشُ الْعَالَمِ۔ یعنی نہیں ہے کوئی رنج سوا رنج دین کے اور نہیں ہے کوئی درد سوا درد عالم کے تو مقدر

یعنی اس واسطے کہ اگر یہ صحیح کہا جائے کہ کلمہ لا کا دلالت کرتا ہے منفی پر الہ تقریر مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ مدلول التزامی اکثر صراحتاً عرب کے کلام میں مذکور ہوتا ہے اور صرف دلالت التزامی پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا ذکر لغو نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے ذکر سے تصریح ہوگی اس امر کی التزاماً معلوم ہوا۔ خصوصاً جب اس کے ذکر سے مقصود ہو کہ نفی میں جو احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک احتمال متعین ہو جائے اور اس مقام میں ایسا ہی ہے۔ اس واسطے کہ نفی متعلق ہوتی ہے ذات کے ساتھ ان لوگوں کے نزدیک کہ قائل ہیں جعل بسیط کے۔ تو کلمہ لا کا کہ نفی جنس کے لئے ہے مبہم ہوا اس واسطے کہ اس میں احتمال ہے کہ نفی ذات کے لئے ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے ذریعہ سے نفی وجود کا کیا گیا ہو ذات سے تو جب فعل عام مقدر کیا جائے گا۔ تو یہ متعین ہو جائے گا کہ اس کے ذریعہ سے نفی وجود کا یا نفی شبہ وجود کا کیا گیا ہے ذات سے۔ اور کبھی اس غرض سے فعل عام ذکر کیا جاتا ہے کہ تا عام فعل معلوم ہو جیسے یہی غرض اکلت ما کول کے کہنے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ خاص فعل مخاطب پر محقق ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ یہ دلیل اگر کافی ہو، ثابت کرنے کے لئے کہ فعل عام کا مقدر کرنا لغو ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ مفعول مطلق کا ذکر کرنا بعد ذکر کرنے فعل کے محض لغو ہے۔ جیسے ضربت ضرباً اور اس طرح کا اور کلام ہے اور حالانکہ ایسا کلام فضحاء کے کلام میں واقع ہے بلکہ ایسا کلام فضحاء کا خالق کے کلام میں بھی واقع ہے۔

قوله: لَا خَيْرَ خَيْرَانِ خَيْرُكَ وَخَيْرُ غَيْرِكَ

یعنی نہیں خیر ہے دو خیر، خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا ظاہر ہے۔ کہ یہ قول الاخیر اس وقت مجموعہ حمد کا ہوگا یعنی مجموعہ اسم اور خبر کا ہوگا تو اس کے معنی یہ ہونے کہ نہیں ہونے خیر کہ دو خیر ہو۔ خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا یعنی تیرا خیر ہے تیرا خیر اور غیر کا خیر اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ حرف استثناء کے قبل حکم یہ ہے کہ تعدد خیر کی نفی ہے تو مستثنیٰ میں اس کے خلاف حکم ہوگا۔ یعنی اس میں یہ حکم ہوگا کہ تعدد خیر کا ثابت ہے اور یہ معنی ضبط ہیں۔ اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے اور اس صورت میں معنی الاطیر کے یہ ہوں گے کہ تیرا طیر دو طیر ہیں تیرا طیر ہے اور غیر کا طیر ہے اور ایسا ہی یہ جو قول ہے۔ لَا تَنِي رَجُلَانِ عَلَيَّ وَغَيْرُكَ الْأَعْلَى۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علیؑ رہا دو رجل میں حضرت علیؑ رہا اور ایک دوسرا شخص کو آپ کے سوا ہے۔ اور ایسا ہی اس مثال کے معنی بھی کچھ جائیں گے۔ جو اس مثال کے بعد ہے۔ ذو الفقار دو سیف ہیں۔ ایک ذوالفقار ہے اور دوسری سیف اس کے سوا ہے اور یہ معنی اس کے نزدیک ہوں گے جو اس کا قائل ہے کہ

جو حکم مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے اس کے خلاف حکم مستثنیٰ میں ہوتا ہے۔

اور یہی مذہب راجح ہے۔ لیکن جو اس امر کا قائل ہے کہ مستثنیٰ میں کچھ حکم نہیں ہوتا ہے تو اس کے

مقام میں لاغیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا کہ مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی دوسری صفت کے قابل ہو۔ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لاغیر بالہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب لاغیر بالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے۔ جیسے یہ امر اللہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ بخلاف اس قول کے کہ لاغیر بالہ ہے۔ اس واسطے کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں نجد ان کے کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ معبود برحق ہے اور حال آنکہ مقصود اصلی یہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لاغیر بالہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

قوله: قَدْ دَعَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ اِلَهًا الْعَم

یعنی اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ اِلَهًا بدلے میں مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ کے قابل کہ اس کلام میں خلل ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں۔

اول وجہ یہ ہے کہ کلمہ من استغراقیہ کا صرف نکرہ پر نفی میں زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس استغراق کی تاکید ہو کہ نکرہ سے مفہوم ہوتا ہے اور غیرہ میں غیر کا لفظ معرّفہ ہے اس واسطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو جائز نہیں کہ اس پر من کا کلمہ زیادہ کیا جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تاکید ہو جائے۔ جب کوئی پیغمبر کہے یَا قَوْمِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرِی یعنی میں میری قوم کوئی معبود برحق نہیں سوا اللہ کے تو ایسے مقام میں مناسب ہے۔ پہلے غیر کے معبود برحق ہونے کی نفی کی جائے۔ اور پھر ثبوت کیا جائے کہ معبود برحق ہونا منحصر ہے ذات میں حق تعالیٰ کے یعنی صرف اسی کی ذات معبود برحق ہے اور اگر یہ کہا جائے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ اِلَهٍ تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کلام سے مقصود بالذات یہ ہے کہ صرف حق تعالیٰ اس امر کے لئے مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ اور اگرچہ کمال دونوں صورتوں کا ایک ہے لیکن رعایت سیاق کلام کی بلحاظ کے نزدیک لازم ہے۔

قوله: وَرَفَعَهُ نَفْیُ الْغَیْرِ عَنْ الْاِلَہِ الْکَثِیْرَةِ۔

یعنی اور اس میں نفی غیریت کی ہے الہ کثیرہ سے۔ لفظ غیر کا حدیث میں واقع ہے بعد لا الہ اور غیر کی خبر مقدر ہے اور وہ مستحق للعبادة تو تقدیر عبارت کی یہ ہوتی لَا اِلَهَ غَيْرُکَ مستحق للعبادة اور غرض اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اگر کہا جائے کہ لفظ غیر کا استثناء کے لئے ہے تو یہ ترکیب مثل اس ترکیب کے ہوگی کہ وہ عرب کے قول میں ہے لہو او پر نہ کوہ ہو ہے اور قول یہ ہے۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اِلَہُ الَّذِیْنِ یعنی کوئی سوا رب نہیں سوا رب دین کے اور اس سے مراد کمال کی نفی ہے۔ یعنی جس قدر دین کا رنج کمال ہوتا ہے۔ یعنی اس سے نہایت رنج ہوتا ہے ایسا کوئی دوسرا رنج نہیں

قوله: وَدَعَا التَّکْذِیْبِ اَنَّ الْاِلَہَ الْمَذْکُورَ الْعَم

اس مثل میں لفظ موجود کا ہے اور وجود کی نفی سے مراد کمال کی نفی ہے تو عرب وغیرہ کے کلام میں یہ امر متداول طور پر پایا گیا۔ تو اگر یہ قائل یعنی معترض کہے کہ ہم موجود لفظ کا مقدر نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جائز نہیں کہ فعل خاص بلا قرینہ مقدر کیا جائے۔

اور باوجود اس کے یہ نفس لازم آئے گا کہ مبالغہ کر کے کلام میں مقصود ہوتا ہے حاصل نہ ہوگا سوا کے کہ موجود یا اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے اور افعال خاصہ کے مقدر کرنے سے مبالغہ حاصل نہ ہوگا۔

قوله: فَهَوَّجْنَا ذَلِیْلَةً مِنْ اَلْفَرِیْقَةِ عَلَیْہِ ؕ

یعنی تو یہ مجاز ہے اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔ قرینہ اس مقام میں یہ ہے کہ اس سے یعنی لا الہ الا اللہ سے مقصود یہ ہے کہ معبود برحق کی توحید کا اعتقاد ثابت ہو۔ اور کسی دوسرے امر کا اعتقاد ثابت ہو اس سے مقصود نہیں۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم معبود برحق کی توحید کا ہونے کے بارے میں صرف اس پر اکتفا فرماتے تھے کہ اس کلمہ کا کوئی شخص اقرار کر لے اور کسی دوسرے امر کے بارے میں توحید ثابت ہونے کی غرض سے اس کا اعتقاد دریافت نہ فرماتے تھے۔ اور الہ کے معنی مستحق اور مؤثر اور معبود برحق اگرچہ باجماعت بارائفت کے معنی مجازی ہیں۔ لیکن یہ معنی شروع میں اس کلمہ کی حقیقت اصطلاحیہ ہے۔ جیسے سلوۃ اور صوم اور زکوٰۃ اور نکاح اور طلاق وغیرہ کا لفظ ہے۔

قوله: یُکَذِّبُکُمْ صَرَاحًا لَا اِلَهَ غَیْرُکَ

یعنی ایسا ہے اگر یہ کہا جائے کہ الہ مراد مستحق ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ لَا اِلَهَ غَیْرُکَ اس تردید کا وہم اس وقت ہوتا ہے جب لفظ الا کا لَا اِلَهَ غَیْرُکَ میں ہے، مطلق ہو۔ لیکن جب وہ مقید ہو کسی وصف یا کسی حال کے ساتھ، جیسا کہ اس قول میں ہے۔ لَا اِلَهَ حَقًّا غَیْرُکَ تو ہرگز اس تردید کا وہم نہ ہوگا۔ اور وصف کے مقدر ہونے کے لئے قرینہ آیات ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَیَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ یعنی کفار پرستش کرتے ہیں وہ کی کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ لَا اِسْتِغْنٰوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ یعنی نہ کرو آفتاب اور مہتاب کو۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اَخَذُوا الْعِجْلَ یعنی شیطان کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو اختیار کیا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ اِجْعَلْ لَنَا اِلَہًا کَمَا اِلَہُکُمْ اِلَہٌ یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ کہ اے موسیٰ قرار دیجیے ہم اے لئے معبود جیسے ان کے لئے یعنی کفار کے لئے معبود ہیں اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔

قوله: لَوْلَا سَدَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا غَیْرَ بِالِہِ۔

یعنی اور ایسا ہی اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہوتی کہ الہ نکرہ ہے۔ اس کے معنی مستحق ہیں تو لا الہ الا اللہ کے

توفیق سے انجام کو پہنچی، اور یہ ترجمہ فقیر محمد عبد الواحد دہلوی غارم پوری مولف تحفۃ الاقتیاء فی فضائل سید الانبیاء نے لکھا ہے اور یہ ترجمہ حسب ارشاد ہمہ فیض سدا پاکو جناب فیض مآب مولوی حاجی محمد سعید صاحب کان پوری عم فیض کے لکھا گیا ہے اور اس کا حق تالیف بھی بحق حاجی صاحب موصوف بذریعہ جہٹری محفوظ ہے امید ہے کہ جو صاحب یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ مترجم اور جناب ممدوح کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور اللہ جل شانہ یہ کتاب قبول فرمائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ حَيِّيٌّ وَنِعْمَ الْوَكَيلُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ نَبِيِّهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ مَا تَدْرَجُهُ دُرَرٌ يَتَابِعُهُ أَجْمَعِينَ ۝ وَآخِرُ عَوَانَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احادیث مبارکہ

جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس

بیان میں ان کی تعداد کیا ہے؟

سوال : جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس بیان میں ان کی تعداد کیا ہے؟

جواب : تعداد حدیث جامع صحیح بخاری۔ ابو محمد حمودی نے کہا ہے کہ حدیث جامع صحیح بخاری میں حسب تفصیل ذیل ہے :-

بدنہ دمی، پانچ حدیث۔ ایمان، پچاس احادیث۔ علم، پچھتر احادیث۔ وضو، ایک سو نو احادیث۔ غسل جنابت، تینتالیس احادیث۔ حیض، سات احادیث، تیمم، پندرہ احادیث۔ فرض نماز، دو احادیث۔ نماز کے متعلق کپڑے کا حکم، اثنالیس احادیث۔ قبلہ، تیرہ احادیث۔ مسجد، چہتر احادیث۔ سترہ نمازیں میں احادیث۔ اوقات نمازیں، پچھتر احادیث۔ اذان، اٹھائیس احادیث۔ فضیلت نماز اور جماعت کی، پچیس احادیث۔ امامت، چالیس احادیث۔ اقامت صفوف، اٹھارہ احادیث۔ افتتاح نماز، بیس احادیث۔ حدیث قرآن، تیس احادیث، رکوع اور سجود اور تشہد، باون احادیث۔ قضاء نماز، سترہ احادیث۔ پرہیز کرنا کھانے سے لہسن کے، پانچ احادیث۔ نماز میں عورت اور لڑکوں کے ہاتھ میں احکام، پندرہ احادیث۔ نماز جمعہ، پچیس احادیث۔ صلوة الخوف، چھ احادیث۔ عیدین، چالیس احادیث۔ وتر، پندرہ احادیث۔ استسقاء، پچیس احادیث، کسوف، پچیس احادیث۔ حدیث سجود قرآن، چودہ احادیث۔ قصر نماز پچیس احادیث۔ استخارہ، آٹھ احادیث۔ ترغیب قیام لیل کے بارے میں، اکتالیس احادیث۔ نوافل، سولہ احادیث۔ نماز مسجد مکہ معظمہ میں، نو احادیث۔ عمل نمازیں، چھ بیس احادیث۔ سہو، چودہ احادیث۔ جنازہ، ایک سو چوبیس احادیث۔ وجوب زکوٰۃ، ایک سو تیرہ احادیث۔ صدقہ فطر، دس احادیث۔ حج، دو سو چھی

اسمائے راویان بہ ترکیب حروف تہجی

حرف الف: حمد روایات مرفوعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۲۲ و ابی بن کعب ۱۲۳ و اغرب بن یسار مزی جہنی ۳ و اسامہ بن زید ۱۲۸ و انس بن مالک ۲۳۸۲ و ابوسعید ساعدی ۲۸ و ابوامامہ باہلی ۲۵۰۲ و ابوالیوب النضاری ۱۵۵ و ابوبردہ بن براء ۴۱ و ابوجریہ سلمیٰ ۱۳۶ و ابولشتر النضاری ۴ و ابونصر غفاری ۱۲ و ابوبکر ثقفی ۱۳۲ و ابوثعلبہ خثنی ۴۰ و ابوحمید ساعدی ۲۶ و ابودرداء ۱۴۹ و ابودرداء ۲۸۱ و ابورافع ۸ و ابوسفیان خدری ۱۱۷ و ابوشریح خزاعی ۲۰ و ابوطحہ ۲۵ و ابوعلیٰ عبدالرحمن بن حبیرہ ۵ و ابونبیہ بن جراح ۱۳ و ابوقحادہ ۱۴۰ و ابومالک اشعری ۲۷ و ابومرثد غنوی ۲ و ابومسعود ۱۲ و ابوموسیٰ اشعری ۳۶۰ و ابوقادہ البشیری و ابوسریہ ۵۳۷۴ و ام سلمہ ۲۷۸ و ام حبیبہ ۶۵ و ام الدرداء ۵ و ام خرام ۷ و ام خالد ۷ و ام اکھینہ ۸ و ام سلیم ۱۳ و ام قیس بنت محسن ۲۳ و ام عطیہ ۴۸ و ام الفضل ۳۰ و اسامہ بنت ابوبکر ۵۸ و اسامہ بنت عمیس ۶۰۔

حرف الباء: براد بن عازب ۳۵ - بریدہ بن حبیب ۸۷۔

حرف التاء: تیمہ داری ۱۸۔

حرف الثاء: ثابت بن ضحاک ۱۴ و ثوبان ۱۳۸۔

حرف الجیم: جابر بن عبد اللہ ۱۵۴۰ جابر بن سمرہ ۱۳۶ و جبیر بن مطعم ۶۰ و جریر بن عبد اللہ ۱۰۰ و جذبہ بن عبد اللہ ۴۳ و جویریہ بنت حارث ۷ و جدامہ بنت وہب الاسدیہ ۲۔

حرف الحاء: حارثہ بن وہب ۳ اور بعض کے نزدیک ۲ حکیم خرام ۴۰ حمزہ عمر سلمیٰ ۹ حنظلہ بن ربیع ۲ حفصہ بنت عمر ۶۔

حرف الخاء: خباب بن ارت ۳۲ خولہ بنت حکیم ۱۵ خولہ بنت سامر القزاریہ ۲۔

حرف الذال والذال: اس میں کوئی راوی نہیں ہے۔

حرف الزاء: رافع بن خدیج ۲۸ ربیع بنت مسعود ۲۱۔

حرف الراء: زبیر بن حوام ۳ زبیر بن ارقم ۷ زبیر بن ثابت ۷ زبید بن خالد ۸ زبیب بنت جحش ۱۱ زبیب بنت ابی سلمہ ۸ زبیب بنت ابی معاویہ ۸۔

حرف السین: سرہ بن معبد ۱۹ سعد بن ابی وقاص ۲۷ سعید بن زید ۲۸ سفیان بن ابی زہیرہ ۵ سلمان

احادیث - عمرہ ، بتیس احادیث - احصار ، چالیس احادیث - جزاء صید ، پالیس احادیث - چھیاسٹھ احادیث - لیلۃ القدر ، دس احادیث - قیام رمضان ، چھ احادیث ، اعتکاف ، بیس احادیث - بیع ، ایک سو اکانوے احادیث - سلم ، انیس احادیث - شفعہ تین احادیث - اجارہ ، چوبیس احادیث - کفالت ، آٹھ احادیث ، وکالت ، سترہ احادیث - مزارعت اور مرتب ، انیس احادیث - استقرار امن ، اود و یون ، پچیس احادیث - اشخاص ، تیرہ احادیث - ملازمت ، دو احادیث - لفظ ، پندرہ احادیث - مطالب اور غضب ، اکتالیس احادیث - شرکت ، بہتر احادیث - رہن ، نو احادیث ، عتق ، اکتالیس احادیث - مکاتب ، چھ احادیث - چہد ، انہتر احادیث - شہادت ، اٹھاون حدیث - صلح ، بائیس احادیث - چوبیس احادیث - وصایا ، اکتالیس احادیث - جہاد اور سیر ، دوسو پچیس احادیث - بقیۃ الیقین یا الیقین ماوراء فرض خمس ، اٹھاون احادیث - جزیرہ اور مواعیت ، ترسٹھ احادیث - بدو الخلق ، دوسود و احادیث - اور مغازی ، چار سو اٹھائیس احادیث - جزاء آخر مغازی ، ایک سو اترتیس احادیث - تفسیر یا تفسیر چالیس احادیث - فضائل قرآن حکیم ، ایکاسی احادیث - نکاح اور طلاق ، دوسو چالیس احادیث - نفقات ، بائیس احادیث - الطہر ، ستر احادیث - حقیقہ ، گیارہ احادیث - صید اور ذبايح اور اضاحی ، تیس احادیث - اشربہ ، پندرہ احادیث - طب ، نانوے احادیث - مرضی ، اکتالیس احادیث - لباس ، ایک سو بیس احادیث - آداب دوسو پچیس احادیث - استیذان ، ستر احادیث - دعوت ، چھتر احادیث - دعوات ، تیس احادیث - رفاق ، ایک سو احادیث - حومن ، سولہ احادیث - صفات جنت اور نارکی ، ستاون احادیث - قدر ، نو احادیث - ایمان اور نذور ، اکتیس احادیث - کفارۃ ایمان ، پندرہ احادیث - فرائض ، پینتالیس احادیث - ما تیس احادیث - محاربون ، باون احادیث - دیت ، چون احادیث - استنابت مرتدین ، بیس احادیث - اگرہ ، تیرہ احادیث - ترک میل - تیس احادیث - تعبیر ، ساٹھ احادیث - فتن ، اسی احادیث - احکام احادیث - امانی ، بائیس احادیث - اجازت ، خبر واحد ، انیس احادیث - اعتصام ، چھیانوے احادیث - توحید اور عظمت اللہ تعالیٰ کی اور اس طرح کی اور ائمہ اور ایک سو ستر احادیث - حمد سات سو دوسو پچتر احادیث - وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَمَّا بِلَاہِ الدَّاعِیَّةِ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن۔

فارسی ۶۰ سلیمان بن مرد بن جون ۱۵ سلم بن اکوع ۷۷ سمرة بن جندب ۷۳

سہل بن ضیف ۴۰ سہل بن ساعد ساعدی ۱۸۸

حرف الثین : شداد بن ادس ۵۰ شریہ بن سوید ۲۴

حرف الصاد : صعب بن حاتم ۱۶ صفیہ بنت حی ۱۰

حرف الضاد : اس میں کوئی نہیں ہے۔

حرف العین : عمرہ ۵۳۷ عثمان ۱۳۶ علی ۶۸۶ عابد بن عمرو مزی ۸ عامر بن ربیع بن مالک

۲۲ عبداللہ بن عباس ۱۶۶۰ عبداللہ بن جعفر ۲۵ عبداللہ بن مسعود ۸۴۸

عبداللہ بن عمر ۲۶۲۰ عبداللہ بن عمر ۷۰ عبداللہ بن زبیرہ ۳۳۰ عبداللہ بن ابی ذر

۹۵ عبداللہ بن سلام ۲۵ عبداللہ بن زید بن عامر ۳۸ عبداللہ بن مغفل ۴۳

عبداللہ بن سحر ۱۷ عبداللہ بن سحر ۱۷ عبدالرحمن بن عوف ۷۵ عبدالرحمن بن

ابی بکر ۸ عبدالرحمن بن سمرة ۱۳ عباس بن عبدالمطلب ۳۵ عبادة بن صامت ۱۸۱

عبدالمطلب بن ربیع بن حارث بن عبدالمطلب ۸ عثمان بن ابی العاص ۲۹ عدی بن

۶۶ عدی بن عمرہ ۱۰ عرقیہ بن شرحبیل ۷ عقبہ بن عامر ۵ عقبہ بن حارث ۷۷

بن یاسر ۱۸۰ عمرو بن عاص ۱۰۹ عمرو بن عبسہ ۳۸ عمرو بن عوف ۶۲ عمرو بن

ابی سلمہ ۱۲ عمارہ بن رویہ ۹ عوف بن مالک ۶۷ عیاض بن جمارہ ۳۰

عائشہ ۲۲۱۰

حرف الغین : اسمیں کوئی حرف نہیں۔

حرف الفاء : فضالہ بن عبید ۵۰ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸ فاطمہ بنت قیس ۳۴

حرف القاف : قبیصہ بن حارث ۶ قتادہ بن نعمان ۷

حرف الکاف : کعب بن عجرہ ۴۷ کعب بن مالک ۸۰

حرف اللام : اسمیں کوئی نہیں ہے۔

حرف المیم : مالک بن مضعہ ۵ مالک بن نجبه ۲۷ مجاشع بن مسعود ۵ مروان بن حکم ۱۲ مسد

بن محرمہ ۳۰ مستورہ فہری ۷ مسیب بن حزن ۷ معاذ بن جبل ۵۷ معاویہ

بن ابی سہیلان ۱۳۳ معمر بن عبداللہ معیقب بن یسار ۲۳ معین بن یزید ۵ مغیرہ

بن شعیبہ ۱۳۶ مقداد بن اسود ۲۲ مقداد بن معدی کرب ۴۷ میمونہ ۷۶

حرف النون : نعمان بن بشیر ۱۱۳ نواس بن سہمان ۷

حرف واو : واثقہ بن اسقع ۵۶ وائل بن حجر ۷۱

حرف الہاء : ہشام بن حکم ۶ ہشام بن عمرو انصاری بخاری ۹

حرف الیاء : یعلیٰ بن امیہ ۲۸

اور صحیح بخاری میں ۷۷۷۷ سات ہزار دو سو پچتر حدیث ہے اور بعض علماء نے کہا ہے

کہ ہر حدیث صحیح بخاری میں علیحدہ کر دینے سے چار ہزار حدیث باقی رہتی ہیں اور صحیح مسلم میں بارہ ہزار حدیث

ہیں۔ اور کتاب مشائق میں دو ہزار دو سو چھیالیس حدیث ہیں۔ یہ شرح مشارق سے نقل کیا گیا ہے اور اس کا نام

کا ندونی ہے اور یہ تصنیف معتمد بن مسعود کا زرونی کی ہے۔

سوال : حدیث مشریف میں ہے : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِكَ مَا لَا يَفْقَهُ يَعْنِي إِنْسَانِ

کے اسلام کی خوبی سے ہے ترک کرنا اس چیز کا کہ اس کے حق میں عیب ہو۔ مشکوٰۃ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا

ہے کہ ضمیر مرفوع ممکن کی کر یعنی میں ہے مرفوع کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب متصل ماکیطوف راجع ہے

اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کے کلام سے اس کا عکس مفہوم ہوتا ہے۔

جواب : اس حدیث میں دونوں وجہ ممکن ہیں لیکن ظاہر بتا رہا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ

لہ نے لکھی ہے۔ البتہ اس میں جو کلام ہے۔ عنی یعنی نفع دینے اور کام میں آنے کے معنی میں۔ قدیم لغت میں

مستقل نہیں بلکہ قصد اور ارادہ اور اہتمام کے معنی میں مستعمل ہے جو شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ کا ترجمہ لغت کے اعتباراً

سے زیادہ قوی ہے اگرچہ فہم سے بعید ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں مجاز کے ارتکاب کی ضرورت ہے

اور یہ بھی ثابت ہے کہ عنایت اور اس کی اسناد افعال اور اقوال کی طرف قدیم زمانہ میں رائج نہ تھی۔

جواب ۲ : اس حدیث کی شرح میں جو اختلاف ہے کہ شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے کہا ہے

کہ ضمیر مرفوع مرفوع کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب ماموسولہ کی طرف راجع ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اس کے

برعکس کہا ہے تو اس اختلاف کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ لفظ یعنی کے معنی پر بحث کیا جائے کہ اگر مشتق عنایت

سے ہے کہ معنی میں قصد کے ہے تو شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ بہتر ہے۔ اس واسطے کہ قصد کرنے والا شخص

ہوتا ہے۔ فعل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یعنی معنی میں یففع کے ہے کہ مصدر میں مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے یا مشتق

ہے معنی یعنی فنا ہے جو متعدی ہے اور عناء کے معنی یہاں یہ ہیں رنج اور کم میں وانا اور اس ضمیر سے مراد ہم ہے تو شیخ ملا علی قاری

علیہ الرحمۃ کی توجیہ زیادہ بہتر ہے اس واسطے کہ نافع فعل ہوتا ہے جو شخص کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس کے

برعکس نہیں ہوتا ہے۔

یہ امر کہ باعث بار معنی کے وجہ اخیر بہتر ہے تو اس کی تین وجہیں ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ

لہ نے نافع نہیں اور بآد جود اس کے وہ مقصود ضرور ہوتا ہے تو ضرور ہوا کہ لایقصدہ میں تخصیص کی جائے یعنی نہ قصد

کے اس کا انسان اپنی منفعت کی غرض سے۔ اور نہ قصد کرے اس کا انسان بطور اہتمام کے کہ منی سے مقصود یہ ہے

کہ اس طرح کے افعال ترک کئے جانا چاہیئے۔ جو افعال کہ مثلاً ایسے ہیں کہ انسان فکر کرنے کے وقت زمین پر نقطہ کا

نشان بنا ہے یا اس طرح کے اور جو افعال میں تو ایسے افعال کے بارہ میں یہ بھی وارد نہیں تو اگر کہا جائے کہ ضرور ہوا کہ نفع میں بھی تخصیص کی جائے اس واسطے کہ دل بہلانا اور سرور حاصل کرنا بھی نفع میں داخل ہے تو اس طرح تفصیل کی جائے کہ ملاہی کا نفع غیر معتد بہ نہیں ہوتا ہے اور اس کا قصد غیر معتد بہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اسمیں مال خرچ ہوتا ہے اور اجاب کی تداعی ہوتی ہے اور اشتغال دین ترک کئے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ ہے کہ شیخ عبدالحی نے شرح عربی میں وجہ ثانی بیان کی ہے اور سید جمال الدین نے بھی اسی طرف میلان کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مذموم اور عیبت فعل کو لایعنی کہتے ہیں اور مشکوٰۃ شریف میں لقمان حکیم سے مروی ہے۔ حرکت سالا یسی یعنی ترک کیا میں نے فعل عیبت کو، حصن حصین میں حفظ قرآن شریف کی دعا میں وارد ہے فَاَحْتَمَلْنِیْ اِنْ اَحْکَمْتَ عَلَیَّ لَیْسَ یعنی نے پروردگار تو مجھ پر رحم فرما کہ تم کو فعل عیبت کی تکلیف نہ دی جائے۔ تو ان دونوں مقامات میں ملا علی قاری کی توجیہ تین ہے۔ اور پہلی توجیہ ناممکن ہے۔

سوال: اِشَاعَةُ امِيْنَا يَا اِشَاعَةُ خَلِيفَةِ كَيْ تَوْضِيحُ كَيْ يَ.

جواب: جاننا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے اِشَاعَةُ امِيْنَا اور بعض حدیث میں ہے اِشَاعَةُ خَلِيفَةِ تَوَاس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعین ثابت نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے كَلَّمَهُ مِنْ قُرَيْشٍ یعنی یہ سب ائمہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف سمجھا کرنے سے فاطمہ اور علویہ اور ہاشمیہ کے دائرہ سے خارج ہوں گے۔ اس سے ذہن دور دور چلا جائے۔ اس جہال کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب تحفہ نے باب اول کے حاشیہ منہ میں اِنَّ الَّذِيْنَ قَرَّبُوْا دِيْنََهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا اَلَيْسَ كِي ایت کے بیان میں لکھا ہے کہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لَاحِظَالِ هَذِهِ الدِّينِ قَائِمًا مَّا تَوَلَّاهُمْ اِشَاعَةُ خَلِيفَةِ یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس وقت تک کہ اس امت کے ولی امر بارہ خلیفہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے اَمِيْنَا كَلَّمَهُ مِنْ قُرَيْشٍ یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔ امامیہ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ سے خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مال ائمہ نہ ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت سے صرف ائمہ کا جہان میں وجود ہونا مراد لیا جائے اور اس کا لحاظ نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر و نہی اور حل و عقد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو تو یہ مراد عزت اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بنیاد پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین قائم نہ رہے۔ امامیہ کا خیال ہے کہ نفوذ باللہ من ذالک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریر کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا دھونا مروج کیا۔ نماز کی ہیئت اور شکل بالکل مسح کر دی، اور صرف اپنی رائے سے قرار دیا کہ موزہ پر مسح کرنا جائز ہے۔

خمس موقوف کر دیا اور اذان میں حتی علیٰ خیر العمل کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ السَّوْمِ ہر نام کی سنت میں تراویح بڑھادی۔ جب امامیہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعاۃ اسلام سب مبتلا اور مختار ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا

اگر مراد ملی جائے کہ اوامر اور نواہی میں ان ائمہ کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا اور شرعی امور ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے معلوم ہوتا ہے تو یہ امر امامیہ کے گمان کے خلاف ہے اور قریب نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کہ یہ بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے امور میں معروف ہوئے ہوں اور ان کا امر و نہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ خصوصاً لَا یَیْزِلُ اَلْاَمْرُ صَرَحَ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونے والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تو قیامت اس پر ولایت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے گی تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا تو چاہیے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔

لَا یَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا اِلَى قِيَامِ النَّبِيِّ وَیَلْبِغُهُ اِلَى ذَلِكَ اِشَاعَةُ خَلِيفَةِ

یعنی ہمیشہ ہے گا یہ دین قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عمر سے میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے وہم کے موافق اخیر امام کہ صاحب زمانہ ہے۔ اگر اس کی عمر قیامت تک دراز ہوگی تو ایقظاع متصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر نہیں کہ زمانہ تکلیف کا استعفا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ كَلَّمَهُ کے کلمہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور فرد مشترک بارہ ائمہ میں صرف قریش ہونا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے اگر یہی مراد ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔ كَلَّمَهُ مِنْ عَشْرَتِیْ یعنی یہ سب ائمہ میری عترت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا۔ اَمَّا مِنْ قُلُوبِ فَاحِلَةٍ یعنی یہ سب ائمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا۔ مِنْ قُلُوبِ الْفَخْرِ یعنی یہ سب ائمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ فرمایا ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور امتیاز اور تخصیص کے مقام میں مناسب ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادشاہ کے قائم مقام اس کے چند اشخاص ہوں گے وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی طرف کرنا کہ انصاف فصحاء اور اہل علم و فضل ہیں۔ نہایت بے ادبی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کے باوجود یہ مراد عیبت ہے اور پھر خیال کرنا کہ اللہ عز و جل ہے۔ نہایت شقاوت ہے

باغ فدک کا بیان

سوال : باغ فدک کے واقعہ میں روئے مشاہدین عائشہؓ آن قاطعة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسال منہا ثقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الحدیث یعنی روایت کی مسلم نے حضرت عائشہؓ سے کہ تحقیق حضرت فاطمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیجا اس عزم سے کہ وہ اپنی وراثت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال متروکہ سے چاہتی تھیں اور بخاری میں ہے :-

فغضبت فاطمة وخرجت عنه وكنت تكلم حتى ماتت

یعنی پس غصہ ہوئیں حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکرؓ کے یہاں سے چلی آئیں اور اپنی وفات تک حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ سے کلام نہ کیا اور یہ بھی بخاری میں ہے ۔ مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "جس نے غصہ کیا حضرت فاطمہؓ کو تو اس نے غصہ کیا مجھ کو" یعنی جس نے ان کو رنجیدہ کیا اس نے مجھ کو رنجیدہ کیا۔ اور حدیث میں ہے :-

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ صَمْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَلِّي وَبِعْتَنِي فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ قَرَأْتُهَا يَوْمَئِذٍ
أَبَا بَكْرٍ كَيْدًا وَأَشْمًا وَعَادُوا أَحْسَنًا وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ يَكْفُرُ أَشْمًا لَصَادِقٌ وَيَا
فُلَانَةَ دَنَابَ لِلْحَوِثَةِ قَوْنِي أَبَوَيْكَ وَأَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيَّ فِي بَيْتِكَ
قَرَأْتُهَا كَذِبًا وَأَشْمًا وَعَادُوا أَحْسَنًا فَاللَّهِ نَعْمُ الْفِي لَصَادِقٌ وَيَا ذُرِّيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ

وَالْحَقُّ

یعنی روایت کی مسلم نے حضرت عمرؓ سے اور یہ حدیث طویل ہے ۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ کہا حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہما سے کہ کیا آپ دونوں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت ابوبکرؓ دروغ گو اور گنہگار ہیں اور بے وفا اور خائن ہیں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے ہیں اور نیک ہیں اور راہ راست پر ہیں ۔ پھر وفات ہوئی حضرت ابوبکرؓ کی ۔ اور میں ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں اور ولی ابوبکرؓ کا ہوں ۔ پس کیا آپ دونوں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں دروغ گو اور گنہگار اور بے وفا اور خائن ہوں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور نیک ہوں اور راہ راست پر ہوں اور حق کی پیروی کرتے والا ہوں ۔

معارض النبوت میں روایت ہے :-

اور سخت بے وقوفی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں خلیفہ امیر کا لفظ واقع ہے اور یہ حضرات کچھ کے خلیفہ نہیں ہوئے ۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ ہوتا تو گنجائش تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرات ہیں لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے اور خصوصاً ولایت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ لفظ اور مداخلت کا مراد ہے تو اس قتال کی گنجائش نہ رہی ۔

سوال : حافظ شیرازی کے اس شعر کے کیا معنی ہیں ؟

جنگ ہشتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ چوندید در حقیقت رہ افشا زود

جواب : اس شعر سے اس کی تشریح واضح ہے ۔

ہفتاد و دو فرقہ در بہت ہی پونڈ لے بے ماند گم کردہ ترا بہر طرف سے جویندہ گردا شد

بہر فرقہ تیری ناہ میں دور تے ہیں لے بے مثل تھو کہ بولے ہوئے ہر طرف موعظتے ہیں پریشان ہیں

سرشت حق بدست ایک طاغوت الیت ، در ایشاند باقی بہ تکلف سخن سے گویند ، ایشاند

حق پر ایک گروہ ہے ، وہ عارضین ہیں اور باقی سب لوگ تکلف سے بات کہتے ہیں یہ بولے ہوئے ہیں

اصحاب کہف کا بیان

سوال : قصہ اصحاب کہف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان کو دعوت اس دی جس کو انہوں نے قبول کیا ؟

جواب : اصحاب کہف کے بارے میں مذہب مشہور یہی ہے اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے کہ انہوں نے دعوت قبول کی اور امام مہدی کے زمانہ میں انھیں گئے اور وہ لوگ امام مہدی کی مدد میں مشغول رہیں گے اور ان کے بعد ان لوگوں کی وفات ہوگی ۔ لیکن صحیح دلیل اس کی روایات میں نہیں ملتی ۔ اور تفسیر در مشور وغیرہ کتب تفسیر میں اس بارہ میں روایات منقطعہ کھیں ہیں اور نظم قرآنی میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے اور یہ قصہ مذکور ہے ۔ یعنی غلط ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اصحاب کہف کی دعوت کے لئے تین آدمی بھیجے تھے مجھ کو یاد آتا ہے کہ صاحب نزہۃ العشریہ اور دوسرے محدثین نے حکم دیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے البتہ بعض روایات ضعیفہ میں وارد ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کے مقام تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو دعوت اسلام دی اور ان لوگوں نے قبول کیا ۔ پھر وہ لوگ سوئے اور اب تک سوئے ہیں ۔ واللہ اعلم

باقی فقراء اور مساکین اور مسافریں کو دیتے تھے۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے۔

تو یہ روایت جو حجاج الساکین اور دیگر کتب معتبرہ امامیہ میں ہے۔ صحیح ہے اور حدیث من الغضب فقد اغضبنی بھی صحیح ہے۔ لیکن جس کو لغت عرب سے کچھ واقفیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ باعتبار لغت عرب کے اغضاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص چاہے کہ اپنے قول یا فعل سے کسی دوسرے کو غصہ دلانے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ کا ہرگز یہ قصد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر رحمہ نے صرف حدیث مذکورہ کی کہ وہ حدیث تمام حشر و بشرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور صرف وہ مسئلہ شرعی بیان کیا جو اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ مَنْ آغَضَبَهَا کے مصداق آپ نہ ہوئے تو فَقَدْ آغَضَبَنِي کی وحید بھی آپ کے حق میں مستحق نہ ہوئی۔ اس واسطے کہ اَذَاتُ الشَّرْطِ مَعَاتِ الشَّرْطِ یعنی جب شرط نہیں ملتی جاتی تو شرط بھی نہیں پایا جاتا۔

دوسری روایت بھی صحیح مسلم میں ہے لیکن صحیح مسلم و دیگر کتب صحیحہ میں یہ قصہ اس طور پر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا اور اس سے حضرت خاتون رہا اور ازواج مطہرات کو خوراک اور پوشاک اور حوائج ضروریہ کا خرچ دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد بنی ہاشم میں جو صاحب اختیار تھے ان کو دیتے تھے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کے یہاں آئے اور ان دونوں صاحبوں نے درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک ہم سوا کر دیجیے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رحمہ اس کے بارہ میں عمل کرتے رہے آپ جس طرح عمل کرتے ہیں۔ اس کے موافق ہم لوگ اس ترکہ کے بارے میں عمل کریں تو اسی شرط پر حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صاحبوں کو وہ ترکہ حوالہ کیا۔ اور کہا کہ اس کو آپ لوگ باہم تقسیم کر اور وراثت اس میں جاری نہ کریں۔

پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رحمہ کو منظور ہوا کہ یہ ترکہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ تو حضرت علی رحمہ اس امر سے انکار فرمایا اور باہم منازعت بہت ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت علی رحمہ نے حضرت عباس رحمہ کو بیدار کر دیا۔ تو حضرت علی رحمہ کو حضرت عباس رحمہ اس معاملہ کے فیصلہ کی غرض سے حضرت عمر رحمہ کے پاس لے اور نالہ کی اور کہا :-

أَرِحْنِي مِنْ هَذِهِ الْكَاذِبِ الْفَاحِشِ

یعنی رہا فرمائیے مجھ کو کاذب و فاحش کے سے ان آثم کاذب بیوفا خائن کے۔

یہی الفاظ اس روایت کے شروع میں صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رحمہ نے یہ معاملہ کیا تو حضرت علی رحمہ کی حمایت کی غرض سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا۔ اگرچہ خطاب دونوں صاحبوں ساتھ تھا۔ مگر منظور صرف حضرت عباس رحمہ کو سنانا تھا کہ اگر حضرت علی رحمہ اس وجہ سے ظالم اور خائن

ظالم اور دروغ گو قرار پائے کہ اس معاملہ میں تقسیم سے منع کرتے ہیں کہ اس تقسیم سے اجراء وراثت کا گناہ ہوتا ہے تو آپ کے اعتقاد میں حضرت ابو بکر بھی دروغ گو اور ظالم اور خائن اور غدار قرار پائیں گے اور خلا جانا ہے کہ حضرت ابو بکر صادق اور محسن اور راہ راست پر تھے۔ اور حق کے پیرو تھے۔ ایسا ہی میں بھی آپ کے نزدیک ظالم اور غدار اور خائن اور دروغ گو ہوں گا۔ اس واسطے کہ ہم سب لوگ یعنی حضرت ابو بکر رحمہ اور حضرت علی رحمہ اور ہم اس امر میں متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور اس میں وراثت کا حکم جاری نہ کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق اس میں حضرت ابو بکر کا عمل رہا۔ اور ہماری اور حضرت علی کی بھی وہی ملے ہے اور جو حدیث کہ اس بارہ میں ہے۔ اس کو آپ سب صاحبان جانتے ہیں اور وہی حدیث آپ صاحبوں کی ہے۔ تو وہ حدیث قابل تاویل و تحریف نہیں۔ ورنہ حضرت خاتون رضی اللہ عنہا کی تاویل نہ فرماتیں تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رحمہ کا مقصود اس کلام سے صرف سنانا حضرت عباس رحمہ کو تھا۔ تاکہ حضرت علی رحمہ کے حق میں نالہ نہ کریں اور منازعت نہ کریں۔

چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ کل ترکہ حضرت علی رحمہ کے پاس رہا اور حضرت عباس رحمہ کا دخل اس میں نہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مروان نے اپنے لئے وہ ترکہ لے لیا۔

عرب کے محاورہ میں ایسا کثر ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو کسی کلام میں شریک کرتے ہیں مگر فی الواقع منقول ان میں سے کوئی ایک ہی آدمی رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں وار ہے۔ يَمْشِي الْمَعِينُ وَالْإِنْسُ الْعِيَانُ وَمَنْ يَمْشِي مَعَكُمْ يَمْنِي مَلَأَ جَنَاحَهُ مِنَ الْوَيْلِ كَمَا تَمْلَأُ السَّمَاءُ مِنَ الْوَيْلِ

تو یہ خطاب جن اور انس دونوں کو ہوا۔ حالانکہ قوم جن سے کوئی رسول نہ ہوا بلکہ رسول صرف آدمیوں میں سے ہوئے اور یہ بھی قرآن شریف میں ہے۔ يَخْرُجُ مِنْهَا الْكُفْرُ وَالْمَنَاجِدُ يَعْنِي "نکلنا ہے ان دونوں طرح کے دنیا سے مومن اور مونگا اور حالانکہ مومن اور مونگا صرف دریا ئے شور سے نکلتے ہیں اور دریا ئے سفیر سے نہیں نکلتا اور تعمیری روایت کہ معارج النبوت میں سے تو اس کے بارہ میں کسی معتبر

کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اس کے الفاظ بھی قدیم لغت کے خلاف ہیں۔ اور اگر وہ روایت صحیح بھی فرض کی جائے تو وہ مذہب امامیہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ اس روایت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریب نہ میراث تھا اور نہ بطور ہبہ کے تھا۔ بلکہ وہ قریب بطور وقف کے تھا اور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ سب وقف تھا۔ جب وقف کنندہ کی وفات ہو جائے اور وقف کنندہ نے اپنی طرف سے اپنی اولاد یا عصبیات سے کسی کو متولی وقف کا مقرر نہ کیا ہو تو اس وقف کی تولیت والی آفاق یعنی والی ملک کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے متعلق نہیں ہوتی جس کے لئے وقف کیا جائے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے :-

وَأَنَّ كَانَ الْوَاقِفَ مِمَّنْ تَوَصَّاهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْوَقْفَ لَوَقْفِ الْوَقْفِ

یعنی اگر وقت کندہ فوت ہو گیا ہو تو متولی ہونے کے لئے جس شخص کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو وہ بہتر ہے قاضی سے۔ یعنی وہی شخص متولی ہوگا اور قاضی کو اس کے بارے میں دست اندازی کا اختیار نہ ہوگا تو اگر وقت کندہ نے کسی شخص کے لئے وصیت نہ کی ہو تو اس وقت کی تولیت قاضی کی رائے پر ہو تو سب سے گ۔ یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلمے تو یہ روایت کہ معارج میں ہے اس سے اہل سنت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور یہ روایت مذہب اہل بیت کے خلاف ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ اہل سنت کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک سب اہل بیت کے لئے وقف تھا۔ حضرت خاتون رنہ اور ازواج مطہرات اور بنی ہاشم جو لوگ صاحب اختیار تھے۔ یہ سب حضرات اس وقف سے مستفید ہونے کے مستحق تھے۔ اور اگر ان حضرات سے کچھ بچتا تو وہ حق دیگر فقراء اور مساکین کا تھا۔ چنانچہ ہر وقت میں یہی حکم ہے اور اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقف خاص حضرت خاتون رنہ کے لئے اور آپ کی ذریات کے لئے تھا۔ بہر حال جب ثابت ہو کہ وہ ترک وقف تھا تو اس کے متولی حضرت ابوبکر بن تھے۔ اس واسطے کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے۔

چنانچہ یہی مضمون خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِي آلِهِ بَكْرٍ يَعْنِي مِّنْ آلِهِ جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ولی ہوں حضرت ابوبکر کا اہل بیت نبوی علیہم السلام اس وقت کے مصارف تھے۔ متولی نہ تھے۔

باع فدک کا معاملہ اور اس کے حدود پر بحث کی تشریح

سوال و جواب : وصایت کو مختلف فیہ ہے۔ اس صورت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو۔ اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفسیق اور تخلف تمام مہاجرین اور انصار کی لازم آتی ہے۔
سوال و جواب : دربار فدک کہ اہل سنت کی کتابوں سے وراثت کے دعویٰ کے سوا اور کچھ صحیح طور پر ثابت نہیں اور صاحب ظل و نخل نے شیعہ کی روایات سے موافق دونوں شق وراثت اور ہجر کے بیان کی ہیں۔ اور جو اہل سنت کی بعض روایات میں جو کہ نہایت ضعیف ہیں۔ لفظ ہجر کا دعویٰ میں واقع ہوا ہے۔ تو وہ بھی شیعہ کے اختلاط اور تلبیس کے قبیل سے ہے۔ معارج النبوت میں بھی اسی طرح کی روایات اخذ کر کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ فقط
کلیفی کی کافی میں مذکور ہے۔

لَمَّا قَدَّمَ ابُو الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُكَ مَطْلَعًا لَاسْوَدَ فَقَالَ لَهُ وَمَا ذَاكَ يَا أبا الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَارَكَ وَرَحَّمَكَ إِلَى كَتَابِكَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ كِتَابٍ فَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَى بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي الْقَعْنَبِ حَقَّهُ فَلَمْ يَنْزِلْ رُسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعْمُكَ فَجَاءَكَ فِي ذَلِكَ حَبِيبُكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَخَلَ رُبِّيهِ فَأَدْعَى اللَّهَ أَنْ أَدْعِيَ بِذَلِكَ إِلَى مَطْلَعَةٍ فَقَدَّعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَطْلَعَةُ إِنَّ اللَّهَ آمَنَ بِكَ أَنْ أَوْفَعَ إِلَيْكَ فَذَلِكَ فَقَالَ قِيلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْكَ فَلَمْ يَنْزِلْ وَكَأَنَّهَا فِيهَا حَلِوَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَّى ابُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وَكَأَنَّهَا نَاسَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرْدَّعَا عَنْهَا فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي بِأَسْوَدَ وَأَحْمَدَ سَيِّدَ ذَلِكَ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاقْرَأَتْ عَنْ شَهِدَائِهَا فَكَلَّمَ ابُو بَكْرٍ الْغَنَمَ فَعَرَّجَتْ وَكَتَبَتْ عَنْهَا فَلَمَّا قَامَ عَمْرُو بْنُ قُحَافٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَمْرٌ يَا بَنِي مُحَمَّدٍ قَالَتْ كِتَابُكَ كَتَبْتَنِي لِي أَمِنْ أَنْ يَفُتَنَنِي قَالَتْ أَرَيْتَنِي مَا بَاتَ مَا تَعْنِي مِنْ جِدِّهِ مَا دَنَظَرْتَنِي تَعْنِي نَسَلُ بَيْتِهِ وَنَحْوَهُ وَخَرَفَهُ وَقَالَ لَهَا هَذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بَحِيلٌ وَلَا كِتَابٌ فَضَعِيَ الْحَبَالُ فِي رِقَابِنَا فَقَالَ لَهُ السُّهَيْدِيُّ حَقَّ هَذَا عَلَى نَسَلِهِ وَمَنْ جَابِلٌ أَحَدٌ لَهَا سَيِّئُ الْجَدِّ وَحَدَّثْتَنَاهُ وَمَنْ الْجَدُّ هِيَ حِصْنٌ عَلَى نَحْوَةِ عَشْرَ لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَحَدَّثْتَنَاهُ عَزِيدُ بْنُ مَرْثَدَةَ فَقَالَ لَهُ كُلُّ هَذَا أَقَالَ نَسَلُ نَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَكَلَهُ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ أَهْلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِيلٌ وَلَا كِتَابٌ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الشُّعْرَفِيَّةِ -

یعنی جب ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام مہدی کے پاس وارد ہوئے اور ان کو دیکھی کہ لوگوں کا مظالم واپس کرتے ہیں، یعنی جس کا مال ظلم سے کسی نے لے لیا ہے وہ اس کو واپس دے دیتے ہیں تو ابو الحسن نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ہم لوگوں کی چیز جو ظلم سے لے لی گئی ہے۔ اس کا حال کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو واپس نہیں دے دیتے۔ تو مہدی نے کہا کہ اے ابو الحسن وہ کیا چیز ہے؟ تو ابو الحسن نے کہا کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فدک پر اس کے متصل کی زمین پر سب سے دی کہ اس پر گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر حملہ نہ کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دیکھئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں تو یہ امر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے اپنے پروردگار سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ فدک حضرت فاطمہ کو دیکھئے تو حضرت فاطمہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اور کہا کہ اے فاطمہ! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو فدک

دہلی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مقبول کیا جو مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اور آپ کی طرف سے ملا۔ پھر برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپرداز اس میں پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیات تک رہے۔ پھر جب ولی یعنی متصرف حضرت ابوبکرؓ ہوئے تو اس مقام سے حضرت
 فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپردازوں کو نکال دیا تو حضرت فاطمہؓ حضرت ابوبکرؓ کے پاس حشر لیا
 لائیں اور کہا کہ آپ فکدک ہم کو واپس دے دیں تو حضرت ابوبکرؓ نے حضرت فاطمہؓ سے کہا کہ ہمارے
 پاس اسود اور احمر کو لے آؤ کہ وہ تمہارے موافق شہادت دیں۔ تو حضرت فاطمہؓ حضرت امیر المؤمنین اور
 ام ایمنؓ کو لے آئیں۔ ان دونوں حضرات نے حضرت فاطمہؓ کے موافق شہادت دی تو حضرت ابوبکرؓ
 نے حضرت فاطمہؓ کے لئے لکھ دیا کہ فکدک کے بابے میں تعزین نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہؓ بہر تشریف
 لائیں۔ اور وہ نوشتہ آپ کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ
 اے صاحبزادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا چیز تمہارے پاس ہے تو کہا ایک نوشتہ ہے یہ میرے والد
 ابن ابی قحافہ نے لکھ دیا ہے حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ نوشتہ مجھ کو دکھاؤ حضرت فاطمہؓ نے انکار کیا تو حضرت
 عمرؓ نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوشتہ کھینچ لیا۔ اور اس کو دیکھا اور اس پر تھوک دیا اور اس کو مٹا دیا اور کہا
 کر دیا۔ اور حضرت فاطمہؓ سے کہا کہ اس پر تمہارے والد نے گھوڑا اور اونٹ ہمارے گرجھلے نہیں کیا تھا
 جہاں ہم لوگوں کی گردن میں رکھتی ہوں۔

جہاں ہم لوگوں کی گردن میں رسی ہو۔
 ابو الحسن سے مہدی نے کہا کہ اس کی حد مجھ سے بیان کرو تو ابو الحسن نے کہا کہ اس کے ایک جانب
 حد جبل اُحُد ہے اور دوسرے جانب کی حد کنارہ دریائے شور ہے اور تیسرے جانب کی حد دومۃ الجبل
 ہے اور یہ ایک قلعہ ہے کہ مدینہ منورہ سے پندرہ دن کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کے چوتھے جانب کی حد
 عرش مصر ہے۔

مہدی نے ابو الحسن سے کہا کہ کیا یہ سب ہے تو ابو الحسن نے کہا کہ ہاں یا امیر المؤمنین یہ سب ہے یہ سب اس چیز سے ہے کہ وہاں کے لوگ نے پیغمبرِ خدا علیہ السلام پر گھوڑا اور اونٹ ہمراہ لے کر لیا تو مہدی نے کہا کہ بہت ہے اور یہ قابلِ غور ہے۔

یاد مہدی سے بہت پہلے ازجہاں میں ایک شخص نے ایک خط لکھا تھا۔
سوال : یہ حدود و اربعہ مذکورہ کی کو مذکور ہوئی۔ ان حدود کے درمیان کی مسافت ہندو
 کے دو صوبہ کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وکلا یعنی کارپداز حضرت سیدۃ النساء
 علیہا السلام کے زمانہ میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر متصرف تھے۔ اور معلوم ہے کہ ہندو
 ملک فتح نہ ہوا تھا۔ بلکہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوا۔
جواب : جو حدیث کو کلینی سے تحریر کر کر بھیجی ہے۔ وہ بالکل دروغ اور افتراء ہے اصل قصہ
 کہ اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک دن مہدی عباسی نے امام موسیٰ کاظم سے بطریق مباحثت کہا کہ جبکہ

فنا ہوا ہم پر فدا کی بابت ہے۔ آؤ فدا کہ ہم تم کو واپس کر دیں تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ فدا اگر اس کی سبب
حدود کے ساتھ ہم کو دے دو، تو قبول کرتا ہوں۔ تو مہدی نے پوچھا کہ فدا کی حد دو کیا ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم نے
کہا کہ ایک حد اس کی سمرقند ہے اور دوسری حد افریقہ ہے اور تیسری حد کنارہ دریائے شور ہے کہ عدن کی طرف
سے فنائے یمن تک ہے اور غرض ان کی یہ تھی کہ ہمارا دعویٰ تمہارے ساتھ خلافت کے بارے میں ہے صرف
فدا کے بارے میں نہیں۔ یہی قصہ ان کی روایات نے اس ترتیب کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کی جو نہایت
جسج کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ فقط

سوال : جس جگہ قطب صریح ہو اور آسمان گردش اسطوی ہو اور راست دن سے ہر یک چھ مہینے تک کہ جو تو اس جگہ کے لئے روزہ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : یہ مسئلہ بالتحصیل مجملہ کتب فقہ کے کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ علما و سابقین نے عیث جانا کہ اس مسئلہ میں بحث کی جائے۔ اس واسطے کہ یہ جگہ یعنی عرض تسعین ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانور نہیں رہ سکتے۔ انسان کا ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آفتاب کا بعد نہایت درجہ کھائے۔ اس واسطے کہ وہاں اس قدر برودت رہتی ہے کہ وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ جاندار کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حرارت غریزیہ باقی رہے۔ وہاں غلبہ برودت سے حرارت غریزیہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو علما و سابقین نے جانا کہ وہاں کے بارہ میں نمازہ روزہ کے حکم میں بحث کرنا عیث ہے۔

لیکن کلام اللہ میں اس جگہ کے بارے میں حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ آفتاب جب اپنی حرکت خاصہ سے بروج شمالیہ میں آتا ہے۔ یعنی برج حمل سے آخر سنبلہ تک جس قدر بروج ہیں۔ ان میں آفتاب جب تک رہتا ہے کہ اس جگہ سے یعنی عرض تسعین سے رات اور دن جس قدر وقت میں پورا ہوتا ہے۔ یعنی ۲۲ چوبیس گھنٹہ میں آفتاب غروب نہیں ہوتا اور فلک الافلاک کی حرکت سے ہر روز یعنی چوبیس گھنٹہ میں ایک مدار کو قطع کرتا ہے۔ بالفرض اگر وہاں لوگ ہوں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر دن کے مدار کے دو حصہ کریں۔ ایک حصہ کو روزا اعتبار کریں اور اس میں تین نماز ادا کریں۔ یعنی فجر اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ اور مطابق وقت ہر نماز کے اس نصف مدار کو تقسیم کریں اور ہر نماز اس کے وقت میں ادا کریں۔ اور مدار کے دوسرے نصف کو رات اعتبار کریں۔ اس میں پہلے مغرب ادا کریں اور اس نصف مدار کے ایک برج کے بعد جب آفتاب جائے تو اس کے بعد عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں۔ جب تک آفتاب مدارات شمالیہ میں ہے اور اس جگہ سے نظر سے غائب نہ ہو۔ اسی طرح برابر نماز ادا کرتے رہیں۔ اور جب آفتاب بروج جنوبیہ میں داخل ہو جائے یعنی میزان سے آخر حوت تک کے بروج میں آفتاب ہے تو مدارات شمالیہ کے ماقدم مدارات جنوبیہ کو بھی دو حصہ کریں۔ ایک نصف کو دن اعتبار کریں اور طریق مذکورہ کے موافق نماز کر کے اس میں فجر اور ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں اور دوسرے نصف کو رات اعتما کریں اور اور کے طریقہ مذکورہ کے موافق نماز کر کے اس میں مغرب اور عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں

اس واسطے کہ عبادت جنویہ اور عبادت شہالیہ قساوی ہیں۔ ان میں تفاوت نہیں۔ اگرچہ دیکھنے میں
بسیب اختلاف اور جہتیں کچھ کم تفاوت معلوم ہوتا ہے اور دن کے لئے روزہ کے بارے میں یہ حکم ہے
کہ جو لوگ زمین محروسہ جہاں روزانہ آمدورفت لکھتے ہوں۔ ان سے تحقیق کریں کہ شہر و قریہ سے یہ کون مہینہ ہے اور
اس مہینہ کو یاد رکھیں اور حساب سے جب وہ مہینہ بانداڑہ تیس دن کے گزر جائے تو اس مہینہ کے بعد کو
دوسرا مہینہ اعتبار کریں۔

اور علیٰ ہذا القیاس شمار کرتے ہیں تو جب اس حساب سے رمضان شریف کا مہینہ گئے تو ہمدار کے
ایک نصف کو دن اعتبار کریں اور اس میں روزہ رکھیں اور اس مدار کے دوسرے نصف کو رات اعتبار
کریں اور اس میں افطار کریں اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آلات نجوم اور تقویم شناسی دہیں موجود ہوں تو ان سے
رمضان شریف کا مہینہ اور دن، رات دریافت کریں۔ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں افطار کریں۔
یہ سننے میں آیا ہے کہ بلاد روم میں مہینہ دریافت کرنے کے لئے گھڑیاں بناتے ہیں کہ اس سے نفل
قریہ شروع ماہ سے آخر ماہ تک دریافت ہو جاتی ہیں تو اس آکر سے رمضان اور دن رات اعتبار کر کے
روزہ رکھیں اور افطار کریں۔ اور اگر چاہیں تو منازل قمر کو ابتداء ماہ سے دریافت کریں اور ہر منزل کا دو حصہ کریں
ایک حصہ کو دن دوسرے حصہ کو رات اعتما کریں اور یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ منظر مائل قمر کا میلان پانچ دم
منطقہ البروج سے ہے تو ماہتاب جب تک منازل شمالیہ میں ہے گا تو وہ دن کی مداروں کے لوگوں پر ظہار
رہیں گی۔ ہمدار کا دو حصہ کر کے روزہ رکھیں اور افطار کریں اور جب ماہتاب منازل جنوبیہ میں جائے تو منازل
شمالیہ کے اسی حساب کے مطابق منازل جنوبیہ میں بھی عمل میں لے آویں۔ اس مسئلہ کا حکم قرآن شریف کی اس آیت
سے نکلتا ہے جو گیارہویں پارہ میں ہے:-

مَنْ أَدَّى حَقَّ ذِي الْحِجَّةِ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ ذِي الْحِجَّةِ
یعنی حق تعالیٰ وہ پاک ذات ہے کہ بنا یا اس نے آفتاب کو چمکنے والا اور بنایا ماہتاب کو روشن اور
ماہتاب کے لئے منازل بنائے یعنی اٹھائیس منازل تاکہ لوگ معلوم کر و شمار برس کا اور حساب مہینہ کا اور جن
امور کی بنا پر اس اور مہینہ پر ہے مثلاً روزہ اور نماز اور وصول دین اور وجوب ماہانہ وغیرہ۔ ستائیسواں پارہ
میں سورہ رحمن میں ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُزْأَيْنِ یعنی آفتاب اور مہتاب بحساب مقرر برود روح اور زمانہ
قطع کرتے ہیں۔

اگر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ نماز پانچ گنا کا وقت دن اور رات کی ساعات پر مقرر ہے خواہ
رات اور دن بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو وہ دن چھ مہینے کا ایک دن ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف تین نماز
ادا کریں۔ دوسرے مہینے کی رات ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف دو نمازیں ادا کریں اور ایسا ہی شہر سے ثابت
ہے کہ رمضان المبارک میں شروع مہینہ سے روزہ رکھتے ہیں تو وہ دن یہ چاہیے کہ جب چاند اپنی حرکت خاصہ سے

لا تَكِلُفُ الْفَقْرَ تَقْسَارًا وَلَا تَسْتَعِينَا
یعنی "نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق" اور یہ بھی قرآن شریف
میں ہے کہ "وَمَا يَكِلُفُ الْفَقْرَ تَقْسَارًا وَلَا تَسْتَعِينَا" یعنی تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کو پرہیز گاری کی عادت ہو اور
یعنی تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کو پرہیز گاری کی عادت ہو اور

یعنی تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کو پرہیز گاری کی عادت ہو اور
یعنی تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کو پرہیز گاری کی عادت ہو اور

یہ چند دن گئے ہوتے ہیں: اور ظاہر ہے کہ روزہ کے شمار میں ایک مہینہ تک باعتبار عرف کے دن نہ کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ دو دن ہوئے اور تین دن ہوئے اور چار دن ہوئے اور جب ایک مہینہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر مہینہ کا شمار رکھتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہوا۔ دو مہینے ہو گئے۔ اور اسی مہینے ہوئے اور تین مہینے ہوئے تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک مہینہ سے زیادہ فرض نہیں تو یہ کیونکر کیا جائے۔ کہ وہاں یعنی عرض تسعین میں چھ مہینے سال میں روزہ فرض ہے۔ بعض صاحبان جن کو فقہ سے مناسبت ہے ان کو ایک دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ کتاب اصول میں لکھا ہے کہ:-

وجوب کا سبب نماز روزہ میں وقت ہے تو عرض تسعین میں جس وقت نماز کا وقت نہیں اس وقت وہاں نمازیوں واجب ہوگی۔ یعنی طلوع فجر اور زوال آفتاب اور غروب آفتاب وہاں ہر روز ہوتا تو وجوب کس طرح ثابت ہوگا۔ اس واسطے کہ سبب بدول سبب کے متحقق نہیں ہوتا اور لو کہ وجوب کا سبب کہتے ہیں تو اس سے مراد علامت ہے اور اصلی سبب وجوب کا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے بھی سبب ہوتا ہے اس کے سبب احکام میں حکمت ہے تو نماز کے وجوب کا سبب یہ ہے کہ واقع یہی ہے کہ خالق کا ذکر و فکر رہے اور خالق سے غفلت نہ ہو اور روزہ کی فرضیت کافی سبب یہ ہے کہ ایک مدت دراز تک ترک مالوفات کیا جائے کہ نفس ہو اور یہ سبب انسان کے جس جگہ ہوں لازم ہے تو موافق اصول آسانی شرع کے وہاں یعنی عرض تسعین میں یہ حکم ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ دوسرے طور پر ادا کریں۔

وہ طور یہ ہے کہ وہاں چھ مہینہ کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اور عادتاً محال ہے کہ چھ مہینے بیدار رہے اور کاروبار میں مشغول رہے۔ ایسا ہی یہ بھی محال ہے کہ چھ مہینے برابر سویا رہے اور جس و حرکت رہے تو ضرور ہے کہ چھ مہینے کی مدت میں خواہ وہاں چھ مہینے دن ہو یا رات ہو۔ یہ مقرر کر کے کہ کس وقت آرام کریں اور صوبیں اور کس وقت کسب اور طلب معاش کریں۔ تو بعض اوقات کو اس کے لئے مقرر کریں۔ تو جو وہ وقت وہ لوگ کسب اور طلب معاش کے لئے مقرر کریں۔ وہی وقت ان حق میں من قرار دینا چاہیے اور یہ حکم دینا چاہیے کہ اس وقت میں وہ لوگ دن کی نماز ادا کریں اور جو وقت وہ لوگ استراحت اور خواب کے واسطے مقرر کریں۔ وہی وقت ان کے حق میں رات قرار دینا چاہیے اور ان لوگوں کو حکم دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت نماز کی نماز ادا کریں۔ اور یہ کہ ایک نماز دوسری نماز کے کس دیر کے بعد ادا کی جائے تو اس کا اندازہ نماز کے معمولی اوقات کے موافق کر لیں۔ اور اسی طریق سے روزہ کا حکم بھی ان کے حق میں نہایت آسان ہوگا اور اصول فقہ کے موافق ہوگا اور عند الضرورت شرع میں بعض طرف سے عادت و عادات کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی احلیہ طرف موجود ہے۔ چنانچہ ساتویں پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قَالَ لَا مَسَاحَ وَتَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ سَكَتًا قَالَتْ شَمْسٌ وَانْقَضَتْ حُسْبَانَا۔

یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے دن کی روشنی کا اور اس نے رات کو سکون اور استراحت کا وقت بنایا ہے اور آفتاب و مانتاب کو برس اور مینہ کی یادداشت کے لئے بنایا۔

آنکھوں پر پارہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:-

وَعَيْنٌ تَحْتُمُهُ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِيَتَكُونُوا فِيهِ وَلِيَسْتَعْمَلُوا فِيهِ فَفَعَلَهُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے واسطے رات دن بنایا ہے تاکہ تم کو سکون اور استراحت دے اور طلب معاش کرو۔

اس کلام پاک میں لغت و نشر ہے یعنی رات کو سکون اور استراحت کے واسطے بنایا ہے اور دن کو طلب معاش کے واسطے بنایا ہے تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت فی الواقع استراحت کے لئے ہے اور دن کا وقت طلب معاش کے لئے ہے اور چلنے پھرنے کے لئے ہے اور یہ سب امر آفتاب اور مانتاب کے طلوع اور غروب پر موقوف نہیں۔ فقط۔

سوال: رنگ نور روزہ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: ہر سال آفتاب کی تحویل بروج حمل میں ہوتی ہے اس کو نور روزہ کہتے ہیں۔ منجملوں نے تشخیص کیا ہے کہ ہر چیز میں کوئی خاص رنگ ہے پھر اس کی تعیین کی ہے کہ کس چیز میں کون رنگ ہے۔ چنانچہ آدمی نباتات، حیوانات اور انواع طعام و ایام اور ساعات ان میں سے ہر ایک میں کوئی خاص رنگ تشخیص کیا ہے۔ منجملین کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق اس طور پر ہوتی ہے کہ جب کسی جنس کا رنگ اس قاعدہ سے ہم آہنگ ہو کر رہے ہو۔ تو مطابق ہوتا ہے تو اسی طرح رنگ نور روزہ بھی مقرر کرتے ہیں اور فی نفسہ اس میں وہ رنگ نہیں۔ پھر رنگ نور روزہ کو صاحب ساعت اور صاحب طالع کے ساتھ ترتیب دے کر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب رنگ ان کو اکب میں فی الواقع حقیقی نہیں۔ بلکہ نور روزہ کے ساتھ نسبت کرنا اسناد مجازی ہے۔ اس اسناد میں علاقہ ظرفیت زمانی کا ہے۔

سوال: ترکوں نے بارہ سال کو جانوروں کے نام سے قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور عوام کہ اس کو سواری نور روزہ کہتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟

جواب: ترکوں نے مناسبات خفیہ میں غور و فکر کر کے یہ سب نام مقرر کئے ہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ صرف اصطلاح ہے یا استقراء ناقص سے یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ان حیوانات کی پیدائش ان مہلوں میں زیادہ ہوتی یا لوگوں کا میلان ان حیوانات کی صفات مالوفہ کو طرف زیادہ ہوا ہو اور لوگ جو اس کو سواری نور روزہ کہتے ہیں تو یہ محض وہی توہم ہے۔

سوال: بارہ برج کی تقسیم اجزائے سطح فلک میں ہوتی ہے اور ان برجوں کا جوام ہے وہ باعتبار

اجزاء و سطح فلک کے ہے یا تقسیم اور تسمیہ باعتبار ان کو اکب کے ہے کہ ان کی حیثیت اجتماع سے وہ معلوم ہوتی ہے جو ان اسماء کے مستیات کی صورت ہے۔

جواب : اہل یونان کے نزدیک بروج کے جزام ہیں۔ وہ فی الواقع اجزاء فلک کے نام و منطقہ البروج کا ہر ربع کو مابین اعتدال اور انقلاب کے ہے۔ اس کے تین تین حصے کئے ہیں اور ہر حصہ کو ایک قرار دیا ہے اس کا کوئی خاص نام لکھا ہے۔ ان بروج کے نزدیک جو ستارے ہیں۔ ان کی حیثیت اجتماع جس چیز کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً بعض بروج کی صورت شیر کے مانند ہے کہ اس کو برج اسد کہتے اور بعض بروج کی صورت بھوک کے مانند ہے اس کو عقرب کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہر برج کی کوئی خاص معلوم ہوتی ہے۔ تو انہیں کو اکب کے تحت بارے منجین سادات اور نحوست قرار دیتے ہیں۔

سابق منجین نے یہ سب نام اس خیال سے رکھے کہ یہ صورت متغیر نہ ہوگی۔ اور متاخرین نے مفقود متابعت کی۔ اہل ہند بروج کو اس کہتے ہیں اور دو طرح سے اعتبار کرتے ہیں۔ ایک منطبق اور فصول و سایر میں باعتبار نقاط کے اور دوسرا منطبق خطوط و احکام سادات و نحوست میں باعتبار اصول کے۔ اور اول کو حساب سائن کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو حساب برین کہتے اور یہ تفریق حساب فلک کے اور اختلاف فلک ثامن کے زیادہ مناسب ہے۔ جو اہل ہند موافق اہل فرنگ کے وجود فلک کا اعتنا رکھتے۔ بلکہ غلامان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے نزدیک بسیط اور ماڈی چونے کا کیا ذکر ہے۔

بالتواہل۔

سوال : آسمان کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : آسمان کے سات طبقے جدا جدا ہیں۔ ایک آسمان میں ماہتاب ہے اور دوسرا عطارد ہے اور تیسرے میں زہرہ ہے اور چوتھے میں آفتاب ہے اور پانچویں میں مریخ ہے اور چھٹے میں ہے اور ساتویں میں زحل ہے۔ اور زمین کا حال یہ ہے کہ ظاہر اقرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اس کے سات حصے میں۔ اور ہر حصے میں یہ نسبت دوسرے حصے کے دیں اور سلطنت اور رسم و عادات اور نباتات و حیوانات میں فرق ہے گویا ہر حصہ ایک علیحدہ جہان ہے ایک ملک سیاہ کا ہے، چھٹے اور زنگ اور حبش اور ایک ملک ہند ہے اور ایک ملک چین ہے اور ایک ملک ترک کا ہے اور ایک ملک فرنگیوں کا ہے اور ایک ملک عرب ہے اور ایک ملک فارس ہے۔ لیکن بعض روایات اور امامین اور بنی اسرائیل کی خبروں میں ایسا وارو ہے کہ زمین کے بھی سات طبقے ہیں۔ ہر طبقہ علیحدہ علیحدہ اور درمیان میں فصل ہے اور ایک دوسرے کے نیچے ہے۔ ہر ایک زمین کے نیچے پانی ہے اور ساتویں کہ انتہا میں ایک پتھر ہے کہ وہاں کفار کے اعمال جمع ہوتے ہیں اور اس کو سجن کہتے ہیں۔ اور اس نیچے دوزخ ہے اور ہر آسمان دوسرے آسمان کے گردا گرد ہے اور ساتوں آسمان زمین کے گردا گرد

زمین موقی کی مانند در ہے اور آسمان ہر طرف سے اسی قدر فاصلہ زمین سے رکھتا ہے کہ جس قدر فاصلہ اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف ہوں ان کا پاؤں زمین پر رہتا ہے اور ان کا سر آسمان کی طرف رہتا ہے۔ ستارے آفتاب اور آفتاب اور ماہتاب آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اور مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ پھر مغرب سے وہاں کے اعتبار سے نیچے کی طرف آسمان میں گردش کرتے ہوئے پھر افق کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور ہر ایک کی ایک عام حرکت ہے کہ بیان کی گئی اور ایک خاص حرکت ہے کہ ماہتاب کا دورہ ایک مہینہ میں تمام ہوتا ہے اور آفتاب کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ایسا ہی جو باقی سیارے ستارے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ستارے کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ان سات سیارہ ستاروں کے سوا اور جو ستارے ہیں کہ ان کو ثابت کہتے ہیں۔ ان کا ایک دورہ پچیس ہزار برس میں تمام ہوتا ہے۔ فقط

سوال : زلزلہ کی حقیقت کیا ہے۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ غافل بندوں کو آگاہ کرنے کے لئے اور زمین کو بندوں کے گناہوں سے سبک کرنے کے لئے ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ کسی قطعہ زمین کو حرکت دیں تو ملائکہ تدریجاً زمین میں داخل کرتے ہیں تو اس ہوا کی حرکت کی قوت سے زمین جنبش میں آتی ہے۔ فقط

سوال : ابراہیم برقی کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : زمین اور دریا میں، آجڑے اٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں اور حق تعالیٰ اس فرشتے کو جس کا نام رعد ہے۔ حکم فرماتا ہے کہ اس آجڑے کو جمع کر کے کثیف بنائے تو وہی آجڑہ نہایت کثیف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس میں آسمان کا اثر پہنچاتا ہے تو اس کی قوت سے آجڑہ کا زیادہ حصہ پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس ابر کو نچوڑنے سے اس سے پانی ٹپکتا ہے اور زمین پر گرتا ہے اور اس کو چلانے کے لئے آتشیں چابک رہتا ہے کہ اس کو برق کہتے ہیں اور جو آواز کہ آسمان کی طرف سے سنائی دیتی ہے کبھی فرشتہ کی تبلیغ کی آواز ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ اور نبی اپنے تابعین کو امر کے بارے میں کتابت اور وہی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں لگتا ہے۔ اور اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ فقط

سوال : دیوار قہر کی حقیقت کیا ہے (از سوالات قاضی)

جواب : دکن کے ملک میں ایک پہاڑ ہے کہ اس کا طول تیس چالیس کوس ہے اور شمال کی جانب سے کمان کی مانند مقوس یعنی بشکل قطعہ دائرہ کے کچ ہے اور اس پہاڑ کے متصل ایک بیابان تھا جسے وسیع ہے اور سابق کے لوگوں سے ایک مؤرخ کا قول ہے کہ اس بیابان کی راہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سکندر و القزین نے ایک دیوار قائم کی ہے۔ اس کے چند سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اس بیابان

مادی کریمہ

میں درندہ جانور اور موذی اور مہلک حشرات الارض کثرت سے ہیں تو اس خوف سے وہاں دیوار بنائی گئی تاکہ جانوروں وغیرہ سے انسان کو ضرر نہ پہنچے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس بیابان میں جنات اور دیو اور پری کا گزیر بہت ہے۔ ان کے طعناں و کلمات کثرت سے ہیں۔ تو یہ خوف تھا کہ مبادا وہاں انسان اس بلا میں گرفتار ہو جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہاں ایک طرح کا پتھر ہے کہ اس کو آدمؑ کہا جیتے ہیں۔ جیسا کہ متناطیس آہن رہا ہے اور مرہ معروف کا رہا ہے تو اس پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پتھر دیکھنے سے انسان کو نہایت سرور حاصل ہوتا ہے اور اس پر منشی غالب ہوتی ہے اور اس قدر زیادہ سرور ہوتا ہے اور اس قدر اس پتھر کی کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم فقط۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ التَّصَوُّفِ

(از سوالات قاضی)

گنج معنی ، مکان ، قدم وحدوث ، دیدار باری ، شریعت ،
طریقت ، حقیقت ، فقر قالب خاکی ، حقیقت جامع ، نفس ،
روح ، سلسلہ صوفیاء ، کی توضیحات ، العالم قدیم فی العالم ، حادث
فی العین کی تشریح

ایک دن پیر و مرشد کے حضور میں چند مقامات کی تحقیق ارشاد فرمانے کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ مقامات مشہور و معروف ہیں۔ ان کی حقیقت سے جیسا چاہئے کوئی آگاہ نہیں۔ منجملہ ان مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ گنج محضی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت نے انسان کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان ہے تو جناب حضرت نے اس بارے میں بھی انسان کی طرف ارشاد فرمایا۔ پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

لَا يُسْعِي الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَلَكِنْ يُسْعِي قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی "اسے تعالیٰ فرمایا ہے کہ میرے لئے گنہگاروں کی زمین رکھتی ہے اور نہ آسمان۔ لیکن میرے لئے گنہگاروں کی زمین کے قلوب رکھتے ہیں۔"

یعنی میری گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ بلکہ میری گنجائش مومنین کے دلوں میں ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ حق تعالیٰ قدیم ہے یا جدید ہے تو ارشاد فرمایا کہ جدید کہاں سے آیا اور قدیم کہاں گیا۔ وہ نہ آیا ہے اور نہ گیا ہے۔ اَلَا نَکَکَاکَانَ یعنی اب بھی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بعض کہتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا :-

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَشْغَى خَلْقِي الْأَخْيَرِ أَشْغَى

یعنی "جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔"

پھر میں نے سوال کیا کہ آدمی کا یہ وجود کس تخم سے پیدا ہوا ہے کہ اس میں سب مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں؟
فرمایا کہ یہ مقام مشکل ہے۔ بلا توجہ مرشد کامل اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ یہ خاکی بدن کس چیز کے ذریعے سے ہوا ہے؟ فرمایا کہ بدن کے لئے محرک روح ہے اور روح کے لئے محرک نور ہے اور نور کے لئے محرک ذات باری تعالیٰ ہے۔ عزیز میرے یہ مقام کا حقدار نہ ہو نہایت محال ہے۔ سوا اس کے کہ کوئی شخص طالب صادق ہو اور مرشد کامل کی توجہ ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا صورت نہیں کہ وہ ان مقامات کی انتہا تک پہنچے۔ اگرچہ شب و روز ان مقامات کے ذکر و فکر اور طیر میں رہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ عبادت کی کس قسمیں ہیں؟

فرمایا۔ ایک عبادت یہ ہے کہ بدن سے متعلق ہے اور دوسری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تیسری عبادت وہ ہے کہ جان سے متعلق ہے۔ ان تینوں مقامات کو شریعت، طریقت اور حقیقت کہتے ہیں اور یہ سب ہی شکل ہے۔ لَا يَنْفُكُ إِلَى مَسْرُكِهِ وَلَا أَمَرَ إِلَهُ دَاخِلًا لَكُمْ وَأَنْتُمْ إِلَهُكُمْ ذَلِكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ دَلِيلُ اللَّهِ تَعَالَى تَهَارِي نَيْتُونَ كِي طَرَفِ نَظَرٍ تَابَعٍ۔ جب تک یہ امر معلوم نہ ہوگا کسی طرح کی عبادت رخصانی اور لذت لوزانی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ امیر اور فقیر اور دوسرے لوگ سب کی عبادت کیساں ہے یا ان لوگوں کی عبادتوں میں باہم تفاوت ہے؟ فرمایا کہ بہت تفاوت ہے۔ اس واسطے کہ جو عبادت فقیر کرتے ہیں اگر وہ عبادت امیر کریں تو وہ عبادت ان کے حق میں کفر اور ضلالت کا باعث ہوگی اور اس امر کی تعلیم کرنے کے لئے مرشد کامل چاہیے کہ ان مراتب کی تفہیم کرے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ فقر کتنے قسم کا ہے؟

فرمایا کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم فقر ظاہر ہے اور دوسری فقر باطن ہے۔ یہ دونوں مقام بھی بلا توجہ و غفلت کامل کے منکشف نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ دم کے طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دم کی تین روشیں ہیں ایک شہوت اور دوسری طمع اور تیسری روش غصہ ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ تینوں روشیں کس طرح دفع ہوتی ہیں۔ یعنی اس سے روٹی کس طرح ہو سکتی ہے فرمایا کہ خلوت کے وقت معلوم ہوگا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اپنے کو دیکھنا اس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ دیکھنا

بھی صدق طلب اور شاہد کے ذریعہ سے سمجھا جائے گا۔

پھر میں نے سوال کیا کہ قالب خاکی کس راہ سے آتا ہے اور کس راہ سے جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ دونوں مقامات، شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت میں معلوم کرنا ہر انسان پر فرض ہے اور وہ جس شخص یہ مقام نہیں جانتا ہے۔ حیوان مطلق ہے۔ بلکہ اس کو زندہ نہ کہنا چاہیے بلکہ مردہ ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ علم کے لئے یعنی جلنے کے لئے کوئی حد ہے یا نہیں تو فرمایا کہ علیم وہ ہے جو کہ رب کو اس کے مرئوس کے نام سے ہر چیز میں پہچانتا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ عناصر کا موکل کون ہے تو فرمایا کہ خاک کے موکل حضرت جبرائیل علیہ السلام، پانی کے موکل حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور آگ کے موکل حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ہوا کے موکل حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

پھر میں نے سوال کیا کہ آدم کو حقیقت جامع کیوں کہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں چیزیں کہ زمین معدنیات انسان کے جسم میں بالذات موجود اور ظاہر ہیں۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو کس طرح اس سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ امور کہ جن کا ذکر اس کے قبل ہوا ان امور سے بھی کس طرح آگاہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو اس سے آگاہ کر دوں گا۔

نفس کی قسمیں (نفس کی چار قسمیں ہیں)

پہلی قسم نفس ناطقہ ہے کہ وہ گویا بیخ کے مانند ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے گویائی فصیح اور پاکیزہ قسم کی ہو کہ دل سے چسپاں ہو۔ علمد کے نزدیک اور جہلا کے نزدیک ویلڈ پر اور دل پسند ہو جائے۔

دوسری قسم نفس مارہ ہے اور وہ گویا مانند شاخ کے جس کے معنی یہ ہیں کہ گویائی بے فائدہ ہو کہ جس کو سخن لا ابالی کہتے ہیں اور عمدہ کھانا اور ہر اس چیز کی خواہش ہو کہ اس میں آخرت کا نفع نہ ہو۔ یہ سب اسی نفس مارہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور فارسی میں اس کو ہوا اور ہوس کہتے ہیں۔

تیسری قسم نفس مطمئنہ ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے گویائی بھی بہتر نہایت خوبی کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ نیک فعل بھی ہو اور کبھی نہایت قبیح گویائی ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے اسروہی کے موافق اس کا عمل ہوتا اور کبھی شرع کے خلاف ہوتا ہے۔

چوتھی قسم نفس لوامہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ شب و روز ہر لحظہ اور ہر ساعت شریعت اور حقیقت اور طریقت اور معرفت کے موافق اس کا عمل ہوتا ہے حاصل کلام ان چار طریقوں کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔

روح کی تین قسمیں ہیں۔

مزار پر جانے اور وہاں کے عمل کی ہدایت اور ذکر کی قسمیں :-

جب توبہ بزرگوں کے مزار جائے تو پورب رُخ قبلے کی جانب بیٹھ کر کے کھڑا ہو، فاتحہ پڑھا اور پھر
 سے کی طرف بیٹھ اور اکتیس مرتبہ دعا پڑھ۔ سُبْحُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّكَ اَوْزَرْتَ السَّالٰكِيْنَ وَالْمُسْتَضِیْنَ بِالنُّوْرِ اَسْمُ ذَاتِ الْاَرْحَامِ
 ذکر کرے اس کے بعد خاموش مراقبہ میں بیٹھے۔ اور جنب مرخصت ہو تو یہ کہے: اَللّٰمُ عَلَیْكَ بِاَذِ الشَّجَرِ
 جب دوسرے لوگوں کی قبر پر جائے تو چاہیے کہ فاتحہ پڑھے اور پھر سینے کی طرف مراقبہ میں بیٹھے اور
 لب رٹھے تو یہ کہے۔ السلام علیکم اور جنب منظور ہو کہ کسی خاص شخص سے ملاقات ہو جائے خواہ مرشد ہو یا دوسرا
 شخص خواہ زندہ ہو خواہ مردہ تو چاہیے کہ اکتیس مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دے اور اس شخص کا تھوڑا
 دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس سے ملاقات ہوگی۔ لیکن چاہیے کہ با وضو و صدق دل سے پڑھے۔ ذکر قلبی کی
 نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر روحی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے
 اور ذکر سر کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر خفی و اخفی کی نسبت حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلِمْتُ اَللّٰهُ یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں تو یہ باعتبار وجود
 اور اس کے درمیان میں کچھ لینے تل رکھتے ہیں۔ توجہ روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچاتی ہے تو یہ عالم کے ہے کہ بعض کا ملین پر کشف ہو جاتا ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عینی کے نہیں۔ اسی وجہ سے تصوف
 اور جیسے خشک پڑے کے اوپر تر کر پڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کر پڑے کی تری کا اثر خشک پڑے میں پڑے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق اچھا نا بطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ پر بھی
 ہو سکتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام
 اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلِمْتُ اَللّٰهُ یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کے
 کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ تینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ کی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتداء عالم کی تعیین کرتا ہو۔
 البتہ اس قدر محمل طور پر معلوم ہے کہ عالم حادث ہے پہلے نہ تھا۔ پھر پیدا کیا گیا۔ فقط۔ (از سوالات قاضی)

سوال : بیعت اصل میں کیا ہے اور بیعت قرآن شریف سے ثابت ہے یا حدیث شریف سے۔

جواب : بیعت کے معنی لغت میں معاہدہ اور معاقدہ ہے اور متکلمین کی اصطلاح میں عہد کرنا ہے

اور صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت اس کو کہتے ہیں کہ عقیدت کا اٹھ مرشد کے ارشاد کے ساتھ عقد

کیا جائے تو لگاس سوال سے یہ مقصود ہے کہ متکلمین کے نزدیک بیعت کیا ہے تو پھر بیعت اللہ علیہ وسلم کے بعد

جو بیعت صحابہ کبار نے کی تھی۔ وہ بیعت خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں ہوئی تھی۔ اس سے یہ مقصود

- ۱۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یعنی کہہ دیجئے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم توجہ وجودی ہے کہ رگ رگ میں فرشتہ پیوست کر دیتا ہے۔
- ۳۔ تیسری قسم روح نوری ہے کہ ہر عضو میں طرح طرح کی بجلی حق تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے اور وہ
 روح نوری سے مراد ہے۔

توجہ کی قسمیں (توجہ کی چار قسمیں ہیں)

- ۱۔ ایک قسم القاء ہے۔ القاء کے معنی ہیں۔ ڈالنا۔ یعنی پنچورہ کی طرح کہ جب پانی سے خالی ہو جائے
 پھر اس کو بھر دیتے ہیں۔ الغرض اس سے مراد یہ ہے کہ ہر روز توجہ قدر سے قدر سے دیا جائے۔
- ۲۔ دوسری قسم اخذ ہے۔ اخذ سے مراد ہے کہ وہ پھول اور تل کے مانند ہے کہ اوپر اور نیچے پھول رکھنے والی عالم کے ہے کہ بعض کا ملین پر کشف ہو جاتا ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عینی کے نہیں۔ اسی وجہ سے تصوف
 اور اس کے درمیان میں کچھ لینے تل رکھتے ہیں۔ توجہ روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچاتی ہے تو یہ عالم کے ہے کہ بعض کا ملین پر کشف ہو جاتا ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عینی کے نہیں۔ اسی وجہ سے تصوف
 اور جیسے خشک پڑے کے اوپر تر کر پڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کر پڑے کی تری کا اثر خشک پڑے میں پڑے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق اچھا نا بطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ پر بھی
 ہو سکتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام
 اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلِمْتُ اَللّٰهُ یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کے
 کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ تینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ کی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتداء عالم کی تعیین کرتا ہو۔
 البتہ اس قدر محمل طور پر معلوم ہے کہ عالم حادث ہے پہلے نہ تھا۔ پھر پیدا کیا گیا۔ فقط۔ (از سوالات قاضی)
- ۳۔ تیسری قسم انعکاس ہے کہ چشتیہ طریقے کے لوگ اس قسم کی توجہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلِمْتُ اَللّٰهُ یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کے
 اس کو محبت کہتے ہیں۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر روز مطلوب کا عکس ڈالتے ہیں۔ جس طرح آئینہ صاف ہے۔ اس واسطے کہ ابتداء پیدا نش عالم سے زمانہ حال تک مدت معینہ معلوم نہیں
 ہر طریقے میں توجہ کے ان تینوں طریقوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔
- ۴۔ چوتھی قسم توجہ کی اتحاد ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دو جنس مل کر ایک ہو جائے۔ یعنی دونوں جنس
 ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد مرید کو یکا ظاہر اور کیا باطن
 دونوں حال میں اپنے مانند کر دیوے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا۔ لیکن یہ توجہ
 ہے یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ دیتا ہے۔

شہ پوری پانی چائے والا۔ ایک کھانا چائے پانی بھرا ہوتا ہے اور مینے کے چھیدوں میں سے پانی ہے لیکن جب اس کا منہ بند کر لیتے ہیں تو پانی سے
 چھٹکا بند ہو جاتا ہے پھر کھولنے پر پانی نکلنے لگتا ہے۔ فیروز اللغات

تھا کہ صحابہ کبار نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ خلافت کے احکام کو جاری کریں گے۔ یہ بیعت آمینہ کریمہ یا بیعت النہج سے ثابت ہے۔ اگر اس سوال سے یہ مراد ہے کہ بیعت صوفیاء کے نزدیک کیا ہے؟

تو اس بیعت سے یہ مراد ہے کہ مرید اپنا عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ارشاد کے ہاتھ کے ساتھ منسلک ہے۔ اور یہ العقاد مرشد کے واسطے سے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس یکے بعد دیگرے ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا ہے اور ابواسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس بیعت کا انعقاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ بیعت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نام ہے۔

سوال : رَجَعْنَا مِنَ الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجَهَادِ الْأَكْبَرِ۔ یہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے کلام مبارک کا مضمون ہے۔ یہ کلام شکی نفس کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ ایک شخص کہ معتبر کا قول نقل کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھاس سے واپس تشریف لائے تو یہ کلام اس وقت آپ نے فرمایا اور اس شخص کا یہ گمان ہے کہ جہاد اصغر سے مراد ادھاس سے رجوع کرنا ہے۔

جواب : صوفیہ کی کتابوں میں یہ کلام اکثر پایا جاتا ہے اور یہ ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے بلکہ بعض علماء محدثین نے بھی یہ عبارت ذکر کی ہے۔ اس غرض سے کہ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس ساتھ جہاد کرنا افضل ہے۔ مگر مجھ کو یاد نہیں کہ حدیث کی کس کتاب میں یہ عبارت میں نے دیکھی ہے۔ بہر حال جہاد اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ بلکہ جہاد اکبر سے یہ مراد ہے کہ نفس اور خدا کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یہ تفسیر صوفیہ کے خیال کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس بیان کے لئے صحیحین کی یہ حدیث صحیح شاہد ہے۔

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ یعنی کامل مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نفس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں برداشت نہ کی جائے تو چاہیے کہ ایسی حالت میں نفس کی خواہش کے موافق نہ کیا جائے بلکہ نفس کی مخالفت کرنا اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مسند الیہ معرفت باللہ ہوتا ہے جو اس غرض سے کہ مسند الیہ کافر و کامل سمجھا جائے۔ اس کی اکثر مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے۔

السُّلَمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ مَنْ هَاجَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامت رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ ہو اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جمیع علماء کے خلاف کے خلاف ہے کہ جہاد اکبر سے مراد جہاد سے فارغ ہو کر آنا ہے اور سلیقہ کتاب دانی اور عبارت شناس خیال سے بالکل متنفر ہے اس واسطے کہ مراجعت یعنی واپس آنا لفظ رجوع سے مفہوم ہوتا ہے اور جہاد

جہاد کی غایت ہے اور جہاد اکبر کی انتہا کی غایت ہے اور دونوں غایت جس چیز کی غایت ہوتی ہے اس سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں جہاد اصغر اور جہاد اکبر مراجعت یعنی واپسی سے متاثر ہیں اس بیان کو بغور سمجھنا چاہیے۔

سوال : طریقہ سہروردیہ، شغل ہمہ اوست اور ذکر کی توضیح کیا ہے؟

جواب : رقیہ کریمہ پہنچا اس میں تین مطالب ہیں

اول طریقہ سہروردیہ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمہ کا اور یہ طریقہ اس ترتیب سے پہنچا کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ کو اپنے والد شیخ عبدالاحد سے پہنچا اور شیخ عبدالاحد کو شیخ رکن الدین گنگوہی سے اور شیخ رکن الدین گنگوہی کو اپنے والد شیخ عبدالقدوس رحمہ سے اور شیخ عبدالقدوس رحمہ کو اپنے والد شیخ قاسم درویش اودھی سے اور شیخ قاسم درویش اودھی کو اپنے والد شیخ سید بدھن بہرائچی سے اور شیخ سید بدھن بہرائچی کو اپنے والد شیخ سید جلال رحمہ عرف مخدوم جہانیاں سے اور مخدوم جہانیاں کو دو سند سے یہ طریقہ پہنچا۔ ایک سند یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں کو اپنے والد سید احمد کبیر سے اور سید احمد کبیر کو اپنے والد سید جلال بخاری سے اور سید جلال بخاری کو اپنے والد الدین زکریا رحمہ سے اور دوسری سند مخدوم جہانیاں کی یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں کو شیخ رکن الدین البواضح سے اور شیخ رکن الدین البواضح کو اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا سے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا کو صاحب طریقہ لہذا شیخ شہاب الدین سہروردی سے یہ طریقہ پہنچا۔ اور شیخ رفیع الدین امام اجداد سے حضرت مجدد کے ہیں اور امام شیخ بہاؤ الدین زکریا کے قبل ہوئے ہیں۔ اور شیخ بہاؤ الدین زکریا خلیفہ شیخ رفیع الدین امام کے تھے۔ تو یہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد کو اپنے اجداد سے اس طریقہ کی اجازت پہنچی ہو۔ بلکہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد رحمہ کے خاندان کا موروثی ایسی طریقہ ہو اور طریقہ چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ حضرت مجدد اور حضرت مجدد رحمہ کے والد کے کتاب سے ہو۔

۲۔ دوسرا مطلب

شغل ہمہ اوست کا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ مراد اس سے ایسی حالت حاصل کرنا ہے کہ اس سے اضطراب قلب لازم آئے اور اس کا دفع کرنا اختیار میں نہ رہے۔ اگر کسی کا اعتقاد ہے کہ وحدت وجود ثابت ہے تو وہ یہ شغل اختیار کرتا ہے ورنہ اگر اس شغل کا خیال نہیں کرتا۔ بلکہ ہمیشہ اس کا ہی خیال رہتا ہے کہ یہ خیال واقعی نہیں۔ تو اس کے لئے یہ شغل ہرگز مفید نہیں اور بلاشبہ ظہور اس معنی کا خود بخود تصفیہ قلب سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اور تصنع اور تکلف کو اس میں دخل نہیں اور خواجہ خرد علیہ الرحمۃ لے لکھا ہے کہ جب

نیک کوئی شخص توحید و جود کا معتقد نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کو فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو۔ منکر توحید و جود کے ہیں سب فنا پر وہ نورانیت میں ہے کہ غیر حق ہے اور تجلیات اس کی سب اوار لطافت وغیرہ ہے نہ ظہور و نہ حق تعالیٰ کا ہے۔ تحقیق توحید و جود کے لئے کلام طویل کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ معیت اور قرب ذاتی ثابت ہے اور یہ جواب نہیں سکتا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا ظاہر معنی مراد نہیں۔ تاہم قیاساً ثابت نہ ہو کہ معیت اور قرب ذاتی ناممکن ہے یہ سب ہم لوگوں کے عقل کے خلاف ہے۔ کتاب اور سنت کے خلاف نہیں۔ اور یہ کیا انصاف ہے کہ معصومات شرعی کو غیر شرعی خیال کریں۔ اور اپنی ناقص عقل کے خیالات کو امر شرعی قرار دیں۔ حدیث مذکور میں ہے :-

لَقَدْ كُنْتُمْ تَجْعَلُونَ إِلَى الْأَرْضِ الْمَسَافَةَ الْمَشْفَىٰ لَهَا يَطَّيَّرُ عَلَيْكَ اللَّهُ
یعنی اگر تم رسی شکاؤ سا لوں زمین تک تو وہاں بھی وہ رسی اللہ کے پاس پہنچے گی۔
حدیث شریف میں ہے کہ :- إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ مِنْ الطَّيِّبِ

یعنی تحقیق کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صدقہ جو مال طیب سے دیا جائے۔ یہ دونوں حدیث جہاں ترمذی میں ہیں۔ اور اس کے بیان میں لکھا ہے کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ ان حدیثوں کا ظاہر معنی بلا کیفہ ہے۔ حاصل کلام غیریت محض کی نفی اور استحاد وحدت فی الجملہ نص سے ثابت ہے اور اسے آنا اللہ کی آواز آگ سے نکلنا اور رکعت سمعہ و بصرہ اس مدعی کے لئے واضح دلیل ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے کہ حضرت مجدد کے کلام سے وحدت و جود کی نفی ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس کے بعض اقسام کی نفی ثابت ہوتی ہے لیکن جو کچھ ذہن میں قرار پا جا تا ہے اس کا جلد دفع ہونا دشوار ہے۔ ہمیشہ اس میں بحث کرنا لغو کی طاقت سے باہر ہے۔

تیسرا مطلب :

حقیقت ذکر جہر کی ہے اور اصل یہ ہے کہ اس کا انکار ملنا ناوانی ہے اور قرآن شریف سے جہر صراحتاً ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّكُمْ أَنْ يُتْلَىٰ مَا فِي يَدَيْهِ أَنْ يَخْبَايَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے نفی بالقرآن بطریق جہر کے لئے اجازت فرمائی ہے اور تعلیم حج کے باب میں آیا ہے أَخْضَلُ الْحَقِّ الْقَبِيحُ وَالْحَقُّ بَيْنَ بَيْنٍ بَيْنَ بَيْنٍ کہنے میں آواز بلند کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ جانور فوج کا جانی اور قرآن کی فضیلت مشہور ہے اور روایت ہے کہ :

كُنَّا نَعْرِضُ الْقُرْآنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّكْرِ

یعنی صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ذکر کی آواز سن کر معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تمام فرمائی یہ بھی ثابت ہے کہ :-

فَعَلَّ اللَّهُ الْكَوْكَبَ الَّذِي تَحْتَ حَايَتِهِ جَمْعَهُ الْحَقِّقَةُ عَلَى الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَقِّقَةُ سَيِّدِينَ مِنْهَا
یعنی وہ ذکر کہ اس کو حفظ یعنی فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال ملتے ہیں۔ اس ذکر کی فضیلت ستر درجہ زیادہ ہے بہ نسبت اس ذکر کے کہ اس کو فرشتگان نگہبان و نویسندگان اعمال نہیں ملتے طریقہ چلتا اور اویسیہ اور قادریہ کا کہ یہ سب حضرات ہمارے پیروں ان سب طریقوں کو بنا ذکر جہری پر ہے۔ اور یہ کتنا باطل ہے کہ یہ حرام ہے اور فعل حرام سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ذکر جہری سے جمیعت خاطر حاصل ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری جمیعت نہیں۔ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج کے لئے گئے اور آپ کے جانے کے بعد خواجہ علاؤ الدین عجد وانی نے ذکر جہری کا شروع کیا۔ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج سے واپس تشریف لائے تو خواجہ علاؤ الدین عجد وانی نے عذر کیا کہ لڑکھٹا باطن کی وجہ سے آپ کو ذکر جہری کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے اس بارہ میں الزکا فرمایا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے حضرت خواجہ عبدالحق عجد وانی رحمہ سے ذکر خفی کا طریق حاصل کیا تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند کا عمل عزیمت پر تھا۔ اس واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمہ خود ذکر جہری نہ کرتے تھے اور آپ کے ایسے لوگ جو کہ مسائل فقہیہ میں حدیث کو اجتہاد پر مقدم جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اجتہاد مذہب حنفی میں ہو۔ اگر اس میں شبہ کریں تو محض جیاد ہے اور حضرت خواجہ علاؤ الدین کا واقعہ مذکور مشہور ہے۔ لیکن فقیر کو یاد نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ اس کی تلاش کی ضرورت نہیں۔

ایک مرتبہ خواجہ سرا عالم فقیہات بادشاہ روم کی طرف سے حج کے لئے مامور ہو کر مدینہ منورہ میں آئے اور شیخ ابراہیم کردی رحمہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں میں نے ایک بدعت عظیم دیکھی ہے تو شیخ ابراہیم رحمہ نے فرمایا کہ کون سی بدعت دیکھی ہے۔ تو خواجہ سرانے کہا کہ مسجد اور شہر بیت المقدس سے ذکر جہری میں نے موقوف کر دیا۔ تو شیخ ابراہیم کردی رحمہ نے یہ آیت پڑھی :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسِعَىٰ فِي خَرَابِهَا

یعنی "اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے کہ اس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کر دیا کہ وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان مسجدوں کی خرابی میں کوشش کی"۔

اور شیخ ابراہیم رحمہ نے چند روایات جو کہ فتاویٰ سے نقل کیا تھا، پیش کیا۔ اور فرمایا کہ اگر تعلیم سے کام ہے تو آپ دوسرے کے مقلد ہیں اور میں دوسرے کا مقلد ہوں اور آپ کی روایت مجھ پر حجت نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو گنبد اور میدان موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم کردی رحمہ نے اثبات جہر میں چند رسالے لکھے۔ ان میں سے بعض رسالے فقیر کے پاس موجود ہیں۔ حاصل کلام اتباع میں حق زیادہ احق ہے۔ والسلام

سوال : طریقہ قادریہ طریقہ چشتیہ طریقہ نقشبندیہ کی بنا کس پر ہے ؟

جواب : معلوم ہو کہ قادریہ طریقہ کی بنا روح کے تصفیہ پر ہے اور جب یہ آئینہ کدورت صاف ہو جائے گا۔ تو ضرور ہے کہ اس میں صور عالیہ ظاہریوں کے اور نقشبندیہ طریقہ کی بنا اس تصور پر کہ حضرت حق کی صورت و ہئیت کو بلا کیف لطیفہ قلب میں جگہ دیں اور ہمیشہ تصور کو ملحوظ نظر رکھیں اور پر لحاظ کرتے رہیں، تاکہ علم حضوری کے قریب پہنچ جائے۔ چشتیہ طریقہ کی بنا اس پر ہے کہ اس میں گوشت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غایت درجہ کی حاصل ہو اور شوق اور وجد و غیرہ لازم عشق حاصل ہوں تاکہ حقیقی کا خیال غالب ہو جائے۔ اور تمام خیالات کو مطلقاً محو کر دیوے۔ بہر حال ان تینوں طریقوں سے بہ مناسب مزاج ہو اس کے پاس میں اشارہ فرمانا چاہیے اور مال تینوں طریقوں کا واحد ہے۔ مضرعہ۔ خواب ایک خواب است باشد مختلف تعبیر

سوال : حضرت سلیمان علیہ السلام کے عرض ہے کہ سیر قدمی کے پاس میں کیا ارشاد اور سیر نظری کیا ہے ؟ اور یہ دونوں لفظ حضرت مجدد کے کلام میں واقع ہیں اور یہ بیان فرمادیں کہ طریقہ کا طریقہ تلقین کیا ہے ؟ اور طریقہ سلوک کا طریقہ تلقین کیا ہے ؟

جواب : سیر نظری سے مراد مشاہدہ مقامی ہے بدوں پائے اس کے انوار اور آثار کے اپنا سیر قدمی سے مراد دخول ہے۔ اس مقام میں اور پانا اس کے انوار اور آثار کو اپنے میں اور لفظ جدر اور سلوک کے چار معنی ہیں :-

- ۱۔ پہلے معنی ٹوٹنا رشتہ عقل کا ہے مدغمہ وارد سے اور نہ ٹوٹنا اس کا
- ۲۔ دوسرے معنی ظہور آثار مطلقہ بیت و محبوبیت کا ہے طالب میں اور ظہور آثار محبت و درود و دعا کا ہے مطلوب میں اور یہ معنی بھی مضمون یُحِبُّ شَيْئًا وَيُحِبُّهُ شَيْئًا کے نہیں ہوتا مگر ساتھ کے اور مراد آثار محبوبیت کے سبقت کرنا مجاہدہ کا ہے مشاہدہ پر۔
- ۳۔ تیسرے معنی خرق حجب وجود کے ہیں۔ فنا اور بقا میں اور آراستہ کرنا باطن کا ہے ساتھ ساتھ صالح کے اور اقوال صالحہ فاضلہ کے
- ۴۔ چوتھے معنی دفع سلوک کے ہیں ساتھ طریق صالحہ معاش کے ایسے طور پر کہ یہ صالح فوہ ہوں۔ تو یہ مراتب سمجھ کر اس کی تلقین ہو سکتی ہے اس شخص سے کہ جو باطن کی قوت لگا اور جس نے فنا و بقا کے مراتب کو طے کیا ہو۔ واللہ اعلم و احکم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح رؤیا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب

کہ آپ نے خواب میں حضرت امیر علیہ السلام سے بیعت کی۔

سات برس کا عمر گذرا کہ شب ستائیسویں ماہ رجب کو کہ شب معراج موافق اکثر روایات کے ہے فقیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے۔ اس میں فرش سفید براق بچھا ہوا ہے۔ اس فرش پر ہزاروں لوگ جن کی شکل نورانی ہے لباس لمبے فاقہ پہنے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ آئیں گے۔ فقیر بھی یہ حقیقت دریافت کرنے کے لئے اس جگہ اس فرش پر بیٹھ گیا۔ ناگاہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ عرق کی جانب سے نمایاں ہوئے۔ اور اس فرش کی جانب توجہ فرمائی۔ اور سب لوگ تعظیم کے لئے اٹھے اور لب فرش منتظر کھڑے ہوئے۔ فقیر بھی وسط فرش میں منتظر کھڑا ہوا۔ بسبب هجوم بزرگان عظام ان کے تائب فرش نہ پہنچ سکا۔ حضرت امیر شریف لائے اور صف کے اندر لوگوں کو بٹاتے ہوئے فقیر کے نزدیک رونق افروز ہوئے اور چار زانو بیٹھ گئے۔ فقیر نہایت ادب کے ساتھ دوزانو زانو بیٹھا۔ تو حضرت امیر نے نہایت لطف و کرم فرمایا اور کسی کے ساتھ کلام نہ فرمایا صرف فقیر کے جانب توجہ فرمائی اور شرف ہم کلامی :- فقیر کو مشرف فرمایا۔ فقیر نے ایسے وقت کو غیبت جانا۔ چند چیزیں جو اس وقت ذہن میں آئیں عرض کیا۔ جواب باصواب سے مشرف ہوا۔

پہلے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے زبان پشتو میں کوئی کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ مضمون درج کیا ہے جس سے میری تحقیر ہو۔ تم کو اس امر کی خبر ہے یا نہیں ؟ فقیر نے عرض کیا کہ بندہ زبان پشتو نہیں جانتا کہ اس زبان کی کتابوں کے حال سے آگاہ ہو۔ حضور کے ارشاد کے موافق فقیر تحقیق کرے گا۔

فقیر نے عرض کیا کہ مذاہب فقہاء سے کون مذہب جناب عالی کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا : کہ کوئی مذہب ہم کو پسند نہیں۔ بایہ فرمایا کہ ہمارے طریقہ پر نہیں، لوگوں نے افراط و تفریط کو راہ دی ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ ادیان کا کون طریقہ جناب عالی کے طریقہ کے موافق ہے

ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی وہی جواب ہے۔ ہر طریقہ میں چیز ہائے ناپسندیدہ خلاف ہمارے وہ کے اختراع کی ہیں۔ اور ہمارے طریقہ کی چیزوں میں کمی کر دی ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے زمانہ میں تین طرح شغل کے معمول مروج تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے کے لئے وہ مفید ہیں اور وہ تین طریقہ شغل کے یہ ہیں:-

- ۱۔ ذکر
- ۲۔ تلاوت قرآن شریف
- ۳۔ نماز

اور صوفیاء نے صرف ذکر کو شغل قرار دیا ہے اور تلاوت قرآن حکیم اور نماز کو شغل نہیں بلکہ پھر میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن حکیم و نماز کا شغل کس طریقے سے کرنا چاہیے؟
تو حضور کے جناب سے توجہ طریق شغل تلاوت قرآن و نماز کی میرے دل پر ڈالی گئی اور کچھ نہ مبارک سے بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن میں نے زیادہ تاثیر باطنی توجہ کی اپنے دل میں پائی اور میری حالت اس قدر زیادہ متغیر ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے ہمیشہ وہ امر اپنے باطن میں مستحضر پاتا ہوں۔

پھر میں نے عرض کیا کہ احمہ اللہ کہ فقیر کو شغل جناب عالی سے اکثر طریقہ اور بہت سلسلہ سے ملتا ہے۔ لیکن تاہم فقر کی تمنا ہے کہ بلا واسطہ حضور کی بیت سے مشرف ہو۔ جناب عالی نے پناہ مبارک فرمائی کہ جانب کیا اور فقیر کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ کر سعیت فرمائی۔ اس وقت جناب عالی کی توجہ از عظیم فقیر کے باطن میں نمودار ہوا

پھر میں نے عرض کیا کہ اکثر صحابہ نے علی انصوح صحابہ قریشی نے جناب عالی کے ساتھ مخالفت کی ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کیا حقیقت تھی؟

تو ارشاد فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں سے برا درانہ شکایت تھی یا فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ شکایت زیادہ اور شکر رنجی آپس میں تھی۔ مردمان نامہم یہ امر دور دورے گئے ہیں اور بڑھا دیا ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کو سید اولاد سے جناب عالی کی جلالت اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ میری اولاد سے نہیں۔ بلکہ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر دفعہ جناب عالی اٹھے

اور جس سمت سے تشریف لائے تھے۔ اسی طرف عجلت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور دوسرے لوگ جو منتظر تھے وہ حیرت میں کھڑے تھے کہ کاش بیحیث کچھ اور بھی رہتی۔

مکاتیب

بعد تحریر خواب فقیر کے دوبارہ وقوع و عدم وقوع اس واقعہ کے استفسار فرمایا گیا ہے اور صورت وقوع پر اعتراضات کئے ہیں۔ تو مخفی نہ رہے کہ بیشک فقیر نے یہ خواب دیکھا ہے اور جو کیفیت

اس کی کچھ سچی ہے۔ وہ صحیح ہے جو اعتراضات کئے گئے ہیں اس کے جواب دو طور پر ہوتے ہیں۔ اول اجمالی دوسرے تفصیلی۔ لیکن جواب اجمالی یہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں سے جو حضرات شرف ملازمت سے حضرت امیر کے مشرف ہوتے تھے۔ اور مذہب حضرت امیر کا مسائل فقہیہ میں جناب ممدوح سے دریافت کیا تھا۔ ان حضرات کو حضرت امیر کے مذہب میں ائمہ فرعیہ جس طور پر ثابت تھے۔ اس پر یقین کامل حاصل تھا۔ اور جن لوگوں نے بالمشافہ حضرت امیر سے جناب ممدوح کا مذہب دریافت نہ کیا تھا۔ وہ لوگ مجبور ہوئے ان لوگوں کو احتیاج ہوئی کہ واسطہ تلاش لیں۔ یعنی کوئی درمیانی شخص ملے جس نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بالمشافہ جناب ممدوح سے دریافت کیا ہو۔ اور جب ایسے لوگ ملے تو پھر یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر وہ لوگ صحابہ کرام سے نہیں تو ان کا حال عقل کیسے ہے۔ قابل اعتبار ہیں یا نہیں اور دوسرے قواعد کی بھی ضرورت ہوئی مثلاً مقدمہ کذا حدیث کو اثر پیر اور محرم کو بھیج ہے۔ ان کے علاوہ اور قواعد جو اپنے مقام میں مذکور و مدلل ہیں جیسا کہ احادیث نبویہ میں بھی راوی کا واسطہ واقع ہو ہے۔ اور اس میں بھی ان قواعد کی ضرورت ہوئی ہے اور بعد رعایت قواعد کے بھی یہ لازم نہیں کہ ضرور امر واقعی معلوم ہو جائے۔ بلکہ جائز ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی اثر حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشہور کیا جائے اور فی الواقع وہ حدیث اور وہ اثر جناب ممدوح نے روایت نہ کیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اثر حضرت امیر سے صادر نہ ہوا ہو۔ اور مشہور ہو جائے کہ یہ اثر جناب ممدوح سے صادر ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث یا اثر صحیح ہو۔ مگر اس میں کچھ وجہ خلاف واقعہ راوی سے مقتضائے بشریت واقع ہو گیا ہو۔ لیکن مجتہد کو ضرور ہے کہ ان قواعد کی رعایت کرے۔ مجتہد پر یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ ضرور امر واقعی کو معلوم کرے۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کسی مجتہد کو کسی راوی سے یہ خبر پہنچے کہ فلاں سلف فقہیہ میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ حکم ہے اور مثلاً وہ راوی ضعیف ہو اور اس وجہ سے وہ مجتہد اس کے حکم کے مطابق حکم نہ دے یا خلاف اس حکم کے کوئی حدیث مجتہد کو معلوم ہو۔ اور وہ حدیث کامل طور پر صحیح ہو۔ اس وجہ سے مجتہد اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کی روایت میں راوی سے کچھ وہم ہو گیا ہو۔ یا وہ حکم محض ہو یا ممدوح ہو اور اس وجہ سے مجتہد وہ حکم ترک کرے تو چونکہ اس مجتہد نے قواعد اصولیہ مقررہ کی رعایت کی اور یہ اس پر لازم ہے۔ اس واسطے اس مجتہد کو اجازت ملے گا۔ جیسا کہ جب دو حدیث میں بظاہر تعارض ہو اور تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث کو کچھ ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے مجتہد اس حدیث پر عمل کرے۔ اور دوسری حدیث کو ترک کرے تو اس حالت میں بھی مجتہد معذور ہوگا۔ عذر اس کا یہ ہے کہ وہ قواعد شرعیہ اصولیہ کا پابند ہے اس واسطے کہ وہ قواعد شرعیہ بھی حدیث سے مستنبط ہیں اور ایسا ہی وہ دوسرا شخص بھی معذور ہے کہ جس نے کسی طریقہ علم سے جاننا کہ فلاں بعض مسائل فرعیہ میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ حکم ہے اور پھر اس حکم کے خلاف مجتہد کے حکم پر اس نے عمل کیا اور یہ دونوں مجتہد اور یہ مقلد اس مجتہد کا ہرگز قابل تعلق نہیں اور جواب تفصیلی یہ ہے کہ اس کے جواب پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا انشاء و امر میں ایک امر یہ ہے کہ:-

کاتب سے بعض الفاظ کے نقل کرنے میں تحریف ہوئی ہے اور دوسرا امر یہ ہے کہ ناظرین نے عبارات میں غور نہ کیا۔ بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر لحاظ کر کے اعتراض کر دیا ہے

اول امر کا بیان یہ ہے کہ بیان خواب میں لفظ ذکر کا دو جگہ بائیکاغیر قریب ہے۔ ناقل نے اول جگہ بدل دیا۔ بجائے لفظ ذکر لفظ اکثر لکھ دیا ہے۔ یعنی صحیح یہ ہے۔ ذکر و تلاوت قرآن اور ناقل نے یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن تو خواب میں حضرت امیرؓ کا ارشاد جو دربارہ طریقہ شغل کے ہو۔ اس کی نقل میں لفظ ذکر کا ناظرین نے نہ پایا۔ اس واسطے کہ اقل سے تحریف ہوئی اور فی الواقع لفظ ذکر کا ہے مگر ناقل نے لفظ ذکر لکھا اور بجائے اس کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو ناظرین کو شبہ ہوا کہ ذکر کلمہ کا بموجب حدیث شریف کے افضل ہے تو یہ کیونکر گمان کیا جاسکتا ہے کہ ذکر کلمہ حضرت امیرؓ رضی اللہ عنہ کے طریقہ شغل میں نہ ہوگا۔ بلکہ ضرور ہوگا تو اس وجہ سے ناظرین کو اس خواب کے صحیح ہونے میں شبہ ہو گیا۔ اور اس خواب کی صحت پر اعتراض کیا اصل صحیح عبارت خواب کی یہ ہے جو خواب میں حضرت امیرؓ نے ارشاد فرمایا:-

"زیر اکھ در عہد ما سر طریق شغلیک در تقرب الی اللہ مفید باشد معمول و مروج بود ذکر و تلاوت قرآن و نماز ایہا صرف ذکر و شغل مقرر کردند و تلاوت قرآن شریف و نماز و شغل نئے داند" یعنی اس لئے کہ ہماری زمانہ میں تین طریق جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے مروج تھے۔ ذکر، تلاوت قرآن اور نماز۔ اب کے لوگوں نے صرف ذکر کو مشغلہ بنالیا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز سے مشغلہ نہیں رکھتے۔

اُدھر صحیح عبارت خواب کی لکھی گئی ہے۔ اس سے اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کس لفظ میں تحریف ہے اور اسی تحریف کی وجہ سے ناظرین کو شبہ ہوا ہے۔ لیکن بغرض مزید اطمینان طالبان حق زیادہ توضیح کر دیا کہ نقل میں جس کو ناظرین نے دیکھا تھا۔ لفظ اکثر غلطی سے مندرج ہے اور صحیح اس کی جگہ پر لفظ ذکر ہے۔ اس دلیل یہ ہے کہ اس کے قبل مذکور ہے کہ تین طریقے شغل کے تھے۔ پھر ان طریقوں کی تفصیل یہ مذکور ہوا

۱۔ ذکر ۲۔ تلاوت قرآن شریف ۳۔ نماز

یہ تفصیل سابق کے اجمال کے موافق ہوئی اور بطریق اجمال ہی مذکور ہوا کہ طریقہ شغل کے تین تھے اللہ میں بھی تین طریقے مذکور ہوئے اور ناقل نے غلطی سے بجائے لفظ ذکر کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو اب صاف معلوم ہے کہ ایسا فی الواقع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ بطریق اجمال تو مذکور ہوا کہ تین طریقہ شغل کے تھے۔ اور ناقل کی نقل تفصیل میں صرف دو طریقہ مذکور ہیں۔ یعنی تلاوت قرآن شریف اور نماز۔ اس نقل کے اعتبار سے یہ تفصیل سابق بیان اجمالی کے موافق نہ ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرور ناقل سے غلطی ہوئی اور باقی شبہ کہ حضرت امیرؓ کے طریقہ شغل میں درود شریف کا کیوں ذکر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقہ شغل میں لفظ ذکر کا مطلق مذکور اس سے ذکر درود شریف بھی مراد ہے۔

دوسرے قسم کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں کہ مثلاً اس اعتراض کا یہ ہوا کہ عبارت میں غور نہیں کیا گیا۔ اور بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر ناظرین نے لحاظ کیا۔ اور اعتراض کر دیا۔ چند مقدمہ بطور تہدید کے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے نتیجے پر لحاظ کرنے سے خود بخود شبہات دفع ہو جائیں گے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ غیر مختار اور ناپسند ہونا مذہب کا دوسری چیز ہے اور باطل ہونا مذہب کا امر آخری ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امیر غیر مختار ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر جائز ہے مگر مرجوح ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امر باطل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر بالکل ناجائز ہے اور یہی سبب ہے کہ غیر مختار کا استعمال مقابل میں جائزہ غیر راجح کے بھی ہوتا ہے۔ اور باطل کا استعمال مقابل میں حق کے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ امر مشہور ہے تو غیر مختار سے باطل کیونکر سمجھا جاتا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مثلاً ایک مجتہد ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا مجتہد ہو۔ پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مجتہد کے مذہب کے تمام مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک غیر مختار ہوں۔ اس واسطے کہ مختار اور پسندیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ناپسندیدہ کی کوئی وجہ نہ ہو۔ جیسا حق صحیح اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے ٹیٹلان کی کوئی وجہ نہ ہو تو اگر پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے صرف بعض مسائل بھی مختار و پسندیدہ نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب مختار و پسندیدہ نہ ہوگا۔ بلکہ غیر مختار و ناپسندیدہ ہوگا۔ تو ایسی حالت میں پہلا مجتہد ہی کہے گا کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہم کو پسند نہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کے تمام مسائل غیر مختار اور ناپسندیدہ ہیں۔ بلکہ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کا مذہب جو ناپسندیدہ ہے تو وہ ناپسندیدہ ہونا صرف بعض مسائل کے ناپسند ہونے سے ہے۔ باقی اور سب مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں۔ اس واسطے کہ کسی مجتہد کا مذہب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل اجتہاد یا یہ کسی دوسرے مجتہد کے نزدیک غیر مختار و ناپسندیدہ ہوں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں جس نے ان کتابوں کی تحقیق کی ہے۔ جو اتفاق ائمہ و اختلاف ائمہ کے تعلق سے ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب اسی حالت میں مختار و پسندیدہ ہوگا کہ پہلے مجتہد کے اجتہاد کے موافق دوسرے مجتہد کا اجتہاد بھی ہوا ہو۔ اور جب دونوں مجتہد کے اجتہاد میں فرق ہوگا۔ تو پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب پسندیدہ نہ ہوگا۔

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ اگر دو مجتہد کے مسائل اجتہاد میں اختلاف ہو کہ وہ مسائل صرف احکام فرعیہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دونوں مجتہد میں کسی مجتہد کے مذہب میں ثبات ہے اور تفصیل اس کلام کی یہ ہے کہ قرن اول میں جس کی فضیلت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ دیکھ دینی الرایۃ یعنی تجلیہ وہی الرایۃ المتخلی عن احمد استہلی

یعنی جو شخص چوری کرے تو اس کا دامن ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور یہ حکم بالاتفاق ہے۔ اگر پھر تیسری مرتبہ چوری کرے تو فرمایا امام ابوحنیفہ نے اور امام احمد رحمہ نے کہ نہ کاٹا جائے گا زیادہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے بلکہ وہ شخص قید کیا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں یہ حکم جو مذکور ہوا منجملہ ان دونوں روایتوں کے ایک روایت میں ہے اور امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ پھر جب وہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر وہ چوتھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ سے جو دوسری روایت ہے اس میں یہی حکم ہے۔

شرح وقایہ میں باب سجود التلاوت میں لکھا ہے کہ:-

وَاحْتَلَتْ فَمَوْجِعُ السَّجْدَةِ فَخَلَعَ السَّجْدَةَ عَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ هُوَ قَوْلُ
تَعَالَى اِنْ كُنْتُمْ اِيْقَانُ تَعْبُدُوْنَ رَبَّيْهِ تَحْتَ الشَّجَرِ وَجَدْتُمْ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ
عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَكُنْ لَا تَبْخُلُوْنَ مَا خَلَقْنَا لَهُمُ الْاِحْتِيَاطُ فَاِنْ تَاْخِيْرُ السَّجْدَةِ
حَاثِرًا لَا يَنْقُصُ مِنْهُ الشَّعْرُ

یعنی اختلاف ہے اس امر میں کہ سجود سورہ طہ السجدہ میں کس لفظ پر ہے تو نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پر سجود ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ اِيْقَانُ تَعْبُدُوْنَ اور اسی کو اختیار کیا امام شافعی رحمہ نے اور نزدیک ابن مسعود رحمہ کے ء اللہ تعالیٰ اس کلام پر سجود ہے دھرم لایسمن۔ تو ہم لوگوں نے احتیاطاً اسی کو اختیار کیا۔ اس واسطے کہ تاخیر سجدہ کی جائز ہے اور تقدیم سجود کی جائز نہیں۔

یہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ کا ہے تو پہلے مسئلہ میں جو حکم امام شافعی اور امام مالک رحمہ نے اور امام احمد رحمہ کے نزدیک ایک روایت میں ہے۔ وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے موافق ہے اور مسئلہ میں جو حکم حنفیہ کے نزدیک ہے وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو دونوں مسئلوں اختلاف امور فرعیہ میں ہے اور اس اختلاف کی بنا دلیل پر ہے۔ اس واسطے کہ امام شافعی رحمہ امام مالک رحمہ کے نزدیک اور امام احمد رحمہ کے نزدیک ایک روایت میں یہ حکم ہے کہ تیسرے اور چوتھے مرتبہ چوری میں بھی چور کا ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اس حکم کی دلیل یہ حدیث ہے۔ فَاِنْ سَرَقَ نَاْطِقًا اَوْ

طعن نہیں ہو سکتا۔ کہ ان ائمہ نے خلافت مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں حکم دیا ہے۔ اور علی خذ القیاس دوسرے مسئلہ میں سورہ طہ السجدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو جگہ سجود کی ہے۔ اس جگہ کے بعد دوسری جگہ سجود حنفیہ کے نزدیک ہے اور حنفیہ کا یہ مسئلہ خلافت مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہے اور حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ تاخیر سجود کی جائز ہے جیسا کہ اوپر شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ میں ہے۔ تو حنفیہ کی مخالفت اس دلیل کی بنا پر ہے۔ اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے حنفیہ پر کچھ طعن نہیں ہو سکتا۔ تو جاننا چاہیے کہ صرف مخالفت جزوی و میان مذاہب ائمہ اربعہ و مذہب حضرت امیر رحمہ کے ہے۔ اور یہ مخالفت بھی دلیل کی بنا پر ہے اور اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے کچھ طعن ائمہ اربعہ کے مذاہب پر نہیں ہو سکتا۔

تیسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار و پسندیدہ نزدیک کسی مجتہد کے وہی مذہب ہوتا ہے جو اس مجتہد کے اجتہاد کے موافق ہو تو جو امر خلافت اجتہاد حضرت امیر رحمہ کے ہوگا۔ وہ خلافت مرضی جناب موصوف کے مقرر ہوگا۔

دوسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ جب کسی مجتہد کے نزدیک کسی دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ تمامی مسائل مختلفہ اس دوسرے مجتہد کے مذہب کے پہلے مجتہد کے نزدیک مختار ہوں بلکہ اگر اس سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے بعض مسائل بھی غیر مختار ہوں گے تو وہ پہلے مجتہد کہہ سکتا ہے کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہمارے نزدیک مختار نہیں۔

اور پہلے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ غیر مختار دوسری چیز ہے اور باطل دوسری چیز ہے۔ تو مذہب اربعہ کے نزدیک حضرت امیر رحمہ کے مختار نہ ہوا تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ مذہب ائمہ اربعہ کا صرف بعض مسائل اجتہاد میں خلافت اجتہاد حضرت امیر رحمہ کے ہے۔ اور یہ اختلاف بھی بلا دلیل نہیں۔ بلکہ دلیل کی بنا پر ہے تو اس سے برکت لازم نہیں آتا کہ مذہب فقہائے اربعہ کے باطل ہیں۔ اور اگر کوئی مجتہد قواعد شرعیہ پر کھانڈ کرے اور اس کے بعد اپنے اجتہاد کی بنا پر کسی مسئلہ اجتہاد کو ترجیح دیوے۔ اور وہ مسئلہ خلافت مذہب حضرت امیر رحمہ کے ہو تو ترجیح دینا ایسا ہوگا کہ جس طرح مثلاً دو حدیثیں ہوں اور دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد ہو۔ اور قرآن و آثار پر نظر کیے سے معلوم ہو کہ ان دونوں حدیثوں میں سے فساد حدیث کو ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دینا ہمارے تو ایسی حالت میں دلیل کی بنا پر ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی گئی۔ کچھ قباحات نہیں لازم آتی۔

ایسا ہی اگر کوئی مجتہد کسی دلیل شرعی کو جو کہ اس مجتہد کے اجتہاد کا قاعدہ ترجیح دے حضرت امیر رحمہ کے اجتہاد پر تو وہ مجتہد مستوجب طعن نہیں۔ اس واسطے کہ اس مجتہد نے قواعد شرعیہ کے موافق دلیل کی بنا پر وہ حکم دیا ہے اور اس مجتہد نے اس مسئلہ کا حکم خود حضرت امیر رحمہ سے نہیں سنا۔ بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے کیے بعد دیگرے حضرت امیر رحمہ کا حکم اس مجتہد کو پہنچا ہے۔ تو مجتہد کو ضروری ہوا کہ دینیانی لوگوں کا حال و عمل دریافت کرے

کہ وہ لوگ قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کا حال صحیح نہ معلوم ہو۔ اس وجہ سے یہ مجتہد کا ضرور رہ جائے گا کہ کبانی الواقع وہ حکم فرمایا ہو حضرت امیر مذہب کا ہے یا نہیں۔ اور جو قواعد شرعیہ طور پر ثابت ہوئے ہیں وہ قواعد اس مجتہد کے نزدیک یقینی ہیں تو چونکہ اس مجتہد کو یہ شبہ ہوا کہ وہ حکم امیر مذہب کا ہے یا نہیں اور یہ قواعد شرعیہ اس کے نزدیک یقینی ہیں۔ اس وجہ سے جو امر یقینی ہے اس کی بناء پر اس نے حکم دیا تو اب مجتہد پر مرکز طعن نہیں ہو سکتا۔

اور موافق چوتھے مقدمے کے امور فرعیہ میں اختلاف ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آتا کہ مذاہب اربعہ باطل ہیں۔ بلکہ یہ اختلاف موجب رحمت ہے۔ اور یہ امر اہل انصاف کے نزدیک ظاہر ہے تو ناظرین شہد اس خواب کی صحت میں ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس خواب کی صحت سے یہ قیاحت لازم آتی ہے فقہاء اربعہ کے حضرت امیر مذہب کے نزدیک غیر مختار ہیں تو اس سے فقہاء کے مذہب پر طعن لازم کئے گئے۔ دلیل شرعی سے ثابت ہے کہ یہ مذہب مستوجب طعن نہیں تو اب یہ جواب ناظرین کا شبہ دفع کرنے کا کافی ہوا اور مضمون سے اس خواب کے جو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ شغل کا ہے۔ وہ حضرت کے نزدیک مختار نہیں تو اسی جواب سے اس شبہ کا بھی جواب ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اس شبہ کا دوسرا بھی ہے کہ طریقہ شغل اولیاء کے ہاں ہے جو حضرت امیر مذہب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک مختار نہیں تو اب وجہ سے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے طریقہ میں ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بعض امور ناپسندیدہ اختیار ہیں۔ تو حضرت امیر مذہب نے باعتبار انہی امور ناپسندیدہ کے اس طریقہ کو غیر مختار فرمایا۔ نہ باعتبار نفس اس طریقہ اللہ کے اس واسطے کہ یہ طریقہ بنفس بہت بہتر ہے۔ اور ماہرین پڑھا ہرچہ کہ ہر طریقہ میں بعض رسوم جدید ہیں۔ جو زمانہ سابق میں نہ تھے تو ایسے رسوم جدیدہ ناپسندیدہ کے شامل ہو جانے کی وجہ سے طریقہ اولیاء اللہ کننا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ طور و طریقہ اہل اسلام حال کا ناپسندیدہ ہے اور اس شخص کا ایسا خیال ہے ہو کہ اکثر اہل اسلام منہیات و بدعات میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ناپسندیدہ کننا بوجہ منہیات و بدعات ہے۔ نہ معاذ اللہ بہ اعتبار نفس طریقہ اسلام کے ہے۔ اس واسطے کہ نفس طریقہ اسلام نہایت پسندیدہ اور ناظرین نے جو لکھا ہے کہ شیعہ اس خواب کے مضمون سے اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے جلسے میں ہنسنے نہیں سماتے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح خواب ہمارے مذہب کے حق ہونے کے لئے ایک واضح ہے۔ اس واسطے کہ ہم لوگ پیرو ائمہ اربعہ کے نہیں اور نہ مقتدا اہل طریقت کے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز و قرآن کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے، یہ مضمون ناظرین کے کلام کا ہے۔

جواب : اس کا یہ ہے کہ اس خواب میں کوئی بات ایسی نہیں جو شیعوں کے لئے خوف باعث ہو۔ بلکہ ظاہر ہے کہ اس کا خواب میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی توجہ اور نوازش میرے حال پر ہوئی شرف خطاب سے خاص صرف مجھ کو مشرف فرمایا۔ اور بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اور شغل نماز و تلاوت

فتاویٰ عربیہ کی توناسب ہے کہ شیعہ یہ سن کر غم میں اپنا جامہ بھارتیں۔ اور اگر شیعہ بعض الفاظ کو منجملہ عبادت خواب کے لئے گمان باطل میں موافق اپنے مطلب کے سمجھیں اور باقی امور سے روگردانی اور چشم پوشی کریں تو عقائد کے نزدیک اس کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص لا یقتربوا الصلوات سے ثابت کہے کہ نماز نہ پڑھنا چاہیے اور وائٹم شکازی سے روگردانی اور چشم پوشی کرے۔

ماصل کلام تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ اس خواب کی صحت پر یہ اعتراض صحیح نہیں کہ اس خواب سے یہ لازم آتا ہے کہ مذاہب ائمہ اربعہ کے باطل ہیں اور اس خواب میں کوئی ایسی بات نہیں جو مذہب شیعہ کے حق میں دلیل ہو سکے۔ اور شیعہ کا غلط دعویٰ ہے کہ ہم لوگ نماز اور تلاوت کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے یہ دعویٰ من خلاف ہے۔ اس واسطے کہ ادائے فرض نماز میں تمام فرقے باہم برابر ہیں شیعہ کو اس میں خصوصیت نہیں۔ اور شیعہ ادائے سنن و فرائض میں جو قرب کا موجب ہو سکتا ہے نہایت قاصر ہیں۔ اس واسطے کہ یہ لوگ سنتوں کو ترک کرتے ہیں۔ اور فرائض کو تو بالکل بے اصل کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ترک سنن و فرائض شیعہ کا شعار قرار پایا اور یہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ان لوگوں کو کچھ خیال نہیں۔ اس واسطے کہ قرآن شریف جمع کیا ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو قرآن شریف کو شیعہ اپنے گمان فاسد میں ایسا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جس طرح ندرت و انجیل میں تحریف ہوتی ہے۔ ویسے ہی اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اور یہ ان لوگوں پر ظاہر ہے۔ جن لوگوں کو ان کے مذہب میں واقفیت حاصل ہے۔ تو ان کا یہ غلط و دعویٰ کہ طریقہ شغل نماز و تلاوت کا ہے۔ صرف ان لوگوں کا وہم و خیال ہے فی الواقع اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اس سے قطع نظر بھی کیا جائے۔ تو یہ امر بھی قابل سزا ہے کہ بعض معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اوقات صرف کرنا دوسری چیز ہے اور شغل نماز و تلاوت کا اختیار کرنا مقتدا شمال صوفیہ کے دوسری چیز ہے۔ اگر بالفرض نماز و تلاوت میں یہ لوگ اپنے اوقات صرف کرتے ہوں تب بھی اس خواب کے مصداق یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ خواب میں نماز و تلاوت کو اپنا شغل اختیار کرنا مذکور ہے۔ صرف معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اپنے اوقات صرف کرنا مذکور نہیں اور جب کہ شیعہ کو طریقت سے انکار ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اہل طریقت کے اشغال سے بھی ضرور بیزار ہوں گے تو جس شغل کو لوگ خواب میں ہوا۔ اس کے خلاف شیعہ کا مذہب ہے۔ تو اس سے ان کے مذہب کی تائید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امر کہ مخفی نہیں۔ اور اگر شیعہ اہل سنت پر طعن کریں کہ بعض مسائل فقہاء۔ خلاف آثار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں اور اس مخالفت کا ثبوت اور اس کی مذمت خواب سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو شیعہ کا یہ طعن محض ہے یا ہو گا۔ اس واسطے کہ کسی مجتہد نے بدوین دلیل شرعی کوئی حکم نہیں دیا ہے اور جب دلیل شرعی مجتہد کے نزدیک ثابت ہوئی اور مجبوراً اس دلیل کی وجہ سے قواعد شرعیہ اصولیہ کی بناء پر آثار صحابہ کی مخالفت ہوئی۔ تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور علماء شیعہ نے بھی اکثر جگہ آثار حضرت امیر مذہب و دیگر ائمہ اطہار کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ مخالفت ان لوگوں نے صرف اس بناء پر کی ہے کہ وہ آثار موافق مذہب اہل سنت کے ہیں۔ یہ

امروافین مشبہ پر پختی نہیں۔ اوافقول کی آگاہی کے لئے لکھا جاتا ہے کہ بعض معتنن شیعہ حضرت امیر
و اندھابین کی اکثر احادیث کو صرف اس وجہ سے ترک کرتے ہیں کہ وہ احادیث مذہب اہل سنت کے
میں اور شیعہ کے اکثر اصول عقائد و غیرہ میں حضرت امیرؑ کی مخالفت کی ہے اور یہ امر ہر مہر مہر ہر مہر ہر مہر
الاطن تحفہ ائمہ عشریہ پر اچھی طرح واضح ہے اور اس سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ باطنی
ہے۔ زیادہ دریافت کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت امیرؑ نے بحالت حیات ارشاد فرمایا:-

اِنْ قَوْمًا يَخْلُقُونَ مِنَ النَّمْلَةِ وَحِجْرٍ النَّمْلَةِ بِالْبَاطِلِ يَتَّبِعُوهُ لَتَنَامُوا
وَلَيُؤْمِنُوا دَوَاخِلَ الدَّارِ قَطْنِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
یعنی ایک قوم ہوگی اس کا نام شیعہ ہوگا وہ جھوٹی نسبت کرے گی نہ ہم کو کچھ نسبت
اُن سے ہے اور نہ وہ ہم سے ہوں گے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو دارقطنی نے
سند صحیح سے۔

اور جن لوگوں کے پاس سے شیعہوں سے منقول ہے کہ حضرت امیرؑ کو اللہ وجہ نے ان کی بار
سے انکار فرمایا ہے تو اہل سنت ذان لوگوں کے معتقد ہیں اور نہ ان لوگوں کو سادات سے شمار کرتے ہیں
شیعوں کا یہ محض خیال ہے اور دعائے کہ ہم لوگ دل کا حال جانتے ہیں۔ امر واقعی سے اس کو کچھ نسبت
تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ جو لوگ خود کو سادات سے کہتے ہیں وہ خاص فرقے ہیں۔ اسی دیار کے باشندہ
ہیں مذہب شیعہ میں ان کو نہایت غفل ہے وہ سادات سے شمار نہیں کئے جاتیں گے۔ یا یہ حقیقت یعنی
لوگ فی الواقع سادات سے نہیں۔ یا سجاد اوہ سادات سے خارج کئے گئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ
کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکے کی شان میں فرمایا:-

اِنَّكَ لَكَيْسٌ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّكَ لَعَلَّكَ عَدُوٌّ لِلْعَالِ
یعنی یہ تمہارے اہل سے نہیں اس کے پاس میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں۔

در دفع اعتراضات بعض عبارات حضرت مجدد الف ثانیؑ

از حضرت مولانا شاہ عید العزیز دہلوی رح
اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند امور پر اعتراض کیا گیا ہے۔
اول امر: یہ ہے کہ مقام محبت ارفع ہے مقام غلت سے جب مقام محبت حاصل ہوگا
تو مقام غلت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے خود اقرار کیا کہ شب حرام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت عطا ہوا۔ چنانچہ معترض نے کہا ہے کہ یہ خبر بیوقوفی کی روایت سے
ثابت ہے اور جامع صغیر سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد معترض نے پھر خود نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے کو خلیل فرمایا ہے۔ اور کتب صحیحہ میں لکھا ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ اخَذَ فِيْ خَلِيْلٍ لَّا كُنَّا اخَذَ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مجھے کو اپنا خلیل بنایا جیسا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت حاصل تھا جو کہ ارفع مقام غلت سے ہے مگر
وجود اس کے مقام غلت کا حاصل کرنا بھی درکار تھا۔ ورنہ مقام غلت کے حاصل ہونے پر فخر نہ فرماتے۔ اور یہ
امثالہ فرماتے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ اخَذَ فِيْ خَلِيْلٍ لَّا كُنَّا اخَذَ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا
یعنی "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

اور خود معترض نے احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا ہے کہ جمیع کمالات خاقیت اور اولو العزمی اور رسالت
و غیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کمالات میں بعض ارفع ہیں اور بعض غیر ارفع
ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ارفع حاصل ہو جائے تو اس وقت بھی غیر ارفع درکار ہوتا ہے۔ خصوصاً واجب وہ غیر ارفع اس
ارفع کے لئے واسطہ ہو کہ اس صورت میں اس غیر ارفع کا حاصل ہونا موقوف علیہ ہے۔ اس ارفع کے حاصل ہونے
کے لئے اگر یہ واسطہ ہو کہ وہ غیر ارفع فی نفسہ کمال ہے تب بھی وہ مطلوب ہے۔ مثلاً جسم کے لئے نامی ہونا کمال
ہے اور احساس ہونا بھی ایک دوسرا کمال ہے کہ اس سے ارفع ہے اور نطق و عقل بھی ایک کمال ہے کہ ان دونوں
کمال کے سوا ہے۔ اور وہ دونوں کمال واسطہ ہیں۔ اس تیسرے کمال کے لئے تو وہ دونوں کمال دونوں وجہ سے
مطلوب ہیں۔ بدلتا اور بغیر جیسا ہی مقام غلت کی نسبت مقام محبت کے ساتھ ہے

۲۔ دوسرا امر: یہ ہے کہ مقام غلت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ چنانچہ یہ احادیث
مسیحیہ ثابت ہے۔ تو مزاد برسر کے بعد اس کے حاصل ہونے کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ طریقتی اور قطبی پر ثابت ہے کہ آنحضرت کو مقام غلت حاصل تھا چنانچہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اسی دلیل سے کہ مقام غلت واسطہ ہے و موقوف
ہوئے مقام محبت کیلئے اور جب تک موقوف علیہ کامل نہ ہو تو کمال ہے کہ موقوف حاصل ہو لیکن وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر جس کے بعد انور حاصل ہوگا
یعنی مقام غلت میں تصرف فرماتا۔ اور غالبین کو بالاصلات اس مقام میں پہنچانا۔ اور یہ مقام حاصل کرنے کا طریقہ
درون اور مقصود کرنا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ خلافت تمام روئے زمین کی مشرق سے
مغرب اور شمال سے جنوب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمالی طور پر حاصل تھی۔ اور اس کی دلیل
یہ حدیث ہے:-

أُعْطِيَتْ مَغَافِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدَيْ.

یعنی "مجھ کو زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ:-
وَصَنَعَتْ مَغَافِيحَ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدَيْ
یعنی "زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔
صحیحین میں وارد ہے کہ:-

أُفِيَتْ لِي الْأَرْضُ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا وَسَبَلًا أَمَّا... أَوْفَىٰ فِي مَنَافِ
یعنی "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کی گئی میرے لئے سب زمین کہ پورب اور
پچھم تک ہے۔ اور قریب ہے کہ میری امت کا ملک تمام زمین میں ہوگا۔ کہ وہ سب زمین میرے
لئے جمع کی گئی۔ دوسری روایت میں ہے:-
إِنَّ اللَّهَ رَوَىٰ لِي الْأَرْضَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا وَأُعْطِيَتْ مَغَافِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ
یعنی "تحتیق کو اللہ تعالیٰ نے جمع کی میرے لئے زمین پورب سے پچھم تک اور مجھ کو زمین کے
خزانہ کی کنجی دیکھی۔" صحاح کے سوا دوسری بعض کتابوں میں روایت ہے:-

حَدَّثَنَا فِي مَغَافِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ عَلَيَّ فِي سِلَاقِ
یعنی "میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خزانوں کی کنجیاں سے کراہن گھوڑے پر آئے
حالانکہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں آیا اور نہ خلفائے راشدین کے وقت
واقعہ میں آیا۔ بلکہ ہندوستان سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ سے فتح ہوا تو کستان بعض دوسرے اہل اسلام
ہاتھ سے فتح ہوا۔ روم بالکل عثمان ترکمانی اور ان کی اولاد سے فتح ہوا۔ اب تک ملک وسیع چین اور خطہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمرو سے خارج ہے۔ یعنی امت محمدی کا اب تک اس پر قبضہ نہ ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ
حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے وقت میں یہ سب ملک بھی آجائیں گے۔ خلافت الارض
حضرت الالبشر کی ہے ایک عمدہ کمال ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط بعض اشخاص
کے یہ کمال حاصل ہوگا۔ کہ وہ مددگار ان امام مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کے ہوں گے۔ چنانچہ جامع صغیر میں اس
مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

حِينَئِذٍ أَتَىٰ عَصَابَانِ عَصَابَةً تَعْدُو الْيَهُودَ وَعَصَابَةً مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ بہتر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ
کہ ہند میں عزوہ کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے گا۔
اب آفتاب کی طرح ظاہر اور روشن ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمالات حاصل تھے
تصرف بعض کمالات میں توسط بعض اشخاص امت کے واقع ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وَأَخْرَجَ سَحَابَ سَمَاءٍ فِي يَدَيْهِ وَارْتَبَعَهُ كَرَامُ.

یعنی "وآخرین کا حاصل تھا۔ چنانچہ صحاح ستمہ میں وارد ہے کہ:-
أُفِيَتْ لِي الْأَرْضُ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا وَسَبَلًا أَمَّا... أَوْفَىٰ فِي مَنَافِ
وَأَخْرَجَ سَحَابَ سَمَاءٍ فِي يَدَيْهِ وَارْتَبَعَهُ كَرَامُ.

لیکن تصرف علم کلام میں مثلاً توسط شیخ ابوالحسن اشعری و شیخ ابومنصور ماتریدی و استاد ابواسحاق مہرزی
ایسا ہی تصرف علم فقہ و تفصیل احکام شرعیہ میں کتاب الطہارت سے کتاب السلم اور کتاب الشفہ
اور فرائض اور وصایا تک توسط حضرت امام اعظم رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا
اور ایسا ہی تصرف آداب اور طریقت میں اور اشغال ذکر و جہری، ذکر خفی اور مراقبہ کا طریقہ مقرر کرنے میں جناب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی
اور حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی کے اور ان حضرات کے مانند اور بزرگواروں کے توسط سے
حاصل ہوا۔

قرآن اور کمالات محضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا سب عطا کیا۔ اس میں ظاہر طور بحث
ہے۔ اس واسطے کہ اگر مراد عطا تقدیری ہے تو مسلم ہے۔ لیکن اِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ فِي حَبْلِ لَّائِلٍ بَعْضُ عَطَا تَقْدِيرِي مُرَاد
جوئی اور عطا واقعی مراد ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقام تحقیق ہے۔ اس واسطے کہ مقام محمود اور مقام وسیلہ کا حاصل
ہونا بھی وقوع میں نہیں آیا۔ چنانچہ امت کے حق میں گمبے کہ پانچوں وقت اذان کے بعد یہ عطا کرے کہ:-
أَبْتَغِيكَ الْوَسِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَابْتَغِيكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
الَّذِي وَقَعَتْهُ رَأَيْكَ لِأَتَّخِذَ الْمِعَادَ
یعنی "پروردگار عطا فرما تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ وسیلہ کا اور فضیلت اور پانچوا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود میں کہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تحقیق
کہ وعدہ خلافت میں نہیں کرتا۔"

ایسا ہی ہر نماز میں یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے:-
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
خَبِيرٌ بِغَيْبِنَا

یعنی "پروردگار درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی آل پر جیسا تو نے وعدہ بھیجا ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی آل پر تحقیق کہ تو غالب محمد ہے اور بزرگ ہے۔"

لور، اور خلافت مقتضی طبیعت کے ہونا کہاں ثابت ہوا۔ اس پر عقلی دلیل لے آنا چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ مراد اس جگہ طبیعت سے طبیعت عنصری نہیں ہے۔ بلکہ مراد طبیعت سے طبیعت کمالیہ ہے۔ کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر کے لئے مقتضی ہوا کہ ظاہر کی تہذیب اعمال جو اس سے فرمادی اور تہذیب قلب اور نفس اور عقل کی اعمال باطن سے فرمائیں۔ اور اس کے۔ را اور کمالات میں تصرف کرنا اور امت کو سیر دیا۔ اس واسطے کہ ہم مقاصد اور موقوف علیہ سب کمالات کا انہیں کمالات مذکورہ کو فرماتے تھے۔ اور یہ امر ان لوگوں پر نہایت ظاہر ہے جو سیرت مصطفوی سے واقف ہیں۔ یعنی شغل اور تعلیم ارکان اسلام اور قواعد اجمالیہ سلوک یعنی مہیشگی فکر سانی کی اور کثیر مناسبات و ادعویہ واذکار اور توفیق احوال قلب کا یعنی حب اور بغض کا حال اور احوال مذکرہ کا یعنی بیداری اور غفلت اور توجہ اس قوت و درک کی میں تفسیر کے اور شجر کے خواہی ہو آفاقی ہذا کی حرف اور بہ نسبت ماسوی اللہ کے اللہ کے ساتھ زیادہ ہو نکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت جان و مال و اہل و اولاد دفعہ اگر نا اور ایسا ہی اور اکثر اعمال میں جو سیرت مصطفوی ہیں۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَاَلْفًا۔ کی تفسیر میں احادیث مذکور ہوئیں اور یہ ظاہر ہے کہ شغل مال و بھی مقتضی طبیعت کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ عادت طبیعت ثانیہ ہے اور اس کا خلافت مقتضی طبع کے خلاف نہیں۔ یہ اس مطلب کی دلیل اصلی ہے اور دلیل نقلی یہ ہے کہ صحاح کی احادیث میں موجود ہے کہ:۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں دو مقام کے لوگوں کو بٹھاتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دونوں اچھے شغل میں ہیں۔ ان دونوں مقام کے لوگوں میں ایک مقام کے لوگ افضل ہیں بہ نسبت دوسرے مقام کے لوگوں کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر چاہے تو ان کو دیوے اور اگر چاہے تو نہ دیوے اور لیکن وہ لوگ یعنی دوسرے مقام کے لوگ فقہ یا علم کی تعلیم کرتے ہیں جاہلوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ افضل ہیں۔ اور میں مرث تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں" پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کی مجلس میں رونق افروز ہوئے۔ اور نہایت صریح دلیل اس امر میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ عناب میں فرماتا ہے:-

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ بِالْعَدْلِ وَالْعَصَىٰ
بِرَبِّكَ ذَا وَجْهَةٍ

اور روک رکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ کہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام اس غرض سے کہ وہ لوگ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔

اگر یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتضی طبیعت کے خلاف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صبر کا حکم کچھ فرماتا اور ایسا ہی یہ آیت ہے:-

وَلَا تَطْرُقِ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ بِالْعَدْلِ وَالْعَصَىٰ بِرَبِّكَ ذَا وَجْهَةٍ

یعنی اپنے پاس سے مت ہٹا دیکھئے ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام۔

اور اس امر کے لئے دلیل یہ ہے کہ ان امور کی تعلیم یعنی تہذیب ظاہر کی اور جو کچھ حکم میں ظاہر کے ہے مثلاً عقل اور قلب اور نفس کی تہذیب موقوف علیہ ہے۔ سب کمالات کے لئے تمام امور ولایت کی ہی بنیاد ہے اور اس کی جانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ فرماتے اور نہایت کوشش سے اس میں تصرف نہ فرماتے تھے۔ یہاں تا قصہ رہتی اور کوئی شخص اس امت کا قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلیم میں نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ جب تک صاحب شریعت کی جانب سے نص نہ وارد ہو۔ یہ امور دیباقت نہیں ہو سکتے اور کشف و عرفان ان مطالب تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبلاط دیگر کمالات کے کہ وہ کشف و فراست سے بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ اور دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن کشف و معرفت بھی اس پر موقوف ہے کہ ظاہر کی تہذیب ہو۔ اور وہ امور جو ظاہر کے حکم میں ہیں ان کی بھی تہذیب بھی ہو۔ اور اس تہذیب کی تعلیم کے بعد تفصیل کشوفات کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ان آیات و احادیث سے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جمع کرنے سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک طریق خلعت میں تصرف نہ فرمایا اس طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمیع ولایت میں تصرف نہ فرمایا۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ فی الواقعہ میں شغل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کی تہذیب میں تھا۔ اہل امور کی تہذیب میں تھا جو ظاہر کے حکم میں ہے۔ اس طرح شغل باطن کی تہذیب کا اور شغل کشف باطن کا نہ تھا۔

اور یہ سیر کے متبع کرنے سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام خلعت اور دیگر ولایت میں بدیہی فرق ہے اور اس کی مین وجہ ہے:-

اول وجہ

اول وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات کا نشان ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کبھی مراخضریان فرمایا ہے اور کبھی کناثہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً یَحْبِبُهُمْ وَیُحِبُّونَهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ وذل یَحِبُّ اللہ دَرَسُوْهُ وَیَحِبُّ اللہ دَرَسُوْهُ یعنی مرد کہ محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ اور رَضِیَ اللہ عَنْهُمْ وَكَرَّهُوا عَنْهُمْ یعنی راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور لَقَدْ رَضِیَ اللہ عَنْ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یَقُولُ لَكَ نَحْنُ الشَّجْوَةُ فَتَعْلَمُ مَا فِیْ حُلُوْهِمْ یعنی تحقیق کر راضی ہوا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں ورضت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ نے جانا ان کے دل کا حال "اور اِنَّ اللہَ اَسَدٌ یُّحِبُّ اَرْوَاقَہِ مِنْ اَصْحَابِہِ وَ اَحْبَبَ فِیْ اُمَّتِہُ یَحِبُّہُمْ یعنی" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو خاص طور پر چار صحابی کی محبت کے بارے میں حکم فرمایا۔ اور مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ

اُن سے محبت کرتا ہے۔

اور اس کے سوا اور بھی آیات اور احادیث ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض اشغال اور افعال اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہیں یعنی ان افعال اور اشغال سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے بخلاف مقام خلعت کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی علامت بھی بیان فرمائی ہے۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر ولایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلد مروج اور متداول ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین۔ اور تبع تابعین سے لے کر حضرت حیدرہ اور آپ کے اقران کے زمانہ تک اور پھر مشیوایان و توریہ و حشیشہ کے زمانہ تک دیگر ولایت کا طریقہ بخوبی متداول ہو گیا اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی محبوب اور مفصل مرتب ہو گیا۔ بخلاف مقام خلعت کے کہ اس زمانہ دراز تک اس کا ذکر کسی نے نہ کیا اور کسی نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کسی سے بیان کیا۔ ہزار برس گزر گئے اور اس کے حاصل کرنے کا پردہ اخفا میں رہا۔ حق تعالیٰ نے اس امر کے لئے حضرت مجدد کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شریف میں مودع اور کنون تھا۔ اس کے ظہور کے لئے منشا حضرت ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور ہزاروں طالبین کو آپ کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا الحمد للہ علی ذلک

اب یہ طریقہ ایسے طور سے بیان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ طریقہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس طریقہ مجددیہ کی اتباع کی جائے۔ حضرت مجدد کے قبل سلوک کے سب طریقہ محبت و محبوبیت کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے تھے۔ اول محبت کی راہ طے کرتے تھے۔ اور آخر محبوبیت کے درجہ سے فائز ہوتے تھے۔ اور لوازم محبت میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ مثلاً ان کا نہایت کوشش کرتے تھے۔ ذکر جہر، وجد، شوق، انکسار، تضرع، صبر، توکل، رضا جوئی اور اور صفات خصوصاً احاطہ اور بیعت

اور استغراق توحید و ہمدی اور توحید فعلی میں اپنے کو ایسا رکھنا جیسا کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں تھتا رہتا ہے اور یہی صفات اور غیر کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا سمجھنا۔ بلکہ اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو کرنا۔ اور اس کا حسن و جمال ہر نظر میں مشاہدہ کرنا۔ حاصل کلام سابق میں لوگ ان امور میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابتداء سلوک میں انوار و تجلیات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اولہ سلوک میں فنا و بقا کے درجہ سے فائز ہوتے تھے اور اتحاد کام بھرتے تھے۔ آمنا من آھوی و عنہ لقا

لنا یعنی میں وہ ہوں کہ اس کو چاہتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں وہ میں ہوں

اور یہی طریقہ اس وقت تک جاری رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ محمد دانی کو ذکر حقی کی تلقین کی اور حضرت خواجہ محمد دانی کو اصل اصول طریقہ مجددیہ کے تھے۔ اور پھر حضرت خواجہ نقشبند کے وقت میں ذکر حقی کے طریقہ کو ترقی ہوئی۔ لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے وقت میں علوم توحید اس طریقہ میں شامل ہوئے اور پھر علوم توحید کو غلبہ ہوا۔ اور پھر حضرت مجدد قدس سرہ نے اس کو بخوبی شائع فرمایا اور اپنے چاک سینہ سے محبوب کا شمع غلام ہر کیا۔ اب یہ موقوف ہوا اور شوق و اشتیاق اور وجد اور مساجات اور تضرع ایک طرف ہوا۔ جو کچھ ہے قلب اور روح اور سر اور حسی اور اخفی اور عناصر اور بدن میں ہے۔ حتیٰ کہ انوار اور تجلیات خود اپنے باطن سے اپنے باطن میں پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ مقام خلعت تک لے جاتا ہے۔ محبت کا معنی عاشقی ہے اور محبوبیت کا معنی معشوقی ہے۔ اور خلعت کا معنی یارانہ ہے تو مقام خلعت میں یارانہ محبت ہوتی ہے اور سابق میں عاشقی اور معشوقی تھی۔ مقام خلعت میں جانین سے باز دنیا ہوتا ہے۔ اور طریقہ سے سرگوشی واقع ہوتی ہے۔ اور عاشقی میں نعرہ اور بے نابی اور درد و دیوار پر سر لوڑنا ہوتا ہے۔ اور معشوقی میں ناز و ادا اور فخر و مباہات ہوتا ہے۔ یہ طریقہ خلعت کا اجمالی بیان ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس اس کو مفصل طور پر دریافت کرے تو چاہیے کہ پیروی کنندگان طریقہ مجددیہ کے ساتھ چند سال نشست اور برخواست رکھے۔ اور اپنے وجدان کی جانب نظر کرے کہ کیا رنگ آتا ہے جو سابقین کے طریقہ کے سوا ہے اور وجدان غیر کے لئے دلیل نہیں تو اگر غیر منکر ہو، تو ائین ضائقہ نہیں۔

نقشبندیہ عجب متافلہ سالار اند کہ بہ نماز رہ پنہاں بحرم متافلہ را
قاصرے گر کند این طائفہ را طعن قصور حاشا بشہ کرم زبان این سلسلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند روم از جیلہ جاق بگسلد این سلسلہ را
یعنی نقشبندیہ عجب متافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راہ سے حرم میں قافلہ کو لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کوٹاہ نظر اس طائفہ کے حق میں قصور کا طعن کرے تو حاشا بشہ زبان پر یہ گلے آؤں گا۔ کہ جہاں کے سب شیر اس زنجیر میں بندے ہوئے ہیں تو لومڑی اس جیلہ سے کس طرح پر زنجیر توڑے۔

تیسری وجہ

تیسری وجہ یہ ہے کہ خلعت ایسی حالت ہے کہ اس میں جانین کی محبت اور محبوبیت شامل ہے۔ تو مقام خلعت کی نسبت مقام محبت و محبوبیت کے ساتھ ایسی ہے کہ جو نسبت مرکب اور بسیط میں ہے۔ اور بسیط مقدم ہوتا ہے مرکب پر طبقاً۔ تو وضعا بھی مقدم کیا گیا۔ پہلے اس امت میں محبت صرفہ اور محبوبیت صرفہ رائج ہوئی۔ اس طور سے کہ اوائل سلوک میں محبت اور آخر سلوک میں محبوبیت ہو۔ جیسا سالک مجذوب میں ہے یا بالعکس ہو جیسا مجذوب سالک میں ہے اور جب دورہ بساط کا تمام ہوا تو دورہ مرکب کا شروع ہوا۔

چوں فراغت ز مفردات آمد وقت مشق مرکبات آمد
یعنی جب مفردات صرف کی مشق سے فراغت حاصل ہوئی تو مرکبات کی مشق کرنے کا وقت
اور قابل تعجب تو یہ ہے کہ اگرچہ اس طریقہ مجددیہ کا رواج اور شیوع اور اس ضمن میں فیوض الہی کا فیضان اور
مصطفویہ پر پیچھے ہوا ہے لیکن اس کا مبداء مقدم ہے۔ دیگر طریق کے مبادی پر اس واسطے کہ اس طریقہ
حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ ہے۔ آپ اول خلیفہ ہیں اور بالغ مردوں میں آپ پہلے اسلام کے مشرف
اور نص سے بھی آپ کا استحقاق غلت ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ہے :-

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّمَّنْ أَحْتَمِلُ لَا تَأْخُذُكَ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
یعنی اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناؤ تو حضرت ابوبکرؓ کو اپنا خلیل بناؤ آخر وہ نہ
اور اگر کسی کے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ تمام بیرونی کائنات میں
ہیں اولیائے سابقین سے سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے تو کہتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں وجہ یہ ہے کہ
پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لازم آتا ہے کہ طریقہ خلت کو انہیں سب طریقہ میں کہیں۔ حالانکہ
نہیں محبوبیت افضل ہے مقام خلت سے اور یہ اس قدر سے ثابت ہے کہ لا شوق حبیبی علی
خلیل یعنی اپنی اختیار کرتا ہوں اپنے حبیب کو اپنے خلیل پر۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ افضلیت باعتبار علوم مرتبہ کے ہوتی ہے جس مقام میں ہو خواہ خلت ہو
محبوبیت ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہوں اور امراء کے یار اور مصاحب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ حضور
رہتے ہیں اور ان کے ساتھ راز و نیاز رہتا ہے اور امراء کے صوبیدار اور رسالدار اور کارخانہ دار کے دار
اور دفتر کے مستندی بھی ہوتے ہیں۔ اور ان اشخاص کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نسبت مصاحب اور
مرتبہ کے۔ اگرچہ دوام حضور اور قرب دائمی حاصل ہے تو اس قرب دائمی کے سبب دوسرے طریقہ میں
ہوتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے بتدی کو اس وجہ سے ترجیح اور زیادہ فضیلت حاصل ہو سکتی تھی کہ مجاہد
اور ریاضت اور کشف و کرامات اور ظہور خوارق عادات میں اس طریقہ کے بتدی کو برتبت دیگر طرق
بتدی کے ارجح ہوتے۔ چنانچہ کسی قائل کا قول ہے :-

اقل ما آخر ہر شے است و آخر ما حبیب تمنا ہی است
یعنی ہمارا اول ہر شے کا آخر ہے اور ہمارے آخر سے تمنا کا حبیب خالی ہے۔ حاصل کلام یہ
جزئی کو بجا نے فصل کلی کے اختیار کرنا اور اس کی فضیلت کے وجود پر نظر کرنا کوتاہ نظروں کا کام ہے۔
قولہ پس چاہیے کہ ہر متوسط اشخاص امت محمدیہؐ کا دوسرے راہ سے محیط کے ساتھ مناسبت
رکھتا ہوا۔ اس مرتبہ کا محال حاصل کرے۔ اور حقیقت میں وہ مرتبہ متحقق ہو۔ یہ الفاظ کس عالم سے ظاہر

ہے۔ اس سے تشویش ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مقام تشویش نہیں، اس واسطے کہ مراد راہ دیگر سے
محبت اور محبوبیت کی راہ ہے اور ان دونوں طریق سے دائرہ خلت کی محیط کے ساتھ مناسبت ہو سکتی ہے۔ اس
واسطے کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ خلت وہ مابیت ہے کہ مترجج ہے محبت اور محبوبیت سے اور کسی شے کے
دو جز ہوں اور اس کا ایک جز حاصل ہو جائے تو اس شے کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بدیہی کے
ماتہ ہے۔ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے سمجھا ہے کہ راہ دیگر سے مراد وہ راہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی اقامت کے ساتھ ہے اور اس وجہ سے معترض تشویش میں پڑا ہے۔ حالانکہ خود معترض نے اپنی سابق کی تقریر میں
اقرار کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے سب راہ واضح فرمادی ہے کہ کوئی راہ باقی نہ رہ
گئی۔ پھر معترض کو یہ دم کیوں ہو گیا۔ اور اگرچہ اس عبارت سے صراحت ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد اس ایک شخص سے
یعنی ذات شریف کو قرار دیا ہے لیکن فی الواقع یہی امر ہے کہ جو شخص معترض کے احوال سے آگاہ ہے وہ
مانند ہے کہ سب امور معترض میں متحقق تھے۔ اس واسطے کہ یہ طریقے حاصل کرنے کے قبل معترض نے اپنے
والد بزرگوار حضرت شیخ عبدالاحد قدس سرہ سے طریقہ قادریہ حاصل کیا تھا اور طریقہ قادریہ کی مابیت
ہے اور حضرت شیخ عبدالاحد نے یہ طریقہ شاہ کمالی کنتلی سے حاصل کیا تھا۔ اور شاہ کمال کنتلی نے
یہ طریقہ غنیل سے حاصل کیا تھا۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ آخر سلسلہ تک یہ طریقہ حاصل ہوا۔ اور تعجب
تو اس امر سے ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ طریقہ عنایت ہوا۔ اور برسوں اس طریقہ تعلیم فرمائی تو اس کے بعد حضرت
شیخ سکندر نیر و حضرت کمال کنتلی قدس اللہ سرہ ہا صاحب طریقہ محبوبیت کی اجازت اور حکم سے
خرقہ لے گئے۔ اور مرہندین کو پہنایا۔ تو مقام خلت کی راہ سے محبوبیت میں پہنچے تھے اور اس طرح
کافی عرصہ عذاب معاملات خدا سے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندگان برگزیدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھتا
ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نائے کعبہ میں شریک ہوئے اور حجر اسود لکھا اور اس وجہ سے
اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیمی حاصل ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں جہاد میں مشغول رہے اور
بعد دو شمارے کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس وجہ سے مقام موسوی اور مقام عیسیٰ حاصل ہوا۔ اور
شب امرج میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میث المقدس شریف لے گئے۔ اس وقت اس درجہ کا
آغاز ہوا اور غزوہ تبوک کی اول غزوات شام سے ہے۔ اس وقت اس درجہ میں بہت ترقی ہوئی تھی کہ
عجۃ الوداع میں پھر کمال ابراہیمی سے مشرف ہوئے۔ اور مقام ابراہیمی نے اس دن نہایت جلوہ دکھایا اور نہایت
بکرہ رجوع ہو طرف ہدایت کے متحقق ہوئے۔

قولہ اور بعض مقام میں حضرت مجدد درجہ نے کچھ ہے کہ فر و خطر ہو یا الیاس ہو۔ تو اس سے
مراحت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مراد اس سے اپنی ذات ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کلام میں
تفاوت نہیں۔ اس واسطے کہ کثوفات میں اکثر مبہم القا ہوتا ہے۔ پھر اس مبہم کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب مبہم

شے القا ہوتی ہے۔ تو اس کی تعین میں عقل کو جولانی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح کا ابہام اور تعین و قورح میں آیا ہے صحیحین میں موجود ہے:-

اِنِّیْ اَرِیْتُکُمْ مَا سَبَقَ مِنْ خَلْقِ دَعَا وَفَدَّ هَبْ وَهَبِیْ اَنْتَ لَهَا الْیَمَامَةُ اَمْعَجُوْا مَا ذَا هِیَ الْمَدِیْنَةُ یَسْتَوِیْتُ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھایا گیا درمیان درخت غرا اور پانی کے۔ مجھ کو خیال ہوا کہ وہ یہاں سے تو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔

ایسا ہی حال حضرت مجدد کا اس کشف میں ہے کہ پہلے آپ کو بطور ابہام کے معلوم ہوا کہ فرشتہ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر جب دیکھا کہ اس طریق کی بنیاد حضرت خضر علیہ السلام نے ڈالی ہے تو خضر علیہ السلام کو ہوا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اختلاط بہت رکھتے ہیں اور طریقہ فعل و معلول اور گوشہ نشینی لازم ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف خیال گیا۔ یہ سب خیال اس سے ہوا کہ جو کمال واسطے پیغمبر عظیم الشان کے ہے۔ اس کے حصول کے لئے متوسط کسی پیغمبر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ان دو پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا پیغمبر نہیں اور پھر آخر میں معلوم ہوا کہ ضرور نہیں کہ پیغمبر ہوں۔ بلکہ اس امر میں اپنے پیغمبر کی کمال متابعت کافی ہے اور اس امر میں مقصود گوشہ نشینی و خلوت انجمن ہے۔ جیسا کہ طریقہ حضرت خواجگان کی بنا اس پر ہے۔ خلوت جبانی پر نہیں۔ بہر حال یقیناً معلوم کہ وہ متوسط خود آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَخَدَّشْ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت بیان کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ نعمت کی تو اس وجہ سے حضرت مجدد نے یہ امر بیان فرمایا۔ ایسے اختلافات کو تناقض سمجھنا اس کام سے کہ کتب کے کشفات سے اس کو مناسبت نہیں۔ ورنہ شیخ اکبر کے کلام سے اکثر نزام میں مفہوم ہوتا ہے کہ الاولیاء اس امت میں حضرت امام مہدی ہیں۔ اور شیخ اکبر نے اکثر مقام میں اپنے کو حاتم الاولیاء دیا ہے۔ یہ چوتھویں سخن اہل دل کو کہ خطاست سخن شناس نہ دلیلاً خطا دیجنا است

یعنی (جب اہل دل کی بات تو سنے تو مت کہہ کہ خطا ہے تو سخن شناس نہیں خطا اس مقام میں ہے) قول: میں ہوں کہ یہ کمال است رسول خدا کو کسب کرایا ہے۔ اس کا جواب دیتا ہوں کہ عبارت میں نقل کرنے میں صراحتاً خیانت اور تحریف واقع ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ کسب کرنے۔

متبادر ہوتا ہے کہ یہ فرد بجائے شیخ اور مرشد کے ہے۔ معاذ اللہ رسول خدا سبحانہ طالب اور تلمیذ کا اور ہرگز حضرت مجدد کے کلام کا یہ مفہوم نہیں اور صحیح عبارت اس طور پر ہے کہ میں ہوں کہ یہ کمال است کسب

جناب رسول خدا کے ساتھ منسوب کیا ہے اور آنجناب کے کمالات میں بطور نیاز کے گزارنا ہے اور آنجناب کے دفتر اعمال میں کھوایا ہے۔ اگر زبان طالب علمانہ میں میضمون ادا کیا جائے تو کہنا چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ صفت فلاں کو بواسطہ فلاں کے حاصل ہوئی۔ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ وہ واسطہ واسطہ فی الثبوت ہو یعنی وہ صفت پہلے واسطہ کو حاصل ہوئی ہو۔ پھر اس واسطہ سے بطور سببیت کے وہ صفت ذی واسطہ کو حاصل ہوئی۔ جس طرح پانی کی حرارت بواسطہ آگ کے ہوتی ہے تو آگ کی حرارت ہوتی ہے۔ ایک حرارت آگ کے ساتھ قائم رہتی ہے اور دوسری حرارت پانی کے ساتھ رہتی ہے کہ وہ حرارت پانی کی آگ کی حرارت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یہ معنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے نہیں۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ واسطہ واسطہ فی العوض ہو یعنی صفت واحدہ درحقیقت واسطہ کے ساتھ قائم ہو۔ اور وہی صفت واحدہ واسطہ کے ذریعہ سے ذی واسطہ کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلاً حرکت جالس سفینہ کا طرف میں منسوب ہوتی ہے یا بالعرض والمجاز منسوب ہوتی ہے حضرت مجدد کی مراد یہی معنی ہیں۔ یعنی یہ کمالات میں حاصل کئے اور یہ کمالات مجھ میں قائم ہوئے۔ اور جناب رسول کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ بحکم اس کے کو امت کے اعمال پیغمبر کے دفتر اعمال میں محسوب ہوتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ ان کمالات کے کسب سے مستثنیٰ ہیں۔ اس واسطے کہ اس سے ارفع کمال حاصل ہے اور یہ معنی مراد ہونے میں کوئی قباحیت لازم نہیں آتی۔ اور اس کو دلائل سے بھی ثابت کر دیتا ہوں۔ بعون اللہ و توفیقہ چنانچہ اس مدعی پر دلیل یہ ہے کہ خزانہ زمین کی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوئی اور ایسا ہی نصرت تمام زمین میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوا۔ اور یہ امر بواسطہ ان تابعین کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔ اور سیکڑوں برس کے بعد بلکہ ہزار برس سے زیادہ زمانہ کے بعد زوقیت لی الارض مشارقہا و مغاربہا متحقق ہوا۔

یہ بھی دلیل ہے کہ فتح فارس و روم اور ہلاکت کسری و قیصر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ وقوع میں آیا اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو فرمایا کہ

يَا عَلِيُّ اَنْتَ تَاتِلُ عَلٰی تَاوِیْلِ الْقُرْاٰنِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلٰی تَنْزِیْلِہِ

یعنی اے علیؑ کہ تم قرآن کو دیکھتے بعض لوگوں کے ساتھ اس سبب سے کہ وہ لوگ تاویل قرآن سے جو حکم ثابت ہوگا اس سے وہ انکار کریں گے جیسا میں نے قتال کیا بعض لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ قرآن میں جو حکم نازل ہوا ہے اس سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور یہ امر تیس برس کے بعد حضرت علیؑ مرتفع

مرتب ولایت خلیلی کے اس واسطے سے ہوتے ہیں۔ ولایت موسیٰ سے حاصل ہونے کا کچھ معنی نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولایت خلیلی کا تصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اس سے زیادہ اہم شغل تھا۔ اس واسطے اس میں تصرف نہ فرمایا تھا۔ اور حضرت مجدد نے نہایت اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ تو صرف اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور سے مجدد کو ولایت خلیلی کا تصرف حاصل ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔

چنانچہ مولانا رومی قدس اللہ سرہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت متابعت کی۔ اس وجہ سے حضور خداوندی سے آپ کو توفیق مرحمت ہوئی کہ آپ نے شہنشاہ تصنیف کی جو ہر گز ان کو علم سلوک و علم معرفت سے پر ہے اور وہ شہنشاہ حضرت رسالت پناہ کے ساتھ منسوب ہوئی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں فرمائی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

یعنی ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہ سکھایا نہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سزاوار ہے۔ اور ارتقاء برحق کا سمجھنا اولیٰ شیطانی ہے اللہ تعالیٰ من ذالک، اور یہ تشبہ بالکلیہ اس طور سے حاصل ہو جاتا ہے کہ شہنشاہ کی سب معنی اور مضمون مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے وہ معنی اور مضمون شعر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور ایسا ہی اجزاء مقام خلعت یعنی محبت اور محبوبیت سب ماخوذ جناب پیغمبر سے ہیں۔ اور حضرت مجدد نے نہایت مترجم میں تصرف کیا ہے اور یہ وجہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ اس مقام کا اختصاص آپ کے ساتھ ہو چنانچہ سنجین کا دافع دعویٰ اختصاص سنجین کا اپنے حق میں کرے تو یہ اس کو سزاوار ہے۔ اگرچہ سرکار شہد کی خصوصیت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سرکار شہد کے خواص کو کسی دوسرے سے سیکھا ہو۔ مگر اس کا دعویٰ اختصاص کا صحیح ہے ایسا ہی یہ مقام بھی ہے۔

قولہ۔ اور وَاَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابًا كُنْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا اَبِيهِمْ ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اَنۡزِلِ الْاٰتِیَاتِ الْوَحٰیؕ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِیۡ الْاٰیٰتِ الْوَحٰیؕ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِیۡ الْاٰیٰتِ الْوَحٰیؕ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِیۡ الْاٰیٰتِ الْوَحٰیؕ

وہ اس کی طرف دن میں کہ اس کی مقدار ہزار برس ہے۔ اس حساب سے کہ تم شمار کرتے ہو؟ تو اس آیت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا بعض کام ابتداء فی سماء وارضی معموداً ہو گا ہزار سال کی مدت میں تمام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دعا بھی اس قبیل سے ہو اور یہ بھی جواب ہے کہ بعض مومنین الہی کہ دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پیغمبر کے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے زمانہ میں وقوع میں آئیں گے۔ تو اگر ان مطالب کے لئے دعا کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دعا بہت دنوں کے

رضی اللہ عنہ کے ماتھے سے وقوع میں آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں محسوب ہوا اس مقام میں نہیں کہا جاسکتا ہے کہ قال علی تاویل القرآن ایک عمدہ کمال تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہوا۔ مگر بواسطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال قال علی تنزیل ہے۔ ارفع اور اعلیٰ ہے۔ کمال علی تاویل القرآن سے۔ لیکن ممکن نہ تھا کہ یہ قال علی تاویل القرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہو۔ تاوقتیکہ کوئی متوسط افراد امت سے واسطہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ایک متوسط قرار دینے کے لئے کہ بواسطہ ان کے یہ قال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو۔ اور عدم امکان کی وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قال علی تاویل القرآن کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس واسطے کہ تاویل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ تاویل تنزیل ہو جاتی۔ تو اس کے انکار جو قال ہوتا۔ وہ قال بوجہ تنزیل کے ہو جاتا۔ نہ بوجہ تاویل کے۔ اور اس تاویل کا منکر کافر ہو جاتا۔ اور اگر وہ گویا نص صریح قرآن کا منکر ہوتا۔ اس لحاظ سے بعد میں متوسط کی ضرورت ہوئی کہ دو جہتیں ہو۔ ایک جہت سے مجتہد ہونا اس کی تاویل کا انکار نہ ہو۔ اور اس سے تنزیل کا انکار لازم نہ آئے۔ اور دوسری جہت سے اس کا حکم بمنزلہ حکم پیغمبر کے ہو۔ اس واسطے کہ خلیفہ حکم میں اختلاف کچھ ہے اور اس وجہ سے جو شخص اس کے حکم انکار کرے تو اس کے ساتھ قال کرنے کا حکم ہے اور یہ قال بالعرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ کمال حضرت مجدد رحمہ کا بھی ہے۔

قولہ۔ وہ راہ کہاں سے لے آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد عالم دیگر سے عالم امتزاج کی وجہ بیت ہے کہ اس کی تعبیر مقام غلت کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ راہ خدا کے یہاں سے لے آئے۔ جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قال علی تاویل القرآن خدا کے یہاں سے لے آئے اور وہ قال عالم دیگر سے ہے جیسا کہ گفار کے قبیل سے بھی نہیں۔ اور قال سلیم کے قبیل سے بھی نہیں۔ بلکہ اس کی بہت امتزاج ہے اور یہ امر علی رضی اللہ عنہ کو بوجہ خلافت نبوت و متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا۔ چنانچہ حضرت مجدد رحمہ کو بھی بسبب متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال میسر ہوا۔ اور ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ آپ پر یمن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ استقلال کا دم بھرتے ہیں۔ اور ہرزخ کو درمیان سے اٹھا دیتے ہیں۔ اور نہ سلف ہیں اور نہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلام مکتوبات وغیرہ میں بالمال ہے اس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور جا بجا اپنے حق میں اور اپنے تابعین کے حق میں اسی امر کے لئے خدا سے دعا کی ہے اور اکثر مقام میں ہیں کہ ہمارے طریق کی بنا اس پر ہے کہ سنت کی کامل متابعت کی جائے۔ اور بدعت سے نہایت پرہیز کیا جائے۔

قولہ۔ : برزخ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان سے نہیں اٹھتا۔ اور سب

کرتے ہیں۔ فی الواقع وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیعت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-
وَمَعَاذَ عِيتٍ اِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اِلٰهَ رَمٰی
تو فی الواقع آپ نے تیرے چلایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے چلایا۔
ایسے ہی اور بھی نصوص ہیں۔ حاصل کلام فرعون کا یہ مقولہ تھا:-
مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ الْوَعْدِ عِيتٍ وَاَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی

یعنی فرعون نے کہا میں اپنے سوا تم لوگوں کا کوئی خدا نہیں جانتا اور میں تم لوگوں کا بڑا پروردگار ہوں۔
اور فرعون اپنے سوا دوسرے کے خدا ہونے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ صوفیہ کے اقوال مذکورہ کا یہ منہم ہے
کہ ان کلمات کے قائل کو حضرت جناب رب العزت سے ایسی نسبت حاصل ہوئی کہ بعض وجوہ میں احکام
کا مدار اتحاد پر ہو گیا۔ صوفیاء کے اقوال مذکورہ اور فرعون کے کلام میں بہت فرق ہے۔

سوال :

متعدد وحدت وجود میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ جو مسلمان عاقل بالغ وحدت وجود کا اعتقاد رکھتے اور کہتے ہیں کہ سب وہی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کلام سے وہ مسلمان کافر ہو جائے گا یا نہیں؟
آپ علماء کرام اس مسئلہ کا جواب فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب :

وحدت وجود اور ہمہ اوست کا ظاہر معنی خلافت شرع ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہو
اگر اس کا اعتقاد یہ ہو کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں میں حلول فرمایا ہے۔ یا اس شخص کا عقیدہ ہو کہ تمام اشیاء اس
ذات مقدس کے ساتھ متحد ہے تو اس کلام سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں
میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے۔ جیسا کہ جب کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے تو جو صفات
اس کی صورت کے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ صفات آئینہ میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس کلام سے کفر
لازم نہیں آتا ہے۔ لیکن اس کلام سے ایسے ایک امر کا گمان ہوتا ہے جو خلافت شرع ہے۔ اس واسطے
یہ کلام مجلسوں میں شائع کرنا مناسب نہیں۔ علی الخصوص جب عوام کی مجلس ہو تو نہایت نامناسب ہے
کہ یہ کلام وہاں شائع کیا جائے۔ اس واسطے کہ عوام ایسی باتوں میں غور نہیں کرتے۔ یعنی ان کا خیال ظاہر معنی کی جانب
ہوتا ہے۔ تو اس کلام سے عوام کا عقیدہ فاسد ہو جائے گا۔

فی البخاری فی کتاب العلم عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ موقوفا
وَقَوْلِي فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مَرْفُوعًا خَلَقَ تِلْكَ النَّاسَ بِمَا يَخْتَارُونَ اَخْبَرُونِي
اَنْ يَكْتُبَ اِلَهِهِ وَرَسُولُهُ۔ یعنی صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ہے کہ روایت ہے
حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے موقوفہ اور بعض کتابوں میں یہ روایت مرفوع ہے۔

یعنی قیامت میں اس قدر ہزار آدمی آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور حدیث مذکورہ کا مضمون اعدائے
سے آنجناب پر صادق آتا ہے اور اس ہزار سال کے زمانہ میں کوئی ایسا مذکر رہے کہ اس کا لقب صلہ رکھو۔
اس کا ثبوت نقلیات اور کشفیات سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آنجناب کے کسی مکتوبات میں بھی مرقوم
قولہ : اگر یہ نعمت کا شکر ہے تو کون متبول کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طرفہ ماجہ
کہ نعمت کا شکر چاہیے کہ صاحب نعمت قبول فرمائے۔ اور دوسروں کے قبول یا نہ قبول کرنے سے کیا ماہم
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَآ اَنْ شَكَرْتُمْ لَآ اَزِيدَنَّكُمْ۔ یعنی اگر شکر کرو گے تو تم کو ہم اور زیادہ دیں گے۔
تعالیٰ کے وعدہ کے موافق آنجناب کا شکر قبول فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں۔
اِذَا رَمَيْتَ عَنِّي كِرَامٌ عِيتٍ
یعنی مجھ سے میرے بہترین ہم صحبت راضی ہیں تو چاہیے کہ بدترین ہم صحبت مجھ پر خشنماں نہ ہوں
یعنی ان کے برہم ہونے کا مجھ کو کچھ خوف نہیں

سوال :

قوم نواصب میں سے ایک شخص کا یہ مقولہ ہے کہ جب حضرت امیر رح کی حکومت خراب
اور فاسد میں ہوتی۔ تو آپ دنیا سے ناچیز کی حکومت پر ایسے مغرور ہوئے۔ کہ آپ نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور
ملعون وغیرہ بعض دوسرے حکام نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان دونوں دعویٰ میں کیا فرق ہے؟

جواب :

یہ امر کہ جناب حضرت امیر رح نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سراسر جھوٹ اور بہتان
اس شخص کو چاہیے کہ چہ یہ ثابت کرے کہ یہ دعویٰ کہنا صحیح نص سے ثابت ہے۔ پھر اس کے جواب
خواستگار ہو۔ اگر اس شخص کی یہ مراد ہے کہ اولیاء اللہ سے بحالت وجد کلمات صادر ہوتے ہیں۔ ان کا
کا صدور آپ کی زبان مبارک سے بھی ہوا۔ مثلاً

اَنَا مُنْشَى الْاَرْوَاحِ اَنَا بَاعِثُ مَنْ فِي الْعُيُودِ اَنَا بَدِ اللّٰهِ اَنَا رَجَعُ اللّٰهُ اَنَا الْقُرْآنُ اَنَا الْقَلَمُ
یعنی میں ارواح کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ان لوگوں کا اٹھانے والا ہوں جو قبروں
میں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا منہ ہوں۔ میں قرآن ناطق ہوں۔

تو اس امر کو اس شخص کے مدعا سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ حماقت ہے کہ ان کلمات سے خدائی
دعویٰ سمجھا جائے۔ ان کلمات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور جناب الہی آپ کو درجہ کمال
ہوا اور صوفیاء کے اقوال کا یہی حاصل ہے اور پھر یہ قائل ان امور میں کیا کہے گا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور وہ آگ یہ کہتی ہے۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی میں خدا ہوں سب
جہاں کا پروردگار اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَیِّنُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَیِّنُوْنَكَ اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا:- جو لوگ آپ کی بیعت قبول

کہ لوگوں سے ایسی بات کہو۔ جس کو وہ لوگ سمجھ لیں۔ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو بات نہیں کہی ہے وہ جھوٹی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جائے۔

یعنی جب عوام سے کوئی مشکل مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اور وہ مسئلہ سچیدہ عبارت میں کہا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس مسئلہ کو غلط طور پر سمجھ لیں۔ اور غلط فہمی سے دوسرے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے۔ حالانکہ وہ بات اللہ اور رسول کی نہ ہو مسئلہ وحدت وجود کا ذکر شرع میں مبراۃً عن مسئلہ وحدت وجود کی تصریح نہ قرآن شریف میں ہے۔ نہ حدیث شریف میں ہے۔ مسئلہ وحدت وجود کی بناءً حضرات صوفیاء کے صرف کشف و شہود پر ہے۔ اہل تصوف نے اس غرض سے کہ ان کے کشف و شہود کی تائید جو ثابت کیا ہے کہ مسئلہ وحدت وجود کا قرآن شریف اور حدیث شریف سے مفہوم ہوتا ہے۔ حضرات صوفیاء کے نزدیک مسئلہ وحدت وجود کا ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے۔

أَلَا إِنَّهُ يَكُنْ شَيْءٌ بِحَيْثُ هُـ یعنی آگاہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر محیط ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاکت میں ہے۔

أَلَا كُنْ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهُ بِاطِلٍ یعنی آگاہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیز باطل ہے۔

انکم کذبتکم جبال الی الارض السابعة الشملی کہیٹ علی اللہ

یعنی اگر تم لوگ نیچے کی ساتویں زمین تک رشی شکاؤ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پر پہنچے گی۔

وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَبْرُكُونَ أَمَامَهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلُ وَجْهَهُ

یعنی تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے نہ تھو کے۔ اس واسطے کہ

اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے رہتا ہے۔

حضرات صوفیاء کلام کے نزدیک ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ

اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ صراحتہ ثابت نہیں۔ بلکہ ظاہر ہے ان ہی اقوال سے صوفیاء کرام کا قہل روکیا

اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے۔

أَلَا إِنَّهُ يَكُنْ شَيْءٌ بِحَيْثُ هُـ اس کلام پاک سے صراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء

غیر مت ہے۔ اس واسطے کہ محیط اس چیز سے غیر ہوتا ہے جس پر اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا

کلام پاک ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز آئندہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ مراد نہیں کہ ہر چیز

بالفعل ہلاک ہے۔ یعنی اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر چیز بالفعل نیست و نابود ہے۔ اس مدعا کے ثبوت کے

یہ دلیل ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی ہر نفس موت کے مزے کو چکھنے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ہر نفس بالفعل نیست و نابود نہیں۔ بلکہ فی الحال موجود ہے۔ البتہ آئندہ ہر نفس ہلاک ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

وَأَخِيْنَا مُؤْمِنُونَ وَمِنْ مَّعْنَاهُ أَجْمَعِينَ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ان کے

ساتھ کے سب لوگوں کو میں نے بچا لیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ نیست و نابود نہ تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

كَذَّبْنَاكَ بِآيَاتِنَا مِنَ الْغُفْرِانِ مِنْ قَبْلِهِ هُـ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے قبل

اکثر زمانہ کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکثر

لوگ ہلاک کئے گئے۔ وہ لوگ اپنے زمانہ میں نیست و نابود نہ تھے۔ بلکہ اس وقت ان لوگوں کے قبل کے لوگ

ہلاک ہو چکے تھے۔ اور یہ جو کلام ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بِاطِلٍ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔

اس امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی عبادت باطل ہے۔ اس کلام سے یہ مقصود

نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مغفم باطل ہے اس واسطے کہ قرآن شریف میں ہے۔

وَيَقِينَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا لِّسِ مِيسِرٍ پروردگار تو نے ان چیزوں کو باطل نہیں بنایا

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق باطل نہیں اور ایسا ہی جو یہ کلام ہے کہیٹ علی اللہ اس

کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ نیچے کی ساتویں زمین تک رشی شکاؤ تو وہاں بھی وہ رشی اللہ تعالیٰ پر پہنچے گی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور ایسا ہی یہ کلام بھی ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلُ وَجْهَهُ یعنی اللہ تعالیٰ منہ کی طرف رہتا ہے۔

تو وحدت وجود کا مسئلہ اس کلام کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے کہ وحدت وجود کی بناءً اس پر

ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے نہ کہ صرف ایک طرف ہے۔ مثلاً صرف منہ کی طرف ہے۔ حاصل کلام ان اقوال سے

وحدت وجود کا مسئلہ ثابت نہیں۔ اس مسئلہ کا رد و مدار حضرات صوفیاء کرام کے صرف کشف و شہود پر ہے۔

البتہ محققین صوفیہ نے اس مسئلہ کو ایسے طور پر ثابت فرمایا ہے کہ وہ بیان کسی طرح سے خلاف

شرح نہیں۔ محققین صوفیاء کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جو عین ذات حق ہے۔ اس کے چند مراتب ہیں۔ یعنی

وجود ظہنی کہیں مرتبہ واجب میں ہے اور کہیں مرتبہ ممکن و حادث و قدیم و مجرد و مادی و مؤمن و کافر و سنگ اور

خمسہ میں ہے۔ اور وجود مطلق بنفسہ ان قیود سے مبرا ہے اور بذاتہ وجود مطلق میں بھی کچھ نقص و عیب نہیں۔

مثلاً حقیقت جسم کی جو ہر قابل ابعاد ثلاثہ ہے۔ وہ حقیقت سنگ و خمریز میں نجس نہیں۔ یعنی سنگ و

مختصر یہ کہ جسم عوارض کے سبب سے جس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پانی برف میں پاک ہے مگر پانی میں جبر پڑ جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون اس شعر میں مذکور ہے:

هر مرتبه از وجود حکم دارد و گد فرق مراتب نه کسی زندیقی

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے ایک خاص حکم ہے۔ اگر وجود کے مراتب میں تو فرق نہ کر دیا ہے۔ پس اگر مخاطب عموم سے ہے تو اس کے نزدیک یہ مسئلہ بیان نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس سے پرہیز ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ سننے سے عوام ملحد اور زندقہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب میں ایک باب ہے۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ شرعاً جائز ہے کہ بعض مسائل علمیہ بعض لوگوں سے کہے اور بعض لوگوں سے نہ کہنا چاہیئے۔ بخاری کے اس باب میں حضرت معاذؓ کی حدیث میں ہے :-

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رويته على الرجل فقال يا معاذ بن جبل قال لبنيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال كنت ابي يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما

من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قبله إلا
حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستشيروا
تال إذا امتكروا

یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ بن جبل! تم تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ! تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ اور تینوں مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے سچے دل سے گواہی دے کہ سوا اللہ تعالیٰ کے دوسرا کوئی معبود قابلِ بندگی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے اس کو حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن لینے سے اسی پر لوگ بھروسہ کر لیں گے۔

قصیدہ یانت سعاد کی تاویل

اس قصیدہ کے شروع میں جو لفظ سعاد کا مذکور ہے۔ اس سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ دنیا کا مال و جمال اور
دینی الدین۔ شروع قصیدہ میں سعاد کا اس قدر وصف مذکور ہے کہ کسی معشوقہ محبوبہ کا اعلیٰ درجہ کا وصف ہو سکتا
ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اولاً ہر شخص کو ایسے معشوقہ محبوبہ کی رغبت ہو اکتی ہے۔ پھر اس قصیدہ میں سعاد کے عیوب
مذکور ہیں کہ بعد ماقول پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان عیوب کا بیان اس قصیدہ میں اس شعر سے شروع ہوا۔
اگر وہ یغافل الخ پھر سعادت ابدی حقیقیہ کے شوقی کا بیان ہے اور یہ شوقی اس وقت شروع
ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات نور یہ معلوم ہوتی ہیں اور یہ بیان
اس شعر سے شروع ہوا۔

اس شعر سے شروع ہوا
 اَمْسَتْ سَعَادَ بَادِيَةِ الْخَمْرِ اور سعادت ابدیہ حاصل کرنے کے لئے چند شرطیں ہیں۔ وہ اس قصیدہ میں
 مذکور ہیں۔ یعنی یہ کہ طالب بزرگ ہو اس کا نفس پاکیزہ ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے لَا تَبْلُغْهَا الْخَمْرُ اور یہ بھی
 مذکور ہے کہ طالب قوی ہو کہ وہ محنت اور ریاضت برداشت کر سکے اور یہ بیان اس قول میں ہے وَلَنْ يَبْلُغَهَا
 الْوَحْمَةُ أَجْدَدُ اور چاہیے کہ طالب عالی مرتبت ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ عَزَّ وَجَّهَهَا طَائِفُ الْأَعْلَاءِ
 تَبْلُغُهَا۔ اور کشف اور واقعات میں طالب کی بصارت کامل ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے شَوْقِي الْعُيُوبَ بِعَيْنِ مَعْرُودِ لَهَوِّ
 آخر اشارت تک پھر اس قصیدہ میں یہ بیان ہے کہ چاہیے کہ طالب میں اللہ تعالیٰ کی جانب جذب ہو۔ اور لفظ
 تعالیٰ کے شوق میں اس کو دُجدر ہو۔ جب یہ شرطیں طالب میں پائی جائیں تو اس کو سعادت ابدیہ حقیقیہ حاصل
 ہو سکتی ہے اور اسی نادر یہ قول بھی ہے۔

مستی و مودلہ شرط طریق افاد است۔ بے مست شدن کار کے نکشادہ است
یعنی راہ پانے کے لئے مستی اور بے خودی شرط ہے، بغیر مست ہوئے کسی کام کا انجام نہ ہوا ہے
اور ہر امر اس طرح ثابت کیا کہ تشبیہ وی ناقص کے دوڑنے کے ساتھ حرکات شتر مرغ کے کہ اس کا پیچہ
گیا ہو۔ عین بوقت اشتداد حرارت دن میں تا اشارہ کرے طرف حرارت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو
اپنے اس قول میں۔ عَنْ تَوَاتُرِ قَبَائِلِ اَعْيَانِہٖ۔ پھر اس قصیدہ میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے جو سالک
سے حقوق شریعت و طریقت ادا کرنے میں تقصیر ہوتی ہے۔ اور اس سے اس کے دوکتول اور اقارب کوئی
نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ تَسْتَعِي الْعُشَاةَ جَنَائِبُہَا الخ اور یہ بیان اس قول میں بھی ہے وقال
لعل خلیل كنت املہ۔ پھر اس امر کا بیان شروع کیا۔ جو سالک کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب ا

مستحق و دولہ شرط طرلق افتاد است

یعنی ماہ پانے کے لئے مستی اور بے خودی شرط ہے، بغیر مست ہونے کسی کام کا انجام نہ ہوا ہے اور یہ امر اس طرح ثابت کیا کہ تشبیہ وی ناقہ کے دوڑنے کے ساتھ حرکات شتر مرغ کے کہ اس کا پیچہ گھبراہٹ میں بوقت اشتداد حرارت دن میں تا اشارہ کرے طرف حرارت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو اپنے اس قول میں۔ عَنْ تَوَاتُرِ أَهْلِ عَائِلَتِهِ۔ پھر اس قصیدہ میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے جو سالک سے حقوق شریعت و طریقت ادا کرنے میں تقصیر ہوتی ہے۔ اور اس سے اس کے دوستوں اور اقارب کو نفی نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ تَسْتَبِيحُ الْوُضُوءَ جَنَائِبَهُ الْخَيْرُ اور یہ بیان اس قول میں بھی ہے وَقَالَ كُلْ خَلِيلُ كُنْتَ اَمْلَهُ۔ پھر اس امر کا بیان شروع کیا۔ جو سالک کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس

کامل توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی التجا شیوخ کاملین سے رہا کرتی ہے اور وہ سالک توبہ اور مستغفر
مشغول رہتا ہے اور یہ بیان قصیدہ کے اس قول میں ہے اَسْتَشْفَعُ بِكَ رَسُوْلُ اللهِ بِمَنْ اَوْرِيَتْ بِيَانِ اس قول
بھی ہے۔ فَقَدْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُعْتَذِرًا۔ پھر اس قصیدہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عالمگیر
کر شیخ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھے اور یہ بیان اس قول میں ہے لَعَلَّكُمْ مَقَامًا لَوْ يُقَوِّمُ بِهِ اور یہ
کی طرف اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ حَتَّى وَصَلْتُ يَمِيْنِي۔ پھر یہ بیان کیا کہ جب شیخ رسول ہو، جامع احکام
و طریقت کا تو ایسے شیخ کے ادب کی رعایت زیادہ ضروری ہے اس شیخ کے حقوق کے اعتبار جو کہ صرف ولی ہو اور
یہ بیان اس قول میں ہے۔ لِيَا لَكَ اَهْلِيْكَ جَدِيْدِي الْاَدَبِ شیخ ولی کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے۔
خادر الہی اور گویا اشارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب ہے۔ اس واسطے کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے
شیخ ہیں اور یہاں خادر کا لفظ ذکر کیا اور اس کا وصف بالا خفا رکھا۔ اس واسطے کہ ولایت کا اس پر شیعہ ہونا
اور اولیاء اللہ خفیہ ہو کر رہتے ہیں اور شیخ کے شروط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے
يَعْتَدُوا الْحِمْ يَمِيْنِي رُوح و قلب کی تربیت کرتا ہے۔ اور قبائل کے تعلقات کو قطع کرتا ہے۔
شیخ کی یہ شرط بھی ہے کہ وہ وسوسہ اور خطرات اور شبہات کو دفع کرے۔ اور اس قصیدہ میں جو یہ قول ہے
سِنَّةٌ تَطْلُبُ سَبَاعَ الْحَيٰوةِ مَا جَدَتْ اس سے مراد ہے کہ شیاہلین انس و جن کی طاقت نہیں کہ وہ اس
کو گراہ کریں جو اس طریقہ میں داخل ہو۔ اور یہ جو قول ہے وَلَا يَمِيْنِيْ لَوْ اَدْبِيْ لَاسْتَبَدَّ۔ یہ قول اشارہ ہے
کی شرط کی جانب کہ چاہیے مرید عالی ہمت ہو۔ فاضل ہو۔ اور شیخ کی قوت سے فتار نفس کا درجہ حاصل ہو
اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ وَلَا يَمِيْنِيْ لَوْ اَدْبِيْ لَاسْتَبَدَّ الْحِمْ پھر مکرر بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح بیان کی
اس شعر میں :-

اِنَّ الرُّسُوْلَ لَكُوْنٌ يَسْتَنْصِيْهِ
پھر فقہاء طریقت اور جلساء خالقہ کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ فَعَصِيَةٌ مِّنْ قَرِيْبٍ
اور ان کی صفات عظیمہ بیان کی۔ مجتہدان صفتوں کے یہ صفت بھی ہے جس کو ان لوگوں کے بیان کرنے والے نے
اور وہ صفت یہ ہے۔ بَنِيْنَ مَكَّةَ یعنی بطن مکہ معظمہ میں جب وہ لوگ اسلام لائے۔ یعنی طریقت میں وہ لوگ
داخل ہوئے۔ اور ان لوگوں نے شیخ کی بیعت قبول کی۔ تو ان لوگوں نے مال و جاہ و وطن و قبائل کو ترک کیا اور
علاقہ کیا۔ اور یہی حیرت حقیقہ ہے۔ لیکن وہ لوگ اس وقت قاصر نہ رہے۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ اور
وہ دشمن نفس و شیطان اور باقی دوسرے مخلوق میں سے تھے۔ بلکہ مقابلہ کرنے میں ان لوگوں کی ہمت
رہی۔ اور نفس کے ساتھ محاصرت کرنے میں ان لوگوں کو کچھ تامل نہ ہوا۔ پھر اس قصیدہ میں ان لوگوں کی یہ صفت بیان
کی کہ ان لوگوں نے لباس تقویٰ و شریعت کو اختیار کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لِيُوَسِّطَ بَيْنَ
اور عزائم شریعت کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْاَدَبِ اور نفی شکر کی جانب اس قول میں

ہے۔ لَا يَفْتَحُ مَخْرَجَ الْاَدَبِ اور نکالیف شریعت پر مبر کرنے کی جانب اس قول میں اشارہ ہے۔ وَلَا يَفْتَحُ مَخْرَجَ الْاَدَبِ اور
طریقت کے نشا ط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ يَمِيْنِيْ مَشْنُوْنُ الْحِمَالِ الزُّهْدِ الْاَدَبِ اور جن لوگوں کو ذکر اور
پہلے۔ ان لوگوں نے محبت کی تلوار سے اپنے نفسوں کو فک کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لَا يَفْتَحُ مَخْرَجَ الْاَدَبِ
و يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْاَدَبِ اور سلوک کسی کا یہ آخر درجہ ہے اور سلوک وحی کے مدارج ابھی باقی رہ جاتے ہیں۔

سوال : توحید و جہود اور توحید شہودی کی تشریح کیا ہے۔ (حافظ برادر الدین جیل آبادی سوال)
جواب : پہلے سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کلمہ یعنی وحدت وجود اور وحدت شہود کا معنی کیا ہے۔ پھر
اصل حقیقت بیان کی جائے گی۔ وحدت وجود کا معنی یہ ہے کہ وجود حقیقی بمعنی مابہ الوجود یہ بمعنی مصدری ایک چیز
ہے کہ وہی ایک چیز واجب میں واجب ہے اور ممکن میں ممکن ہے اور جوہر میں جوہر ہے اور عرض میں عرض ہے
یہ اس اختلاف سے لازم نہیں آتا کہ وجود کی نفس ذات میں اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آفتاب
کی شعاع پاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور ناپاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور شعاع کی ذات پاک ہے۔ یعنی اصل شعاع آفتاب
کی پاک ہے اور آفتاب کی شعاع اس وجہ سے کہ ناپاک چیز پر پڑتی ہے۔ ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اور یہ امر فی نفس صحیح
ہے اور حق ہے اور کسی طرح سے خلاف شرع نہیں۔ اس واسطے کہ اس وجود کے مراتب سے ہر مرتبہ کی
ایک حقیقت جدا گانہ ہے اور ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ اور شرع شریف میں ہر مرتبہ کا حکم موجود
شائع نے بعض کو ہادی کہا ہے یعنی رہنما قرار دیا اور بعض کو مضل یعنی گمراہ کتہہ کہا ہے۔ اور شائع نے بعض کو
واجب الاطاعت کہا ہے کہ اس کی فرمانبرداری واجب ہے اور بعض کو واجب العیان کہا ہے۔ یعنی اس
کے کہنے کے خلاف کرنا واجب ہے۔ اور بعض کو حلال کہا ہے کہ اس کو شرعی طور پر اپنے مصرف میں لے آنا جائز
ہے اور بعض کو حرام کہا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیئے اور شائع نے بعض کو پاک کہا ہے اور بعض کو ناپاک فرمایا
ہے۔

اور وہ لوگ جن کی نظر قاصر ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اختلافات نفس ذات میں ہیں۔ عا شاہ و کلا یعنی
ان لوگوں کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ یہ سب اختلاف صرف اعتبارات میں ہے۔ جیسا کہ معرکہ جنگ میں صرف
جسم و ہول ہے اور جسم کے سوا کوئی دوسرا وصف یعنی انسان کا جسم خود را نہیں رہتا ہے مثلاً اگر قتال ہے اس کا بھی صرف جسم خود را رہتا ہے
اور اگر محفل ہے اس کا بھی صرف جسم خود را رہتا ہے مثلاً اگر عیاشی و گستاخی ہے تو اس کا بھی صرف جسم خود را رہتا ہے
اور اگر عجب ہے تو جسم ہے۔ قرآن شریف میں چند مقامات میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس
مسئلہ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے :-

مَنْ يَفْعَلْ اِيْتَانِيْ فِي الْاِنْسَانِ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَتَمُّهُ اَوْ اَفْلَكُ
يَتَّبِعْ بِرَبِّكَ اِنَّهُ كَانَ عَلٰى سَبِيْهِمْ شَهِيدًا ۝ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ
بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحْضَطُونَ ۝ یعنی قریب ہے کہ دکھا دیں گے ہم ان لوگوں کو اپنی آیتیں آفاق میں و

ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ کافی ہے تیرے پروردگار کے لئے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ شک میں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ رہو جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

اور اس آیت سے بھی یہ مستثبات ہوتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

"یعنی اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔"

یہ معنی وحدت وجود کا ہے اور وحدت شہود کا معنی یہ ہیں:-

جواب : جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:-
توحید وجودی پر موصوفیاء کا اجتماع ہے۔ صرف حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ متاخرین سے توحید شہودی کی جانب گئے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ وحدت وجود مرتبہ ذات خلوص اطلاق میں حق ہے۔ اور توحید شہودی کہ اس سے غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ مراتب تعینات میں صحیح اور واجب التسليم ہے۔ فی الواقع دونوں امر صحیح ہیں اور حق تعالیٰ نے بمقتضائے اپنی حکمت کے ابتدا و نشو و نما کمال امت محمدیہ میں علوم توحید حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ اپنے بزرگوں کو معنی قرب و محبت اور حضور و مہمراہی حضرت حق تعالیٰ کی لذت حاصل ہو۔ اور یہ دو مجاہدہ میں نہایت جان بازی کریں۔ کیا خوب یہ شعر ہے:-

صنماہ قلند در ستر ادرین نمائی کہ دراز و دور بینم رہ و رسم پارستانی

اور جب یہ معرفت مستحکم ہوئی تو عارفان طریقت کی باتوں کو سمجھنے میں مردم کچ فہم نے رفتہ رفتہ اسکااد کیا۔ اختیار کی اور اس شکل معرفت کو ان کچ فہموں نے اس فاسد غرض کے لئے جیل بنایا۔ یہاں تک کہ شریعت اور حکایات شریعیہ کو باطل کرنے لگے اور مذہب شیخ محمد بن عبد اللہ آبادی کو بظاہر حق کا قدم وادی اسکاوم میں معلوم ہوتا ہے بشیوع تمام رواج الا کلام پایا تو نہایت خداوندی نے شیخ احمد سرہندی کو اس امر کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائی اور علوم غریبہ کی تحصیل کی ان کو توفیق دی۔ تو جیسا کہ تعدیل حاکم کی بارے سے ہوتی ہے اور تعدیل سلب کی یا پس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موصوف کی وجہ سے لوگوں میں اعتدال کامل ہوا اور حق ظاہر ہوا۔ اور چھٹائے دہائیہ میں منہجی ہوئے۔ یہی مصداق معنی مجددیہ کہ ہے۔ واللہ اعلم و علما اتم و احکم

سوال : توحید وجودی و توحید شہودی کی وضاحت فرمائیے۔ (مولوی نور محمد صاحب کے خط کے جواب میں)

جواب : فقیر عبدالعزیز بدایہ البلاغ سلام سنون کے التماس کرتا ہے کہ رقیہ کریمہ نے شرف فرمادیا جو دوبارہ استفادہ مستحق توحید وجودی و توحید شہودی و انکار اقاویل و حشت ناگ میاں رمضان شاہ صاحب کے ہے۔

مہربان من حقیقۃ الامر یہ ہے کہ صوفیہ کرام کا یہ قدیم مسئلہ ہے۔ وہ حضرات اس مسئلہ کی جانب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طور پر کہ امیں تاویل کا احتمال ہو۔ اس میں حقائق کی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کو محمول سکر پر بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے خود چند بزرگوں سے نقل فرمایا ہے لیکن جب کہ سلف صوفیہ کا طبقہ گذر گیا اور ہجرت سے پانچویں برس گزسے تو حضرات صوفیہ کے دو فرقے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت کثیر نے سلف کے

ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ کافی ہے تیرے پروردگار کے لئے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ شک میں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ رہو جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

اور اس آیت سے بھی یہ مستثبات ہوتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

"یعنی اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔"

یہ معنی وحدت وجود کا ہے اور وحدت شہود کا معنی یہ ہیں:-

جواب : جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:-
توحید وجودی پر موصوفیاء کا اجتماع ہے۔ صرف حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ متاخرین سے توحید شہودی کی جانب گئے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ وحدت وجود مرتبہ ذات خلوص اطلاق میں حق ہے۔ اور توحید شہودی کہ اس سے غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ مراتب تعینات میں صحیح اور واجب التسليم ہے۔ فی الواقع دونوں امر صحیح ہیں اور حق تعالیٰ نے بمقتضائے اپنی حکمت کے ابتدا و نشو و نما کمال امت محمدیہ میں علوم توحید حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ اپنے بزرگوں کو معنی قرب و محبت اور حضور و مہمراہی حضرت حق تعالیٰ کی لذت حاصل ہو۔ اور یہ دو مجاہدہ میں نہایت جان بازی کریں۔ کیا خوب یہ شعر ہے:-

صنماہ قلند در ستر ادرین نمائی کہ دراز و دور بینم رہ و رسم پارستانی

اور جب یہ معرفت مستحکم ہوئی تو عارفان طریقت کی باتوں کو سمجھنے میں مردم کچ فہم نے رفتہ رفتہ اسکااد کیا۔ اختیار کی اور اس شکل معرفت کو ان کچ فہموں نے اس فاسد غرض کے لئے جیل بنایا۔ یہاں تک کہ شریعت اور حکایات شریعیہ کو باطل کرنے لگے اور مذہب شیخ محمد بن عبد اللہ آبادی کو بظاہر حق کا قدم وادی اسکاوم میں معلوم ہوتا ہے بشیوع تمام رواج الا کلام پایا تو نہایت خداوندی نے شیخ احمد سرہندی کو اس امر کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائی اور علوم غریبہ کی تحصیل کی ان کو توفیق دی۔ تو جیسا کہ تعدیل حاکم کی بارے سے ہوتی ہے اور تعدیل سلب کی یا پس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موصوف کی وجہ سے لوگوں میں اعتدال کامل ہوا اور حق ظاہر ہوا۔ اور چھٹائے دہائیہ میں منہجی ہوئے۔ یہی مصداق معنی مجددیہ کہ ہے۔ واللہ اعلم و علما اتم و احکم

سوال : توحید وجودی و توحید شہودی کی وضاحت فرمائیے۔ (مولوی نور محمد صاحب کے خط کے جواب میں)

جواب : فقیر عبدالعزیز بدایہ البلاغ سلام سنون کے التماس کرتا ہے کہ رقیہ کریمہ نے شرف فرمادیا جو دوبارہ استفادہ مستحق توحید وجودی و توحید شہودی و انکار اقاویل و حشت ناگ میاں رمضان شاہ صاحب کے ہے۔

مہربان من حقیقۃ الامر یہ ہے کہ صوفیہ کرام کا یہ قدیم مسئلہ ہے۔ وہ حضرات اس مسئلہ کی جانب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طور پر کہ امیں تاویل کا احتمال ہو۔ اس میں حقائق کی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کو محمول سکر پر بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے خود چند بزرگوں سے نقل فرمایا ہے لیکن جب کہ سلف صوفیہ کا طبقہ گذر گیا اور ہجرت سے پانچویں برس گزسے تو حضرات صوفیہ کے دو فرقے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت کثیر نے سلف کے

اس کی مثال یہ ہے کہ دن کو سبب علیہ شعاع آفتاب کے کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اور دیکھنا سمجھنا کہ آفتاب کے سوا کوئی ستارہ موجود نہیں۔ یہی حالت وسط شلوک کی حالت ہے۔ چنانچہ مالک کی مانند رات کے ہے کہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اور آفتاب نظر نہیں آتا۔ لیکن دیکھنے والا ہے کہ یہ سب نور آفتاب کا ہے ان سب ستاروں میں اسی نور کا ظہور ہے اور مالک کی انتہائی حالت یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں پائی جاتی کہ اس کی مثال دی جائے۔ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی آفتاب بھی نظر آتا ہے اور ستارے بھی نظر آتے ہیں اور چنانچہ یہی مضمون اس شعر کا ہے:-

ہر مرتبہ از وجود حکمے وار د گر حفظ مراتب نہ کنی زندی لقمے

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ تو اگر حفظ مراتب نہ کرے تو زندگی ہے۔

سوال : جو حافظ صدر الدین جید آبادی موصوف نے اس جواب مذکورہ کے بعد پوچھا

سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ مذکورہ کا حال سرفراز نامہ سے معلوم ہوا کہ وحدت وجود کا مسئلہ حق ہے۔ معتبر ہے اور وحدت شہود کا مسئلہ غیر معتبر ہے تو اب عرض یہ ہے کہ کشف و کرامات کا وجود ثابت وہ ایک ہی مقام ہے۔ اور اس کے لئے دو طریق ہیں۔ ایک معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر ہے۔ اور دونوں

اشارات کو حقیقت پر محمول کیا اور وہ لوگ اس امر کے قائل ہوئے کہ وجود وحدت مراتب و وجوب و امکان قدیم و حادث و مجرد و جسمانی و مومن و کافر و نجس و طاهر میں ظاہر ہے۔

لیکن باوجود اس کے ہر نظریہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے اور فرق احکام مظاہر میں ضرور ہے۔ مومن کے لئے حکم ربانی کا ہے اور کافر کے بارے میں حکم قتل اور قید کا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جمیع صفات متضادہ کے میں ایسا ہی ہے کہ ہر صفت کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا یہ کلام ہے:-

ہر مرتبہ از وجود شکے دارد چون مستحق مراتب نہ کنی نہ ندیقی۔

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ اگر تو فرق مراتب نہ کرے تو نزدیک ہے۔

اور اسی فرق کی بناء پر ظاہر شریعت کے احکام بنی ہیں چنانچہ زن منکوحہ حلال ہے اور زن اجنبیہ حرام ہے اور باپ واجب التقسیم ہے اور کافر مکش واجب التقیر ہے اور فرق احکام میں نہ کرنا اور صرف وحدت کی جانب کھانڈ رکھنا خلاف شرع ہے اور اتحاد و زندقہ ہے۔ اس جماعت صوفیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ وجود عین ذات حق ہے اور ظہور وجود کا مظاہر مختلف میں ہے۔ لیکن باوجود اس کے وجود مرتبہ احدیت میں پاکر

اور نقائص سے منزہ ہے اور نقصان مراتب کثرت کا اس وجود میں مانا نہیں ہوتا چنانچہ آفتاب کی شعاع نجاست پر پڑتی ہے مگر باوجود اس کے وہ نجس نہیں ہوتی۔ اور انسان کی حقیقت کلیہ نے مسلمان و کافر و صالح و فاسد و عالم و جاہل میں ظہور کیا۔ مگر باوجود اس کے اس نے خود نقصان قبول نہ کیا اور ہر مذہب اکثر حضرات صوفیہ اور علماء نامدار نے اختیار کیا ہے۔ اور اس باب میں رسالے اور کتابیں بھی

ان حضرات میں زیادہ معتبر یہ اصحاب ہوئے۔ یعنی قادریہ میں شیخ ابی الہی الدین ابن عربی۔ اور شیخ صدر الدین قونوی اور شیخ عبدالکریم جیلی اور شیخ عبدالرزاق جہانوی اور شیخ امان پانی پتی اور کبرویہ میں مولانا جلال الدین دہلوی اور شمس الدین تبریزی۔ اور سرور دینیہ میں شیخ فرید الدین عطار، اور چشتیہ میں سید محمد گیسو دلاز اور سید جعفر گیلانی۔ اور نقشبندیہ میں حضرت خواجہ عبد اللہ اور ملاؤ الدین جامی اور ملا عبد الغفور لاری اور حضرت خواجہ باقی بابت

اور شیخ عبدالرزاق کاشی اور شمس الدین فغانی اور قیصری اور عبد الدین فرغانی وغیرہ گذرے اور تصانیف ان سب کی کو وجود اور ظہور میں

حضرت صوفیہ کی وہ سری جماعت نے ان سب اشارات کو تاویل حکایت یا سکر پر محمول کیا ہے اور انکا وحدت وجود کیا ہے اور یہ کہ ہے کہ وحدت وجود بعض اوقات ساکب کو نظر آتی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت میں نہیں چنانچہ آفتاب کی روشنی میں سب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ حالانکہ نفس الامر میں موجود ہیں۔ اور ان میں روشنی بھی رہتی ہے لیکن دن میں بسبب غلبہ نور آفتاب کے ستاروں کی روشنی مضطرب ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ہے حال چراغ کا مشعل کے سامنے۔ تو جن لوگوں نے توحید کی صرف راہ پائی ہے۔ ان کی توحید صرف شہود اور نظر میں ہے۔ وجود میں نہیں اور یہی ہے مذہب شیخ علاؤ الدین سمنانی رح کا اور چشتی مذہب دوسری جماعت

کا بھی جو قدم امام سے جوتی ہے اور مذہب امام ربانی اور ان کے تابعین کا بھی یہی ہے اور ان سب حضرات نے اس عقیدے کے اثبات میں رسالے اور تصنیفات لکھی ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا تو ہم لوگ جو کہ اس اختلاف کے بعد کہ میں کسی ایک جانب یقین نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کو یہی مناسب ہے کہ جیسا یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب

اربع میں حق و اثر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مثلاً مذہب جنفی صواب ہے اور اس میں احتمال خطا کا نہیں ہے اور اس کے سوا اور مذہب مثلاً مذہب شافعی و مالکی رحمہما علیہ اس میں احتمال صواب کا ہے۔ ایسا ہی حضرات صوفیہ کا یہ وجود مذہب ہے۔ توحید وجودی اور توحید شہودی تو یہ مناسب نہیں کہ ان دونوں مذہب میں سے ایک کو صحیح جانیں۔ اور دوسرے کو گمراہی سمجھیں۔ اس واسطے کہ ہمیں تفصیل و تکفیر اکثر علماء و مشائخ کبار کی لازم آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص

ایک جانب بھی پیروی کرنے کی وجہ سے غلو کو راہ دیوے اور فرق مراتب سے نظر اٹھالے اور قدم جاوہ اعتدال سے باہر رکھے اور عابد کو مبتدو اور حادث کو قدیم سمجھے اور طوط کو منزہ اور حرام کو جلال اور نجس کو طاهر جانے تو وہ شخص بے شک محمد و زینق ہو جائے گا

حاصل کلام یہ کہ جیسا اختلاف درمیان سنی و رافضی دعاوی کے ہے۔ اس طرح کا اختلاف ان دونوں مذہب میں صوفیہ کے یہاں کہ کسی ایک جانب کی تفصیل و تکفیر کا جوش ہو۔ بلکہ یہ اختلاف مثل اختلاف مذہب اربعہ کے ہے البتہ اگر کوئی شخص قائلان توحید وجودی میں سے قدم جاوہ اعتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اتحاد و زندقہ نکالے تو البتہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص قائلان توحید شہودی میں سے قدم جاوہ اعتدال سے

باہر رکھے اور تفصیل و تکفیر ایک جماعت کثیر صوفیہ کی کرے۔ تو البتہ وہ بھی مستوجب لعن اور طاعت ہوگا۔ یہی خلاصہ اس مسئلہ کا ہے۔ لیکن یہ امر کہ حال میاں رمضان صاحب کا کیا ہے۔ تو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اگر

بابت شرع کے ہیں اور نماز روزہ و تلاوت قرآن و ذکر و خوف و ذکر و جہاد و تقویٰ و صلاح کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو وہ اتحاد و زندقہ سے بہت دور ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ بابت شرع نہیں اور زندقہ کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو البتہ قابل تذلیل و تحقیر ہیں اور کتب فقر میں مذکور ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں۔ اور ایک وجہ عدم کفر کی ہو۔ تو مفتی پر لازم ہے کہ عدم کفر کی جانب میلان کرے۔ سوائے اس صورت میں جب کہ وہ

قائل خود تصریح وجہ کفر کی کرتا ہو۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:-

اِنْ كَانَ فِي الْمَسْئَلَةِ وَجْهٌ مُّوجِبٌ لِلْكُفْرِ وَجْهٌ كَاحِدٌ يُمْنُهُ فَعَلَى الْمُتَقِي

ان يميل الى ذلك الوجه الا اذا اصرح بإلادته فوجب للكفر فلا ينفعه الدليل

حيث قد تقرر ان كان يشك في الدليل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم

وان كان يشك في الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي انتهى

یعنی جب مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں، اور ایک وجہ مانع کفر ہو۔ تو مفتی پر لازم

ہے کہ اسی ایک وجہ کی جانب میلان کرے۔ سوائے اس صورت کے کہ قائل تصریح کرے اپنے

امادہ کی جو موجب کفر ہو تو اس وقت میں اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔ اگر نیت قائل کی مانگی کفر ہو تو قائل تسلیم ہوگی۔ اور اگر نیت قائل کی موجب تکفیر ہو تو اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔ یہ ضمنی فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلمہ ہے۔

جواب : (حافظ مصری صاحب کے خط کے جواب میں)

عنایت اللہ سامی نے مشرف و رد فرمایا جس میں اس مناقشہ کا ذکر ہے جو درمیان میاں محمد رفیع صاحب و مولوی نور محمد صاحب کے ہوا جو توحید و جود ہی اور اس سے انکار میں ہے۔

مہربان من! قائلان توحید و جود ہی اکثر اولیاء اللہ سے ہوئے ہیں اور وہ خاص اہل سنت و اہل باطن سے ہر طریقہ میں گزرتے ہیں۔ چنانچہ ایک خط بنام مولوی نور محمد صاحب اس سے قبل لکھا گیا ہے۔ جو نام اعلیٰ اور بزرگوں کے نام پر مشتمل ہے۔ تو جو شخص قائل توحید و جود ہی کا ہو۔ اس کو کافر کہنا۔ اور اس کے پیچھے تہاد پرستوں پر میر کرنا، اور اس کے ساتھ مناکحت نہ کرنا۔ اور اس کا ذبیحہ نہ کرنا ہرگز گوارا نہیں بلکہ اس کو مسلمان اور اہل سنت سے جاننا چاہیئے اور جو معاملات فیما بین مسلمانان اہلسنت کے ہیں ان کا روناؤ اس کے ساتھ کرنا چاہیئے۔ سلام کی ابتداء و جواب سلام و جواب عطفہ (یعنی جب چاہیں گے الا الحمد للہ کہے تو دوسرے کو یہ حرکت اللہ کہنا چاہیئے) اور عبادت برائے و جنازہ دو علمائے مغفرت و رحمت ایسے معاملات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ یہ اعتقاد یعنی اعتقاد توحید و جود ہی کا ضروریات عقائد اسلام سے نہیں۔ اگر کسی کو اس مسئلہ کا اعتقاد نہ ہو اور وہ اس مسئلہ کو نہ جانتے تو اس کے اسلام میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا۔

لیکن اولیاء اللہ جو قائل توحید و جود ہی گزرتے ہیں۔ ان کی تحقیر و تذلیل نہ کرنا چاہیئے۔ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس مسئلہ میں نفی و اثبات سے سکوت اختیار کریں اور اس میں بحث و تکرار نہ کریں اس واسطے کہ ہر شخص کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اور باعث قساد عقیدہ ہو جاتا ہے اور کتاب "ابلیل باخ نمبر ۱" کے اشارہ میں ایسے الفاظ ہیں جس طرح کہ الفاظ شنی مولانا جلال الدین رومی میں ہیں اور جس طرح کہ الفاظ شنی عطار اور فخر الدین عراقی رم اور دیگر بزرگان نے فرمایا ہے لیکن چاہیئے کہ ایسے الفاظ عوام کی مجلس میں نہ کیے جائیں تاکہ کم فہمی سے عوام فتنہ میں نہ پڑ جائیں اور لفظ حقیقت اعتقاد کی اصطلاحات قدما نے موقع سے ہے۔ اور یہ لفظ شرع میں وارد نہیں اور فرقہ ہائے اہلسنت کے ہر دو فرقہ کے بعض الفاظ اصطلاحی ہیں۔ شرع میں نہیں۔ مثلاً واجب الوجود اصطلاح منکرین اہلسنت کی اور وجود و طاق اصطلاح ہے صوفیائے اہلسنت کی۔ اور یہ لفظ قیصری اور فرغانی اور مولانا جامی رم ایسے بزرگان نے استعمال کیا ہے اور یہ الفاظ شرع میں وارد نہیں۔ ان الفاظ کا اطلاق اگرچہ بدعت ہے مگر سب سے نہیں۔ اس واسطے کہ بڑے بڑے علماء نے ہر جود و توحید کے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ اور شاہ محمد رمضان صاحب جو کہ لوگوں کو نماز روزہ میں مشغول کرتے ہیں اور دختر کشی اور حرام جاننا اہل قرابت و بلاد پران چچا زاد کے ساتھ نکاح کرنے کو اور رسوم کفران سب انہوں

سے منع کرتے ہیں۔ یہ بہت بہتر ہے ان کے اس فعل میں مانع نہ ہونا چاہیئے۔ بلکہ اس امر میں کوشش کرنا چاہیئے کہ انہیں شرعیہ رواج پائیں۔ اور شہر ہوں۔ اس واسطے کہ اس میں بہت ثواب ہے۔ کہ مسلت کو رواج دیا جائے۔ اور بدعت دور کی جائے۔ والسلام

رقہ شاہ غلام علی صاحب بنام نامی مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب

سوال : حضرت ملائمت معارج القدس کیسی کتاب ہے اور کس کی تصنیف ہے اور مصنف

کون ہیں کیا لکھا ہے؟ ایک دن کے لئے بھیج دینا چاہیئے بطور اجمال اس کے مطالب کو تحریر فرمائیں۔ زیادہ

یاد دہ کروں

جواب : (از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحم)

شاہ صاحب عرفان مراتب سلمک اللہ تعالیٰ، بعد سلام سنون کے واضح ہو کہ معارج القدس اس تعلیف حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی ہے۔ یہ کتاب نفس کی معرفت اور نفس کے قوی کی معرفت میں ہے۔ اور افلاک نفس کی تہذیب اور فاضلنس کی اصلاح کے بیان میں ہے۔ اس کتاب میں یہ بیان بطور حرکت کے ہے۔ اور قواعد تصوف و سلوک کی بھی کچھ آمیزش ہے۔ اور کتاب الطاف القدس بیان میں معرفت نفس کے تعلیف ولی نعمت علیہ الرحمۃ کی ہے۔

اس کتاب میں بیان معرفت لطائف نفس کا صرف موافق قواعد و تصوف و سلوک کے ہے اور فی الحال طریق نامی مفید اور بہت آسان ہے۔ اگر مطالعہ منظور ہو۔ تو "الطاف القدس" کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔ اور کتاب "مدارج القدس" نہایت مفید ہے۔ اور فی زمانہ اس کے مطالب میں غور کرنا نہایت دشوار ہے۔ زیادہ

بجز علمائے مراتب و عرفان و کمال کے کیا کیجئے۔ والسلام۔ (المرقوم ۲۰ رجب مسئلہ ۱۷ قدسی)

سوال : مسئلہ وحدت وجود کا مسلک صوفیائے کرام کا ہے۔ اور علماء و متکلمین کو اس سے انکار

ہے۔ تو اگر ہم لوگ صوفیائے کرام کی تعلیم میں اور اپنا اعتقاد ان کے مسلک کے موافق درست کریں۔ تاکہ صوفیہ کلام کے عقیدہ پر ہم لوگوں کا حشر ہو۔ اور پیر وی اہل حق کی گناہ درست بھی نہیں۔ اور جو طالب کہ منور صوفیہ کے مرتبہ پر نہ پہنچا ہو۔ اور نہ عالم متکلم ہو۔ تو اس کے بارہ میں کس فریق کی تحقیق کو حق جانے۔ اور اگر مسئلہ وحدت وجود حق ہے تو مجتہدین نے جو کہ علماء و عرفاء ہوئے ہیں۔ کیوں تلقین و فہمائش اس مسئلہ کی ہر مسلمان کو نہ کی اور بطور اجمال کتب قرآن میں کیوں بیان نہ کیا اور عقیدہ حق سے کیوں چشم پوشی کی۔

جواب : مسئلہ وحدت وجود حق ہے۔ اور مطابق واقع ہے۔ اس واسطے کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ

یہ ثابت ہے۔ چنانچہ رسالہ اولۃ التوحید شیخ علی مہاشی گجراتی میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ علمائے متکلمین کو جو اس مسئلہ سے انکار ہے، اس کی دو وجہ ہے۔

ایک۔ جو یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہایت دقیق و باریک ہے اور اس وجہ سے بہت شبہات و محذورات اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں۔ متکلمین ان شبہات کے حل کرنے پر قادر نہ ہوئے تو مجبور ہو کر اس مسئلہ کا انکار حال ان متکلمین کا ہے۔ جو اس بارہ میں ظاہر شرح کے خلاف کہتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ وحدت وجود کا اسرار سے ہے۔ شریعت اور دین اس کے جانے موقوف نہیں۔ بلکہ عوام کو اس مسئلہ کی تلقین کرنا۔ گویا اسما کا دروازہ کھولنا ہے اور اس کے شرف و فائز ہوتی ہے اور احکام شرعیہ میں شستی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ باریک ہے۔ اس واسطے اس کا بیان اور عقائد میں منع ہے اور علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس مسئلہ سے زبان بند رکھی جائے۔ چنانچہ شریعت میں ہے :-

اِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ وَقَاتِبَ كَذَا وَاِذَا ذَكَرَ الْفَحْشَاءَ كَذَا وَاِذَا ذَكَرَ الْفَحْشَاءَ كَذَا
یعنی جب مسئلہ تقدیر کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ اور جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ اور نجوم کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ تفصیل و تفتیش و تحقیق ایسے مسائل دقیق کی اس امر کے لئے باوجود ہے کہ خود گمراہ ہو اور دوسرے کو گمراہ کرے۔ یہ حال محققین و متکلمین کا ہے۔ لیکن تاہم ایسے متکلمین نے اس پر اپنی تصانیف میں اس مسئلہ کی جانب اجمالی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ اور امام رازی وغیرہ اس مسئلہ پر ائمہ نے اپنی تصانیف میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اگر اس مسئلہ کی تفصیل و تحقیق منظور ہو تو کتاب تلخیص المجاہد کرنا چاہیے۔

حاصل کلام انکشاف اس مسئلہ کا ابتداء دلائل سے نہ ہوا۔ بلکہ صرف موبہت و معرفت کے ذریعہ یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور انکشاف اس مسئلہ کا کتابوں کے مطالعہ سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ درود حال سے اس مسئلہ انکشاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنا حسن ظن ان اولیاء اللہ کی شان میں باقی رکھے جن حضرات نے مسئلہ میں کلام کیا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ ایسے حضرات سے بد اعتقاد نہ ہو۔ اور مسائل توحید میں نظر کرے۔ مسئلہ کے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے واقف ہو جائے۔ اور حضرات اولیاء اللہ کی شان میں اعتقاد خاصہ ہو۔ اس غرض سے اس مسئلہ کی تحقیق کرنا مناسب ہے۔ ورنہ عقل و فکر سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کرام نے فرمایا ہے۔ هُوَ طَوْرٌ وَقَدْ طَوَّرَ الْعَقْلُ۔ یعنی یہ ایک جداگانہ طور ہے عقل کے طور پر نہیں یہ بھی کہا ہے۔ کہ قلندر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ اور عامی جواب تک اس مرتبہ کو نہ پہنچا۔ عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ حق ہے۔ فہم و ہل تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان و شہادت قرآن شریف پر ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیے کہ علماء

یہ مسئلہ کا صریح انکار نہیں کیا ہے۔ بلکہ سکوت اختیار کیا ہے۔ اس کے بیان سے زبان بند ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ البتہ مقلدین علمائے متکلمین نے ان کے سکوت کو انکار کیا ہے۔ مثلاً علامہ تفتازانی اور قاضی عسکری اور دیگر مشائخین کا ایسا ہی خیال ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقتدا امام غزالی اور امام رازی رحمہم اللہ اور اس کے درجہ کے اور علماء ہیں اور مقتدا اس بارہ میں علمائے متکلمین نہیں۔

سوال : یہ معلوم ہے کہ شریعت احکام ظاہری کو کہتے ہیں۔ اور شائع کی جانب سے اسی کے سے حکم ہے تو طریقت اور حقیقت اور معرفت کا ذکر جو کتابوں میں ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ کیا چیز ہے۔

جواب : لفظ شریعت کے دو معنی ہیں۔ عام اور خاص اور معنی اول سے مراد ہے کہ شریعت وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امور دین میں ثابت ہوا ہے۔ یعنی اعتقاد و عمل و خلق و حال و رخصت و عزیمت و امر و نہی ان امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے وہی شریعت ہے۔ اور لفظ شریعت کے دوسرے معنی سے یعنی شریعت خاص سے مراد وہ احکام ہیں کہ عمل و عروج کے متعلق ہوں اور وہ یہ ہے بدعت مالی و بدعتی و معاملات مالی بدعتی اور ان کو کابیان کتب فقہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی کو مقابل طریقت اور اس کے ہم جنبوں کا کہتے ہیں۔ اور جن امور کو تعلق اخلاق اور نہایت اور آداب عبادت سے بطریق معرفت کے ہو وہ طریقت ہے۔ اور جن امور کو تعلق عین الیقین اور تحصیل مشاہدہ اور استغراق سے ہو وہ حقیقت ہے۔ اور جن امور کو تعلق مکاشفہ اسرار اعتقادات سے ہو۔ یعنی کیفیت توحید و محبت قرب و سرمد محبت و ولادہ مراتب ولایت و مراتب اولیاء اور ماتداس کے اور جو امور ہیں ان سے جن امور کو تعلق ہوا اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور یہ سب شریعت کے معنی اول میں داخل ہیں۔

البتہ ہر فن کے کالمین نے اس فن کے مسائل غیر مخصوص کا استنباط کیا ہے اور اس کو مسائل مخصوص کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اور شرح و بسط کے ساتھ اس کو مدقن کیا ہے اور اس کو علم جداگانہ قرار دیا ہے اور اس علم کا یہ نام یعنی طریقت وغیرہ رکھا ہے۔

سوال : ہر چیز کے کمال کی معرفت کس طرح ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ دیکھنے اور سننے اور کھانے سے کمال معرفت حاصل نہیں ہوتی (از سوالات امام شاہ خان)

جواب : حقائق اشیاء ظلال صفات الہی ہیں۔ اور ان کا ظہور خارج میں علل اربعہ سے ہوتا ہے۔ ۱۔ غائی ۲۔ مادی ۳۔ صوری ۴۔ معلولی

اور ظہور کمال ان حقائق کا ان کے آثار کی تربیت سے ہے اور ان کے فوائد خاصہ کے حصول کے اعتبار سے ہے۔ تو ہر چیز کے کمال کی معرفت تجلی ذات حق سے ہے۔ اور یہ تجلی سالک پر اس شے کے اسے میں ہوتی

یہ ہے اور یہ سبکی اس طرح ہوتی ہے کہ مقام کسیر باللہ فی الاستیاء میں مشاہدہ کثرت سے وحدت میں ہوتا ہے اور قوانین حکمیہ سے اشیاء کے مبادی اور خواص پر بالتفصیل احاطہ ہو جائے۔ اور قوانین کشفیہ سے تعین اور مراتب تنزیل کی تشخیص حاصل ہو جائے۔ اور اگر اشیاء محسوسات سے ہو تو خواص کا ادراک معرفت حقیقت کے تتمہ میں داخل ہے۔ واللہ اعلم

سوال : کیا قول ہے علماء کا اس مسئلہ میں کہ ایک شخص وحدت شہود کا قائل ہے۔ اور کہتا

کہ کتابوں کا نازل ہونا اور پیغمبروں کا مبعوث ہونا اسی مطلب کے لئے ہوا۔ اور جس شخص نے کلمہ طیبہ کے بطور وحدت وجود کے یا بطور وحدت شہود کے نہ سمجھے تو اس کا ایمان لانا کلمہ طیبہ کے معنی پر درست نہ ہوا جب وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ ان سب چیزوں پر ایمان لایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو پہنچی ہیں۔ اور یہ امر اس کی نجات کے لئے باعث علم لیکن چونکہ توحید مذکور کے معنی کی تصدیق کرنا اس کے حق میں ثابت نہیں۔ اس واسطے وہ مشرک ہوا۔ اگرچہ علماء محدثین اور ائمہ مجتہدین سے ہو جو شخص کو ایسا عقیدہ رکھے وہ اہل سنت کے مذہب میں داخل ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب : اگر کوئی شخص وحدت وجود کا قائل ہو اور اس میں غلو اور افراط نہ ہو۔ یعنی واحد اور ممکن کے مرتبہ میں فرق جائے اور ایسا ہی مسلمان اور کافر میں، نبی اور دجال میں، نماز اور زنا میں، خیر اور بکری میں فرق جائے۔ اور محدثین اور فقہائے متکلمین سے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وحدت وجود کو نہ سمجھتے ان کی تکفیر اور تہذیب نہ کرے اور جانتا ہو کہ انبیاء علیہم السلام بھی یہ مسئلہ دریافت کرنے میں معذور تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ اکثر ائمہ سے مثلاً شیخ اکبر اور بعض دوسرے علماء اسی طرح کے گزرتے ہیں اور یکس طرح کہا جائے کہ ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔ اور اگر وہ شخص وحدت وجود کا قائل ہے اور اس کو غلو ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو بلا شک وہ بدعتی سے اور کلام میں وارد ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا الصَّلَاةَ حَلْفَ الْمُبْتَدِعِ یعنی بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : سوال کرتے ہیں اس مسئلہ میں کہ جو شخص کشف وحدت وجود کا قائل ہو اور کشف وحدت شہود کا منکر ہو اور اس میں اتحاد اور اتحاد اور اباحت اور طول کلی طبعی کے خیال کا شائبہ نہ ہو تو کیا وہ ہے۔ اور حضرت غوث الاعظم علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الدین اور حضرت خواجہ فرید الدین گھمٹہ یہ مشرب کہتے تھے یا نہیں؟

جواب : وحدت وجود کا قائل ہونا ایسے طور پر کہ احکام شرع کے خلاف نہ ہو۔ عیناً و اسلام ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں یعنی سب موجودات کو مظاہر حق کا جانے اور یہ سمجھ کر وجود ایک ہے۔

یعنی جب تو اپنا سر رکوع سے اٹھا دے تو چاہیے کہ کہہ رہا تک احمد اس واسطے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہے۔

لیکن وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ وجود بعض مراتب میں عبادیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں اُلوہیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حلال کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حرام کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں ظاہر کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں باطن کے ساتھ موصوف ہے اور چاہیے کہ وجود کے مراتب میں غلط نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ

ہر مرتبہ از وجود ممکن دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندقہ یقینی یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر تو حفظ مراتب نہ کرے تو زندقہ ہے۔ چاہیے کہ یہی عقیدہ رکھے کہ عباد عبادت۔ یعنی عباد ہمیشہ مرتبہ میں عباد کے رہے گا۔ اگرچہ جس قدر زیادہ ترقی کرے۔ اور رب رب ہے۔ یعنی رب ہمیشہ مرتبہ میں رب کے رہے گا۔ اگرچہ وہ اپنی رحمت سے عباد کی شان میں محبت کا کلمہ فرما دے کہ اس سے بلاشبہ اس کا اختلاف عباد کے ساتھ ظاہر لگان کا جائے۔ مشائخ کبار اور علماء نامدار نے ان سب امور کی تصریح فرمائی ہے۔ اور اپنی تصنیفات میں یہ سب امور مفصل طور پر ذکر فرمائے ہیں۔

تو در یہ طریقہ کے اس دیار کے مشائخ سے شیخ عبدالرزاق کا یہی قول ہے۔ اور چشتیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت سید گیسو دراز رحم اور سید جعفر مکی رحم اور نقشبندیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحم اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اور مولانا عبد الرحمن جامی رحم اور مولانا عبد العزیز لاری اور شیخ عبدالرزاق کاشی اور مشائخ کبار عرب سے شیخ محی الدین عربی اور شیخ صدر الدین قونوی اور شیخ عبدالکیم جملی اور شیخ عبدالوہاب رحم اور علماء مدینہ منورہ سے حضرت شیخ ابراہیم کرمی رحم اور مشائخ دکن مغلیہ سے شیخ حسام الدین علی متقی نے اور دوسرے علماء نے مثلاً شیخ عبدالحق دہلوی رحم نے مرجع البحرین میں ہی قول اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ جانتا چاہیے کہ یہ قول کفر ہے۔ گو یا ان سب بزرگوں کی تکفیر کرنی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

اور حضرت غوث الاعظم اور خواجہ بزرگ رحم اور خواجہ قطب الدین علیہ الرحمۃ کے کلام میں بھی اسی طرح اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر گنج سے متواتر طور پر منقول ہے۔ کہ اپنے مریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کہ بتعین فرماتے تھے۔ کہ ہر مرتبہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ لفظ کہیں۔ دلیل تو اس سے صراحتاً وحدت وجود کا اقرار ثابت ہوتا ہے۔ اور زندقہ شریعت کی حدیث میں ہے۔

لَوْ اَمْكَنَّا دَلِيلًا مِّنْ جِبَلٍ لَّارْتَدَّ الشُّكُوكُ لَقَبَطَ عَلَى اللّٰهِ

یعنی۔ اگر تم لوگ کسی ساتویں زمین تک لشکاؤ تو وہاں بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔

اِذَا رَفَعْتَ مَدَّ التَّكْوِيْنِ قَسَلَتْ رَبَّنَا لَكَ فَحَسْبُكَ يَا اَللّٰهُ يَقُوْلُ اِلَى لِسَانِ عَبْدِهِ

سَمِعَ اللّٰهُ لِسَانَ حَبِيْدَه

یعنی جب تو اپنا سر رکوع سے اٹھا دے تو چاہیے کہ کہہ رہا تک احمد اس واسطے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہے۔

اپنے بندے کی زبان سے کہتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی سنا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔

بلکہ اکثر آیات میں اس مضمون کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے اور اس بارہ میں زیادہ صریح یہ آیات ہیں۔
سَمِعُوهُمْ أَیَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَسْتَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِطُونَ

یعنی قریب ہے کہ دکھادیں گے ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں اور ان کے نفوس میں حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ تحقیق کریں جن سے کیا کافی نہیں تیرے پروردگار کے لئے یہ کچھ چیز کے پاس حاضر ہے۔ آگاہ رہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بارے میں۔ آگاہ رہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

فَأَيُّ شَيْءٍ لَّوْ ۙ فَشَدَّ حَبْطَهُ ۙ
وَمَا دَعَيْتَ إِذْ سَأَلْتَهُ لَكِنَّا اللَّهُ سَمِیٰ ۙ
یعنی ہیں تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اور تیرے چلا یا آپ نے وجہ آپ نے تیر چلا یا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ فَمَنْ يُفْلِتْ ۚ
یعنی تحقیق کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔

سوال : ہم لوگ اکثر خواص و عوام بعض قادیہ طریقہ میں اور بعض چشتیہ طریقہ میں حضرت شیخ فرید شکر گنج کی اولاد سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض سہروردیہ طریقہ میں شیخ بہاؤ الدین ملانی رحمہ اللہ سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض دوسرے طریقہ میں اس طریقہ کے خلفاء سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض پورسالت میاں محمد رمضان شاہ مرید ہوئے ہیں۔ اور میاں صاحب موصوف نے ہم لوگوں سے چھ چیز سے توبہ کرائی ہے۔ کہ مضمون سے آیت اَنْ لَا یَشْرَکَ بِاللّٰهِ کے ثابت ہے۔ اور جس چیز کے کرنے کے لئے حکم شرع شریعت میں ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان سب چیزوں سے عام طور پر توبہ کرائی ہے۔ اور پھر بھائیوں اور بہنوں میں باہم رشتہ وادی قرار دی ہے۔ اور کل لفظی کہ پیر اور خلفاء سے ان لوگوں کو پہنچا ہے مثلاً :-

کشف ل حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی میں اس کی تعلیم ہوئی ہے۔ اور قول بحیل اور حضرت شیخ نظام الدین ہنسوی قدس سرہ کی ارشاد الطالبین کی بھی تعلیم ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کا مرید ہونا ان حضرات سے درست ہوا ہے یا نہیں اور اس عہد سے پھر جانا واجب ہے یا نہیں۔ مینوا تو جروا

جواب : ایسے لوگوں سے مرید ہونا درست ہے۔ اور جب مرید ہو جائے تو پھر اس سے

رشتہ ہونا حرام ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس واسطے کہ مرید ہونے سے مراد عہد کرنا ہے بندگان خدا سے کسی بندہ کے ہاتھ پر کہ وہ بندہ واسطہ بواسطہ نا شب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ و انبیا علیہم السلام کے ہیں۔ تو گویا اس شخص نے خدا کے ساتھ عہد کیا تو جب اس عہد کو توڑے گا۔ تو لازم آئے گا اس نے خدا کا عہد توڑا چنانچہ قرآن شریف میں وارد ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ ۚ فَمَنْ يُفْلِتْ ۚ
مَنْ شَكَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ

یعنی تحقیق کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے۔ پس جس نے عہد توڑا تو سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ اس نے عہد توڑا۔ اپنی جان کی نقصان کے لئے۔ اور جس نے وفا کی اس سے جس سے عہد کیا ہے۔ پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔

اور ایسی اکثر آیات ہیں کہ ان میں عہد شکنی کی مذمت وارد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَائِلَ لَهُمْ فِي الْأَخْدَةِ ۚ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْعِلْمِ ۚ وَلَا يُرْكَبُ لَهُمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ آل عمران)

یعنی تحقیق کہ جو لوگ خرید کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض اور اپنی قسموں کے بدلے میں کم قیمت ان کے لئے کچھ حصہ آخرت میں نہیں۔ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ نظر آئے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ يَبْعُثُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ
يُؤْمَلُونَ وَيُقْسَرُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سَوْءُ الْمَقَارِ ۚ
نَزَجْر : اور جو لوگ کر توڑتے ہیں عہد خدا کا بعد اس کے کہ وہ عہد مذہبی کے ساتھ کرتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اس سے کوٹائی جائے وہ چیز یعنی اس حکم کی تعمیل ملوئی کرتے ہیں اور خدا کرتے ہیں زمین پر۔ ان کے حق میں لعنت ہے۔ اور ان کے لئے آخرت کی برائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

أُولَٰئِكَ عَاهِدُوا عَاهِدًا أَبَدًا لَا يُحْرِقُونَ عَنْهُ ۚ (البقرہ)

یعنی آیا جب عہد کیا ان بدکاروں نے تو ان میں سے کسی فریق نے وہ عہد توڑا :-

اور صحیح حدیث میں مذکور ہے :-

اَيَّةُ الْمَنَافِقِ شَلَاةٌ فَإِنَّ مَمَّ وَصَلَى وَرَعَمَ آتَتْهُ مُسْلِمَةٌ إِذَا اخَذَتْ كَذِبًا
وَإِذَا رَعَمَتْ خَلَعَتْ وَإِذَا عَامَدَتْ عَدَدَتْ

یعنی منافق کی چیزیں تین ہیں۔ اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے کو مسلمان سمجھا کر وہ تین نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔

سوال : شرح الصدور میں یہ حدیث ہے۔

لَا يَحْتَمِلِينَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشِيقَ بِمَعْلَمٍ

"یعنی چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے مگر جب کہ اس کو اپنے عمل پر وثوق ہو"

ظاہر اس کلام سے معلوم ہوا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جو اس وقت جائز قرار دیا گیا ہے کہ جب عمل پر وثوق ہو تو یہ تعلیق محال ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں وارد ہوا ہے۔ كَاذِبًا وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ

یعنی پس نکل جاؤ اطراف سے زمین و آسمان کے اور نہ نکلو گے مگر قوت سے۔ یعنی لیکن تم کو قوت نہ

کہ نکل سکو گے یعنی عمل قبول ہونے کا دار و مدار اخلاص پر ہے اور اخلاص کا دار و مدار اس پر ہے کہ عجب

ربانہ ہو اور اس سے بچنا دشوار ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محال ہے کہ عمل پر وثوق ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا

موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ بعض علمائے زمانہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیق محال کے ساتھ نہیں اور عمل پر وثوق

ممکن ہے اور اس وقت جائز ہے کہ موت کی تمنا کی جائے۔

جواب : یہ جو حدیث شریف ہے۔ لَا يَحْتَمِلِينَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ

يَشِيقَ بِمَعْلَمٍ۔ ترجمہ : یعنی چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے مگر اس وقت کہ

اپنے عمل پر وثوق ہو۔

تو اس حدیث کے ظاہر ہی معنی ہیں کہ تحریر فرمایا ہے یعنی تعلیق بالمحال کے قبل سے ہے۔ اس

تین دلیلیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ روایت صحاح میں نہیں۔ دوسری کتاب میں ہے اور عموم نہیں کی روایت صحاح میں ہے

عموم بہتر ہوا۔ چاہیے کہ یہ روایت تعلیق بالمحال پر حمل کی جائے تاکہ دونوں طرح کی روایات میں تعلق

تعلیق ہو۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحاح میں عموم نہیں کی جو روایات ہیں۔ ان کی علت عام ہے کہ اس سے معلوم

ہے کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ اس کے حق میں بھی منع ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ اور جو کہ

ہو کہ شارع کے کلام میں اس کی عام علت مذکور ہو۔ تو اس حکم کی تخصیص جائز نہیں اور وہ روایت

اس میں عام علت مذکور ہے یہ ہے۔

لَا يَحْتَمِلِينَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشِيقَ بِمَعْلَمٍ

یعنی چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی تم میں سے کوئی سبب کسی تکلیف کے کہ اس پر واقع ہو

اس واسطے کہ وہ شخص یا گنگا رہے یا نوشاید تو یہ کرے آئندہ اور یا نیک ہے نوشاید اس کی نیکی

اور زیادہ ہو جائے۔

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا ضرور ہے کہ وہ اپنے کو

نیک جانتا ہوگا۔ مگر نیک کے حق میں بھی موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ پھر موت کے بعد ممکن نہ ہوگا کہ

نیک میں زیادتی ہو۔ یہ علت اس شخص کے حق میں موجود ہے کہ اس کو اپنے عمل پر وثوق ہو تو اس کے حق میں بھی نہیں

ثابت ہوئی۔ البتہ اگر نہی کی علت ہوتی کہ اس میں تردد ہو کہ موت کے بعد کیا حال ہوگا۔ یعنی عذاب ہوگا یا راحت ہو

گی تو اس صورت میں اگر عمل پر وثوق ہو تو نہی کی علت منتفی ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الواقعہ نہی کی علت یہ ہے کہ موت

کے بعد عمل موقوف ہو جائے گا۔ تو اس علت میں عمل پر وثوق ہونے کو کچھ دخل نہیں۔ پھر تو یہی امر متعین ہوا کہ سوال ہیں

جو حدیث مذکور ہے اس میں تعلیق بالمحال ہے۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ آرزوئے عقل کے محال نہیں کہ عمل پر وثوق ہو۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ یہ

بالفعل عادت کے ضرور محال ہے۔ چنانچہ یہ مخفی نہیں اور اگر فرض کیا جائے کہ عادت بھی محال نہیں تو اس صورت میں

بھی ضرور ہے کہ شد عام محال ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لَا يَشِيقُ أَحَدٌ أَيْتَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا مَا وَلَا أَتَى يَارَسُولُ اللَّهُ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ

يَشِيقَ فِي اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات نہ دے گا تم میں سے کسی کو عمل اس کا، تو صحابہ

نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کی نجات کے لئے کافی نہ ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ چشم پوشی کر لیوے۔ اللہ میرے حق میں اپنی رحمت کے سبب

سے "اور حسن بصری" ہے۔

لَا يَحْتَمِلُونَ الشَّقَّ الْآمُومِينَ وَلَا يَأْمَنُهُ الْأَمَنَاتُ

یعنی نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا ہے مگر مومن ڈرتا ہے اور نفاق سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ مگر

منافق بے خوف ہو جاتا ہے۔

ایسا ہی بخاری شریف کی تعلیقات میں ہے۔ قاصد ہدایت مستعمل تھا۔ لہذا لپٹے حسب دل خواہ

تفصیل فقیر لکھ نہ سکا۔

سوال : مُرُشے پر کیا گزرتا ہے اور کہاں رہتا ہے ؟

جواب : نزع کے وقت وہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں جو تابعین سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہیں اور روح کو بدن کے اجزاء سے کھینچتے ہیں جب روح کے لینے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں روح کو لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے زمین کا طبقہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح رکھا ہے کہ جس طرح کھانے کا طبق کھانے والے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ہاتھ جو کہ روح قبض کرنے کے لئے ہے۔ اس میں اس قدر انگلیاں حق تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ ہر انگلی اپنے کام میں مشغول رہتی ہے۔ ایک انگلی دوسری انگلی کے کام میں مزاہم نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ روح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو فوراً مہلک ان کے خدام کے فرشتوں کی ایک جماعت کو روح لے لیتی ہے۔ اگر وہ شخص نجات کے قابل ہوتا ہے تو جو ملائکہ اس روح کو لیتے ہیں۔ وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ان سے خوشبو آتی ہے اور نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اور ریشمی کپڑا بہشت کی خوشبو سے معطر کر کے لئے رہتے ہیں۔ ان ہی کپڑوں میں اس روح کو لیتے ہیں۔ وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔

اگر وہ شخص دوزخی اور شقی ہوتا ہے تو ان ملائکہ کے خلاف دوسری طرح کے ملائکہ ٹاٹ میں کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ اس روح کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ نہیں کھولتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو اس کی ماں طرف جو کہ جاؤ ہے۔ ملائکہ اس کو صحیحین پر گرا دیتے ہیں۔ اور وہاں اس کا عمل نامہ پہنچاتے ہیں۔ صحیحین ایک چھپر کا نام ہے کہ وہ نسخ کے اوپر رکھا جواسے۔ وہاں کفار کے اعمال کے لکھے وہ ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ اور جو ملائکہ اس کام کے داروعدہ ہیں۔ ان کے حوالہ عمل نامہ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں روح کی حاضری دلو اگر پھر اس مُرُشے کے بدن کے پاس اس روح کو پہنچاتے ہیں۔ صاحبین اور مؤمنین کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ کھول دیتے ہیں۔ اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر روح ہے کہ زمین کی طرف سے آئی ہے۔ خدا کی رحمت کچھ پر ہوا اور اس بدن پر ہو جس میں تو دنیا میں تھی اور اس کو تو نے آباد کیا تھا۔ اس روح کو ملائکہ علیین تک لے جاتے ہیں۔ اور علیین وہ مقام ہے کہ وہاں ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں اور انسان میں جو کاملین ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ اس روح کی حاضری وہاں لواتے ہیں۔ اور اس کا عمل نامہ حوالے کرتے ہیں۔ پھر اس کو اس کے بدن کے پاس لے آتے ہیں۔ اور ہنوز اس میت کو قفل دینے میں۔ اور اس کی تجویز و تکفین کے سامان میں لوگ مصروف رہتے ہیں کہ وہ ملائکہ وہ روح ہاتھوں میں لئے ہوئے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب جنازہ لے جاتے ہیں اور قبر میں رکھتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہے تو جب اس کو آگ میں رکھتے ہیں۔ تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خود چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہوتا ہے تو جب لوگ اس کے جلانے سے فارغ ہوتے ہیں تو تو دوزخ فرشتہ کہ ایک کا نام منکر ہے۔ اور دوسرے کا نام نکیر ہے، آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتا

ہے تو بلا تشویش اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بعضوں کو گمان ہوتا ہے کہ آفتاب کے غروب کا وقت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ کو جلد چھوڑ دو کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ آفتاب غروب کے قریب ہے اور وقت چلا جاتا ہے۔

بہر حال ہر میت سے پوچھتے ہیں کہ تیار ہو دو گا رکون ہے ؟ اور تیار دین کیا ہے ؟ اور تو اپنے دین میں کس کا تابع ہے ؟ اور آپ کے حق میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو زندہ دین کو کتابہ کہ میرا معبود خدا ہے۔ اور میرا دین اسلام ہے۔ اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس پہنچائی۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دریافت کی۔ اور میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی متابعت کی تو وہ فرشتے اس میت کو اس کے اپنے اعمال کا گاہ کرتے ہیں کہ جن کو وہ ایمان کے بعد عمل میں لایا۔ اور اس عمل کے ذریعہ سے وہ بخشا گیا۔ اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم آرام سے سو رہو۔ جس طرح اطمینان سے بلا تشویش عموماً سوئی ہے پھر اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر مافی ہے کشادہ کرتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں۔ پہلے دوزخ کی طرف دریکچہ کھولتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھ حق تعالیٰ نے بڑی بلاتیرے سر سے دفع کی اور پھر وہ دریکچہ بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہشت کی طرف دریکچہ کھول دیتے ہیں۔ یہ شخص اس کی تانگی اور خوشبو سے بہرہ مند اور خوش ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص نہایت شکیل اور جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے اور نہایت مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ یا وہ شخص کہتا ہے کہ میں فلاں علم ہوں کہ میرے ساتھ تم کو دنیا میں نسبت تھی۔ یا کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں کہ دنیا میں تم نے میرا لحاظ رکھا۔ یہ سب رزق اور فرشتہ اور لباس تمہارے آرام کے لئے اسباب ہے۔ تو وہ شخص غراماں خواہاں آجستہ آجستہ بطور سیر کے اس طرف پھرتا ہے اور اپنے عزیز واقارب اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جہاں سے فوت ہوتے رہتے ہیں۔ ملاقات کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بطور ضیافت کے اور کبھی بطور تفریح کے اپنے مقام میں اس کو لے جاتے ہیں۔ اور کبھی بطور تہنیت کے خود اس کے پاس آتے ہیں اور روز بروز اس کے دل کا اطمینان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ ان کے لئے چار طرح کا مکان رکھا ہے۔ ایک مکان خلوت کا رہتا ہے اور گویا وہ مکان ایسا ہوتا ہے۔ جیسے رات کے وقت رہنے کے لئے مکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا مکان دیبا کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ اس دربار میں دربار کرتا ہے اور تیسرا مکان سیر و تماشا کے لئے ہوتا ہے اور اس سے متعلق ایسی چیزیں رہتی ہیں جیسے دنیا میں چارہ زرم اور مساجد تبرکہ وغیرہ اور بھی ایسے دوسرے مقامات ہیں جو کہ برّخ میں ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مکان دوستوں اور مہمان کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے دیوان خانہ ہوتا ہے اور وہاں یہ مکالات بندہ کی اخیر عمر میں تیار کئے جاتے ہیں۔ اور جب تیار ہو جاتے ہیں تو اس بندہ کو جہاں سے لے جاتے ہیں۔

صادق سے مالا مال ہیں۔ اصل حقیقت انسانہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل ہے واسطے نفس کلید کے۔ واسطے اس کے۔ اور نہ ایک حالت ہے بدن میں مدبر ہے واسطے اس بدن کے حامل ہے واسطے قویٰ کا فصل قریب واسطے انسان کے وہ فیض ہے جو قائم ہے ساتھ صورت حیوانیہ کے شان سے اس فیض کے اتساع قوی ثلاثہ یعنی قلب و عقل و نفس کا

اور تحصیل انسان کا صرف بسبب نفس کے ہے جو حامل ہے واسطے ان قوی کے اور باقی چیزیں مائیدہ کے ہیں اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے سبب سے زید زید ہے اور عمرو عمرو ہے تحقیق کے مشخصات نہیں بلکہ مشخصات مانند مصلح کے ہیں کہ بسبب اس کے یہ نفس زید کا ہوا۔ اور عمرو کا ہوا۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ جو حرکت کم میں ہوتی ہے۔ موضوع اس کا شخص انسان ہے کہ مقوم ہے حقیقت واحد سے ساتھ کسی مادہ مہر کے۔ اور مادہ صرف شرط ہے واسطے تقوم اس حقیقت کے اور اس حقیقت کے اور ظہور احکام اس حقیقت کے مانند مصلحات باقیہ اور امثال متجددہ کے۔

اس مضمون میں نہایت غور و فکر ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ دقیق ہے۔ اور مقام غور ہے۔ اصل موت کا جدا ہونا آدم کا ہے بدن سے۔ نہ جدا ہونا نفس کا ہے دم سے تو مضمون یاد رکھنا چاہیے۔ اصل خاصیت سے اس مصلح کے۔ ہے کہ وہ دم میں حرکت کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ مجرد مضمون ہو۔ لیکن تقوم اس کا بسبب دم کے ہوتا ہے۔ اور وہ مانند اس انسان کے ہوتا ہے جس کا کافقہ پاؤں کٹا ہو اور اعضاء رئیسہ قطع ہو مضمون صورت انسان کا ہے۔ اصل چیزیں عالم میں لوجہ اقتضائے حکمت الہیہ کے ہیں مثلاً:-

محال ہو اعلیٰ کا اس واسطے کہ انسان جب چوستابہ شیشی کو تو اس سے ہوا خارج ہوتی ہے جب جب نہیں باقی رہتی گنجائش تشکّل کی اور اس سے زائد تشکّل نامناسب ہے واسطے حقیقت ہوا کے اس وقت وہ شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی جب شیشی میں پھونکتے ہیں حتیٰ کہ جب نہیں باقی رہتی گنجائش واسطے زائد تشکّل کے یعنی تشکّل اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو حکم میں طبیعت ہوائیہ کے ہے۔ تو وقت میں بھی شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ امر امن اگرچہ تحلیل کرتے ہیں دم کو لیکن ناقابل عباد ایسی حالت طبیعت انسانیکہ نہیں ہو جاتی کہ ناممکن ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس طبیعت انسانیکہ کے توجہ طبیعت انسانیکہ اس قدر تحلیل ہو جاتی ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے تولد دم کا تو اس وقت انسان مریا تہ ہے۔ اور اس کے طبیعت انسانیکہ اس قدر تحلیل ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس کے اور باوجود اس کے وہ انسان قتل رہے۔

اگر یہ شبہ ہو کہ حیوان ارضی یعنی جو حیوان زمین کے اندر رہتے ہیں۔ ان کے بدن کے ساتھ تعلق دم کا نہیں ہوتا۔ ان کے بدن میں بھی عشا یعنی وہ پردہ ہو جو دم لینے کے لئے ضرور ہے۔ تو کیا ایسا پردہ ان کے بدن میں ہوتا ہے یا نہیں تو اس شبہ کا جواب یہ ہے:-

جہاں تک ہم کو علم ہے یہ امر ہے کہ جو چیز واجب ہے طبیعت کے لئے کلیتہاً وہ حکم میں طبیعت کے ہے۔ اصل دم بعد موت کے حامل ہوتی ہے واسطے قوی کے۔ چنانچہ شیخ بوعلی اور شیخ ابونصر کا یہ قول ہے کہ نفس کا نفس جسم ہوائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تحلیل و تولد ہو سکے۔ تو ایسا ہی ہم کہتے ہیں کہ باقی رہ جاتی ہے قوت جس مشترک کی نفس میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بصریہ بمنزلہ حدس کے قیجہ میں اور بمنزلہ اولام کے جو پیدا ہونے میں مشاہدہ قرآن سے۔

اصل جب تک نفس عالم برزخ میں رہے گا اس پر عذاب یا اس کو تنعم یعنی آرام چند وجوہ سے ہوتا ہے۔ یعنی بسبب اور ایک عقلی و دہمی کے اور بسبب ظاہر ہونے صورتوں اور اشکال کے لائق ہوتی ہے تحلیل مشاع معانی کی وجہ سے جیسا کہ ہوتی ہے تحلیل خواب میں اور بسبب الہام ملائکہ کے پھر قرار پاتی ہے حریت نفس کی اس پر کان اشباع سے راحت ہوگی۔ یا قرار پاتی ہے وہ عزیمت اس پر کہ ان اشباع سے تکلیف ہوگی۔ پھر حاصل ہوتی ہے راحت یا تکلیف۔ اس عزیمت سے اور خیال کرتے سے نفس کے ان اشباع حقیقت عجیبہ جس کی تعبیر ہوتی ہے ساتھ ظاہر کرنے باخ کے باغیاں جنت سے یا خار کے خار گاہے و درخت سے

اصل جب الزام ہو گا اللہ تعالیٰ کا بعد فنا کرنے عالم کے اور حادث ہونے قیامت کے امن کرنا کہ ہم کریں لوگوں کو اور اس کے اسباب ہیست ہیں۔ ان سب کا ضبط کرنا ناممکن ہے۔ علی الخصوص اس مختصر میں اسکی لکھائیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیض ارواح پر ہوگا۔ من قبیل مثال نوع انسان کے اور حادث ہونے قیامت کے عالم میں جس سے قوت ہوتی ہے ارواح میں اور کمال ہوتا ہے ارواح کو تو اس وقت عود کر آئے گی۔ ارواح میں صحت امن کی اور دفع ہو جائے گی خدائی اس سے تو اس وقت ارواح کا جسم تیار ہوگا۔ اس وقت اجسام بطور اس درخت کے ہوں گے۔ جو کٹا دیا گیا ہو۔ اور صرف پھیری درخت کی باقی رہ گئی ہو۔ پھر کبھی بارش ہو۔ اور مناسب ہوا چلے تو اس پھیری سے شاخیں اور ٹکڑے اور پتے طبعی طور پر نکلیں تو اس وقت اگر بدن ارضی ہوگا جس کو کچھ مناسب نفس الہی اور شہ ہوائیہ سے رہے گی۔ تو روح کے لئے وہ بدن بمنزلہ سواہی کے جانور کے ہو جائے گا۔ اور روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ ہوگا۔ درمیان حقیقی اس روح کے لئے بدن مناسب پیدا فرمائے گا۔

اصل جب حشر میں لوگ جمع کئے جائیں گے اور قوی ہو جائے گا ان اجسام میں حکم مثال و شبہ مثل انسان کا اور غالب ہوگا حکم نوع کا تو اس وقت حساب و مناقشہ ہوگا۔

اصل ۴ سرافاع تغذیب و تخیم میں یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے نفس کی کہ دم کو حامل ہو کمال ہر طرح کا قوی جسمانیہ اور روحانیہ میں پھر ہر قوت کو جس چیز سے لذت حاصل ہوتی ہے وہ چیز حاصل ہو جائے تو دم کو کمال راحت ہو۔ بسبب حاصل ہو جائے ان تمام چیزوں کے جن سے تمام قوتوں کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ واللہ اعلم

سوال : انسان کا اور ایک دستور بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اور جو شخص زیارت کے لئے جاتا ہے

اس کو میت پہنچاتی ہے اور اس کا سلام و کلام سنتی ہے یا نہیں۔

جواب : انسان کا ادراک بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اس امر میں شرع متعلقہ نہ ہو اور فلسفہ اتفاق ہے۔ لیکن شرح مشکوٰۃ میں غدا ب قبر و تعظیم قبر متواتر طور پر ثابت ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ایک طویل باب ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے کتاب مشرح الصدوق فی احوال الموفی و القدر ربو تستیث شرح جلال الدین سیوطی سے اور دیگر کتب احادیث و کتب علم کلام میں غدا ب قبر ثابت کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض متکلمین کے نزدیک منکر بن غدا ب قبر کا فرض ہے۔ اور غدا ب تعظیم قبر کا ادراک و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اور ادراک و شعور موقی کا احادیث صحیحہ شہدہ سے ثابت ہے کہ زیارت قبور اور میت کو سلام کرنے کے اسے حس و حرکت سے کلام کرنے کے باقی ہے۔ مثلاً ثابت ہے کہ موقی سے کہنا چاہیے۔

اَسَلُّمٌ وَسَلَامٌ وَحَسْبُكَ يَا لَسَدًا اِنَّا اَنْشَاكَ اللهُ بِكُمْ لِلْاَحْقَابِ

ترجمہ: یعنی تم لوگ ہم لوگوں سے پہلے جانے والوں سے ہو۔ اور ہم لوگ تم لوگوں کے بعد ہیں اور انشاء اللہ تم لوگوں سے ہم لوگ ملنے ہیں۔

بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر کہے۔ اتم خطابیہا هل وجدتم ما وعدہ ربکم حقاً۔

یعنی کیا تم لوگوں نے وہ چیز جس کے لئے تم لوگوں کے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟

نوحی نے عرض کیا۔

يا رسول الله اَشْكَلُكُمْ مِنْ اَجْسَادِ اُولَئِكَ فَيُحْضَرُ رُوحُكُمْ

یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلام فرماتے ہیں ان اجسام سے کہ ان میں رُوح نہیں ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا اَشْكَلُكُمْ مِنْ اَجْسَادِ اُولَئِكَ فَيُحْضَرُ رُوحُكُمْ لَا يَجِيءُ بَعْدَ رُوحِهِمْ

یعنی تم لوگ ان لوگوں سے زیادہ سستے ملے نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اب نہیں ملتے، اور قرآن مجید میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الْاَنفُسَ فُتِلًا فِيْ رُوحِ اُولَئِكَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

یعنی اور نہ گمان کیجئے ان لوگوں کو کہ قتل کئے گئے اور تپا لے کر وہ مردہ ہیں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک اُن کو روزی و بیجائی ہے۔ اور وہ لوگ خموش ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا۔

حاصل کلام اگر ان کا ادراک و شعور اموات کا کفر ہو تو اس نے اسما ہونے میں کچھ شبہ بھی نہیں رہتا۔ اور قواعد فلسفہ سے ثابت ہے کہ رُوح اس بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور شعور و ادراک بھی باقی رہتا ہے۔

اموات روحانی بھی باقی رہ جاتی ہے اور اس امر پر فلاسفہ کا اتفاق ہے۔ صرف جالیوں کا اختلاف ہے اور اسی وجہ سے جالیوں کو فلاسفہ میں شمار نہیں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ تحلیل ہوا کرتا ہے اور رُوح کی ہمیشہ ترقی و شعور و ادراک میں ہوتی رہتی ہے۔ تو مفارقت بدن کی ادراک و شعور کے سلب میں کیا تاثر کر سکتی ہے۔

سوال : اگر ادراک و شعور بعد موت کے باقی رہتا ہے تو جس قدر ادراک و شعور مانہ حیات میں رہتا ہے۔ اسی قدر ادراک و شعور بعد موت کے بھی رہتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟

جواب : ادراک و شعور اہل قبور کا بعد موت کے بعض امور میں زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض امور میں کم ہو جاتا ہے۔ جن چیز کو قفلن امور عرب سے ہے اس میں ادراک و شعور اہل قبور کا زیادہ ہو جاتا ہے اور جن چیز کو قفلن دنیاوی امور سے ہے اس میں ادراک و شعور اہل قبور کا کم ہو جاتا ہے۔

مجبب اس کا یہ ہے کہ التفات اور توجہ اہل قبور کی امور غیبیہ میں زیادہ ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل قبور کا ادراک و شعور امور غیبیہ کے متعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اور دنیاوی امور کے متعلق کم ہو جاتا ہے۔ ورنہ فی نقل اہل ادراک و شعور میں فرق نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل ادراک و شعور امور غیبیہ اور دنیاوی امور دونوں کے متعلق یکساں رہتا ہے۔ بلکہ خود کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی بحالت حیات باعقاب توجہ التفات ادراک و شعور میں کمی و زیادتی ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس کی توجہ و التفات جس امر کی جانب زیادہ ہوتی ہے اس کا ادراک و شعور بھی اس امر میں زیادہ ہوتا ہے جس کی توجہ و التفات اس امر کی جانب کم ہوتی ہے اس کا ادراک و شعور بھی اس امر میں کم ہوتا ہے۔

چنانچہ قائلین علیہ و کالتی در بار خوب سمجھتے ہیں۔ اور حسن عورتوں کا اور کیفیت لغات و ادب و تارک امیر تراشے خوب جانتے ہیں۔ اور علماء و فضلاء ان چیزوں کے ادراک میں بہت قاصر ہوتے ہیں۔ یہ باعتبار کمی التفات اور توجہ اس کی زیادتی کے ہوتا ہے۔

سوال : دفعہ ۱ مہربان من اہلسنت کے نزدیک بلکہ اکثر فرقہ اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ جن اہل عقائد کا تصرف آدمی کے بدن پر ہونا ثابت ہے اور یہ تصرف آدمی کی رُوح حیوانی میں ہوتا ہے جو حامل قوی ہے اور اس کو عربی میں صرع الجبن کہتے ہیں۔ اور عرف میں آسیب کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم ہو گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر نیشاپوری میں یہ آیت یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِيْ خَلَقَ النَّفْسَ الْفَاسِقَۃَ مِنَ النَّفْسِ الْمُنٰتِقَۃِ

و اکثر المتسلطین علیٰ اَنْ النَّفْسِ الْمُنٰتِقَۃِ وَ تَدْعُ اِلٰی الصَّغٰرِ وَالْقٰتِلِ وَالْاٰثِمِ الَّذِیْ یَسْتَفِیْذُ بِاللّٰهِ اکثر اہل اسلام کے نزدیک ثابت ہے کہ شیطان فساد ہے صرع پر اور اس کو طاقت دی گئی ہے کہ انسان کو مارد قتلے اور انسان کو ایذا پہنچائے مگر یہ سب اس وقت میں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔

معتزلہ کے مواء کسی دوسرے فرقہ اہل اسلام کا اس میں اختلاف نہیں معتزلہ اس آیت میں توجہات

رکبہ کرتے ہیں۔ جو ان کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ ان توجہات کا نقل کرنا و احیاء بے فائدہ ہے۔

انجیل اربعہ یوحنا و متی و غیرہ میں پندرہ قصے آئید جن کے اور اس کا کھنا معروض کے بدن سے عیسوی کے ذریعے سے مذکور ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس بارہ میں ذکر ہے۔ ہرگز کسی کے لئے انکار کی جگہ نہیں اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ انسان بھی مرنے کے بعد کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلہ میں علماء اہل سنت و اختلاف ہے۔ اکثر محققین کے مائل ممکن ہے اور بعض کے نزدیک غیر ممکن ہے۔ ان بعض محققین کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان بھی بعد موت کے کام کر سکتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ انسان کی حقیقت جن کو حقیقت کے ساتھ منقلب ہو جاتی ہے اور انقلاب حقائق محال ہے۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان ہمارے جیسے تو ایسا ظلم اور اذیاد رسائی کیوں کر سکے گا۔ اس واسطے کہ یہ فعل بُرا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا فعل بُرا نہیں کرتا اور اگر وہ انسان فاسق ہے یا کافر ہے تو مولکان عذاب سے اس کی رہائی کیونکر ہوتی ہے کہ اس کو اس کام کی نذر ملتی ہے۔ تو اسی شبہ کی بناء پر اس بارے میں محققین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ جن کے نزدیک یہ امر ثابت ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ انقلاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک طرح کا نسخہ آخری ہے کہ یہ نسخہ ہونا موت کے بعد اور آخرت میں احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور جامع صغیر سیوطی رحمہم کہ متعدد سے تخریج معراج منامی میں آنحضرتؐ کے نقل کیا ہے۔

رَأَيْتُ مَجْلَدَ اخْلَا سَيِّئَةِ النَّفْسِ طِينٍ عَذَابِ الْمَوْتِ فَجَاءَتْهُ لَفْسًا مِنَ الْغَنَابَةِ

فَنَزَعَتْهُ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ أَنْ كَمَا قَالَ :

اور جب یہ معاملہ قسم سے نسخہ آخری کے ہے تو اس سے فاسق کی عذاب سے رہائی کیونکر لازم آتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ اس میں وہ شخص گرفتار رہتا ہے۔

اور مسلک علماء حنفیہ مابین یہ کہ یہی ہے۔ اور ملائحین نے جو کہ معتبر بن علماء و ائمہ انہر سے ہیں ثبوت برنخ میں لکھا ہے۔

الانسان قد يسير جنات في عالم البرزخ بالمسح وهذا مقتضى ما وَعَقِبَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ شَاءَ كَمَنْ كَانَ مَسْحُ فِي الْأُمُورِ السَّامِعَةِ الْفُتُورِ الْمَاضِيَةِ جَعَلُوا وَنَحْنُ لَا إِلَّا أَمَّا رُفِعَ هَذَا الْعَذَابُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَاتِ بِبَرَكَاتِ اللَّهِ وَسُكَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْأَمَامُ هُوَ عَلَمَاتِ الشَّاهِدَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَقَدْ وَدَّ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْحٌ وَخَفِيفٌ وَقَدْ جَاءَتْ الْقِيَامَةُ ذَلِكَ مَسْحُ الْإِنْسَانِ فِي الْبَرزَخِ يَكُونُ عَالَمًا فِي الْكُفَرِ وَالْمُؤْمِنِينَ الظَّالِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَاتُوا وَقِيلُوا عَلَى خِيَابَةٍ وَكَذَلِكَ الْأُمَّةُ مِنْ خَيْرِ تَابِعِينَ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ مَسْحًا حَائِلًا مِنْ شَاءَ اللَّهُ حَسْبُكَ وَعَدَّ بِهِ وَالْمَسْحُ

لَا يَكُونُ فِي الْمَسْحِ وَالْأُولَى أَمَّا وَأَنْ مَاتُوا عَلَى خِيَابَةٍ وَيَكُونُ الْمَسْحُ فِي الْقِيَامَةِ كَثِيرًا كَمَا وَدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ الْكَلْبِيَّةِ يَجْعَلُ بِلَمْسٍ وَالْبَلْعُ يُجْعَلُ كَلْبًا وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي حَسْبِهِ وَيَلْقَى هَذَا فِي الشَّارِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ جَعَلَ رَأْسَ مَنْ رَفَعَ أَوْ مَضَى رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْأَمَامِ رَأْسَ جَمَادٍ وَمَسْحُ الْخِيَابَةِ وَوَضْعُ الْأَعْيُنِ وَأَمَّا ذَلِكَ كَثِيرًا انْتَهَى

یعنی کبھی انسان عالم برزخ سے مسخ ہو کر جن ہو جاتا ہے اور یہ عذاب ہے اور غضب ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر وہ پاجتا ہے یہ عذاب کرتا ہے۔ جیسا ام سابع اور قرون گذشتہ میں لوگ ہندو و خنزر مسخ کر کے بنا دیئے گئے تھے۔

مگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر یہ رحمت ہوئی کہ یہ عذاب اس امت مرحومہ سے رواہن انہی لایا گیا۔ البتہ علامات قیامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب قیامت ہوگا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب اس امت میں مسخ اور خسف اور قذف ہوگا۔ اور اکثر برزخ میں مسخ وہ لوگ کئے جاتے ہیں جو لوگ کفار اور اہل اسلام سے موذی ظالم ہوتے ہیں۔ اور زانی اور اظلام کرنے والے۔ علی انھیں جیسے لوگ جنابت کی حالت میں مرنے جاتے ہیں۔ یا قتل کئے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اکثر وہ لوگ بھی مسخ کئے جاتے ہیں جو مرتد ہوں اور بغیر توبہ کئے ہوئے مرنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسے جس قدر لوگ ہوں وہ سب مسخ کئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مسخ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے۔

اور صلحاء اولیاء سے ہرگز کوئی مسخ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ لوگ جنابت کی حالت میں بھی مرنے جاتے ہیں۔ اور قیامت میں لوگ اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اور جنبت میں داخل کیا جائے گا۔ اور بلعم کے کتے کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی جو شخص نماز میں امام کے قبل اپنا سر اٹھا کر یا امام کے قبل اپنا سر رکھتا ہے اس کا سر گدھے کے سر کے مانند بنا دیا جائے گا۔ اور رشوت لینے والے اور موقوف احادیث کے بنانے والے ان جیسے دوسرے گنہگار اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ اور محققین جو اس امر کے قائل ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بدکار بعد موت کے سبب ہوجائے اور لوگوں کو اذیاد پہنچائے۔ ان محققین کی ایک جماعت کا قول اُپر مذکور ہوا ہے۔ اور ان کی دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ مسخ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بعض انسان بعد موت کے شیطان بنا دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ شیطان کی حرکات و افعال کے مانند ان سے بھی حرکات و افعال مختلفہ سرزد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رومیوں کے وقت میں کچھ لوگ ہندوستانی نے بھی ایسا کیا تھا کہ یہ دھڑی باندھ لی اور سر کے بال بڑھا دیئے۔ اور چند الفاظ پشتون کے سیکھ لئے۔ اور اس طرح سے اپنی وضع رومیہ کی وضع کے مانند بنائی۔ اور رومیہ کے مانند معاملات میں سختی اور بے عملی کو کوب کرتے تھے۔ اور عجوبے سے تشبیہ بقوم فہرہم کہ ان افراد انسان کو حویہ موت ایسے کام کرتے تھے کہ مجھے مراد ایک چیز کی صورت میں دوسری چیز کی صورت میں دیا اور وقت سے مراد ایک شخص ہوتا تھا اور وقت سے مراد ایک کوئی بڑی چیز مراد ہی پائے کو وہ وہ جاتے۔

اورین نقل کے قائم نہیں۔

اور بروز کشفی کو صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے اس کی بہت صورتیں اس نوع بروز روح کے علاوہ ہیں۔
 کہ، مگر میں کتب تصوف میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں اور شواہد سے بروز روح کے کتب حدیث
 میں تصدیق خارج کا ہے۔ اور ابو جبرین ابی الدیاس نے کتاب من عاش بعد الموت میں لکھا ہے اور قاضی ابو جبرین فحلہ
 درجہ حدیث نے روایت کی ہے کہ بعد موت کے اور قبل دفن کے زید بن خارجہ کی نعش نے بدن میں حلول کیا۔ اور
 اس نے کلام کیا۔ اس کا مضمون یہ ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی خاتم النبیین ہیں کوئی دوسرا نبی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بعد نہیں دیکھا کتاب اول میں ثابت ہے۔ پھر کسی دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا
 پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا کہ ابو جبر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور صدیق اور امانت دار ہوئے گئے
 آپ کا بدن ضعیف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں آپ قوی تھے۔ یہ بھی کتاب اول میں ہے۔ پھر کسی دوسرے
 قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا۔ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا کہ اوسط یعنی بہتر قوی تو اہل
 سلام میں وہ ہوئے کہ وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے
 انہوں نے باز رکھا لوگوں کو اس سے کہ قوی ضعیف پر ظلم کرے اور وہ عبد اللہ بن عمرؓ امیر المؤمنین ہیں یہ بھی کتاب
 اول میں ہے۔

پھر اس دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ نے کہا کہ عثمان
 امیر المؤمنین ہیں اور وہ بچاتے ہیں لوگوں کو گناہ کثیرہ سے۔ اور چار بیس باقی ہے۔ اور لوگوں کے لئے انتظام کی صورت
 نہیں اور عامیان دین جدا ہوئے اور قیامت قریب ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے بعض لوگوں پر ظلم کیا۔ پھر مختیر ہوئے
 المؤمنین آخر قصہ تک۔ یہ قصہ طویل ہے اور اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بروز درود روح کا ہوا تھا۔ دوسری
 روح کسی دوسرے کی تھی۔ جو کہ ہر کلام کے بعد زید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ تو بروز قنارہ
 فرامیت ہوا کتب حدیث میں اسی طرح دوسرا قصہ بھی وارد ہے کہ اس کے الفاظ یاد نہیں۔ واللہ اعلم

سوال: انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام و شہداء و صلحاء عالیہم سے بعد وفات کے اس طور سے استمداد
 مست ہے یا نہیں کہ لے فلاں بزرگ حق تعالیٰ سے میری حاجت پوائی کے لئے آپ عرض کریں اور میری سفارش
 کریں اور میرے لئے دعا کریں۔

جواب: استمداد اموات سے بلاشبہ بدعت ہے۔ خواہ قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ
 ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا۔ لیکن اس بارہ میں اختلاف ہے کہ استمداد کرنا بدعت حسنہ
 ہے۔ یا بدعت سنیہ ہے۔ طریقہ استمداد کے مختلف ہوتے ہیں اس سے استمداد کے بارے میں کیا حکم بھی مختلف ہوتا
 ہے۔ اگر استمداد اس طریقہ سے کیا جائے گا جو سوال میں مذکور ہے تو ظاہراً جائز ہے۔ اس واسطے کہ اس میں

کہ چند جہاں کذا میں کی خبر شرع سے ثابت ہے تو ممکن ہے کہ وہ جہاں کذا میں اس طرح کا فریب کریں کہ بروز روح کو
 اپنے میں غلط دعویٰ کریں۔ یعنی اپنا نام مثلاً انبیاء سے کسی نبی کا نام بتادیں۔ اور ان کے اقوال و افعال صادر کریں تو اس میں
 انکار کی جگہ نہ ہوگی۔ اور وہ جہاں کذا میں اہل حق کو سکتا کر دیں گے۔ بلکہ وہ جہاں کذا میں بروز حضرت حق تعالیٰ کے اپنے نام
 غلط دعویٰ کرے گا۔ تو اس کو بھی سکتا کرنا اور لازم دینا نہ ہوگا۔

بعض اولیاء کرام کا جو قصہ منقول ہے۔ چنانچہ نجات میں ابو عبد اللہ بن کرمانی رحمہ اللہ کے ذکر میں لکھا ہے اور ایام
 فتوحات شیخ اکبر میں بھی مذکور ہے۔ تو وہ واقعہ اولیاء کا ان کے زمانہ حیات میں ہوا۔ کہ ان اولیاء کرام نے کسی دوسرے
 زندہ کی روح میں اپنا تصرف کیا۔ اس کی روح کو معطل کر دیا۔ بجائے اس کے اس شخص کی زبان سے خود کلام کیا۔ یہ امر نہ
 اشتباہ نہیں۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی روح کے بعد
 غلط دعویٰ اپنے میں کرے۔ یعنی اپنا نام فریب سے اس شخص زندہ کا نام بناوے تاکہ لوگوں کو غلط فہم کرے کہ اگر کسی
 دوسرے شخص زندہ کی روح کا حلول اس شخص کے قول و فعل کے مانند شیخ شخص فریب و ہندہ قول و فعل صادر کرے
 تو ممکن ہے کہ یہ شبہ اس طرح سے رفع کیا جائے کہ اس شخص زندہ سے دریافت کیا جائے کہ آیا فی الواقع اس
 شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس امر کی تحقیق ہو جائے گی۔ اور شبہ دفع ہو جائے گا۔ بخلاف ان ارواح
 کے جو برزخ میں ہیں۔ اور بخلاف ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ کے کہ اگر کوئی شخص فریب لے اور برزخ کی ارواح
 میں سے کسی روح کا بروز اپنے میں گمان کر سکے۔ تو ایسی صورت میں اشتباہ دفع کرنا ممکن نہ ہوگا۔

اس واسطے کہ ممکن نہیں کہ ان ارواح سے جو برزخ میں ہیں۔ اور ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ سے حقیقت
 حال دریافت کی جائے کہ اشتباہ دفع ہو جائے اور صوفیاء کرام کے نزدیک مطلقاً جائز ہے کہ ارواح اولیاء کرام
 ہر حال میں کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ اولیاء زندہ ہوں یا اموات سے ہوں۔ تو صوفیاء کرام اس دلیل کے
 جواب میں کہتے ہیں کہ جو اشتباہ و تلبیس کہ سر رطل الزوال جو اس سے کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اور یہ تلبیس اور اشتباہ
 ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب و سنت اور احکام شرعیہ میں کچھ قدرے عذر کرنے سے نازل ہو جاتا ہے۔ اس شخص
 کے اقوال و افعال میں عذر کرنا چاہیے۔ اگر وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہوں تو جانا چاہیے کہ بروز روح پاک کا اس
 میں ہول ہے اور اگر اس کے اقوال و افعال قواعد شرعیہ کے خلاف ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ بروز روح ضعیف
 کا اس میں ہول ہے۔ اور صوفیاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا اشتباہ ان امور میں بھی ہوتا ہے۔
 یعنی خرافات تلبیس اور ہفت ملکہ ذوق الہی اور فنا شیطانی اور الہام ملکی اور وسوسہ شیطانی اور تمثیل لشی جو فتنہ
 اور جن اور شیاطین کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب ان امور میں بھی تلبیس و اشتباہ ہوتا ہے تو جس طرح یہ تلبیس اور
 اشتباہ دفع کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ تلبیس اور اشتباہ بھی دفع ہو سکے گا۔ جو بروز روح میں واقع ہو۔ بہر کیف
 قاعدہ تصرف سے بروز روح کا امکان ثابت ہوتا ہے۔ تو نفس امکان سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ لیکن بروز روح کا اگر
 وقوع ہو جو کہ محل اشتباہ ہے تو تسلیم ہی نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ بروز روح کے وقوع پر کوئی دلیل سوائے

میں ہر ایک الیم نہیں آتا۔ جیسا کہ بزرگوں سے بحالت حیات استدراک کرنا اس طور سے جائز ہے کہ ان سے دعا کیا جائے کہ وہ الیم میں میری حاجت روائی کے لئے آپ دعا والیجا کریں۔ اگر اموات سے استدراک کسی طریقے سے ہو تو اس طریقے کے موافق حکم ہوگا۔ اور حدیث شریف میں حاجت روائی مومن کے لئے اس قدر

من عہ ان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلاً مَکْرِباً یُصْرَاقُ الشَّیْءَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَوْعِ اللہُ اَنْ یُعَافِیَ فِیْہِ فَقَالَ اَنْ شَفَعْتُ وَعَوْتُ وَاَنْ شَفَعْتُ فِیْہِ وَغَیْرِ ذَٰلِکَ قَالَ مَا مَرَدُہُ اَنْ یَقُوْشَ فِیْ حِجْرِ الْعُمُومَةِ وَیَنْدَ عَذَابُہِذِ الْکَلْبِ اَللّٰهُ اَنْ اَسْئَلَکَ وَاَتُوْجَّہُ اِلَیْکَ بِسَلَامٍ مُحَمَّدٌ سُبْحٰنَہُ الرَّحْمَۃُ اِنْ تَوَجَّہْتَ بِاَمْرِ اِلٰی رَبِّیْ لَیْقَضٰی فِیْ حَاجَتِکَ ہٰذَا اللّٰہُمَّ شَفِّعْہُ فِیْ ذَٰلِکَ الشَّرَیْفَہِ وَکَفِّرْ اَوْ الْمُسْکُوْہِ

یعنی روایت ہے حضرت عثمان بن حنیف سے کہ ایک شخص نابینا خدمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا بخشے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو دعا کروں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو۔ اور یہ کہ ہم سب سے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وسلم سے ان کو دعا کرنا شروع کیا اور احتیاط سے دُعا کرو۔ اور یہ دعا کرو۔ اللہم آخر حدیث تک۔

یعنی اسے پر دروکار: سوال کرنا ہوں تجھ سے اور توجہ ہوتا ہوں تیری جانب ہدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معوض رحمت کے لئے ہونے میں ہیں۔ میں توجہ ہوا آپ کے ذریعہ سے اپنے پروردگار کی طرف۔ تاکہ پروردگار میری حاجت پوری فرمائے۔ اسے پروردگار بخیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں مستعمل فرما۔ روایت کیا اس کو ترمذی سے اور ایسا ہی سنو کہ مشہور میں ہے:

سوال: کوئی صاحبِ اہل یا صاحبِ کثیف کسی صاحبِ اہل یا صاحبِ کثیف کی قبر کے پاس کے مال سے کچھ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔

جواب: حاصل کر سکتا ہے۔

سوال: ان بزرگوں کی زیارت کے لئے کوئی دن مقرر کرنا یا ان بزرگوں کے عرس کا ان مقرر کرنا

یا نہیں۔

جواب: زیارت قبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا درست ہے اور فی نفسہ اہل زیارت جائز ہے

انہیں وقت کی سلف میں نہ تھی۔ یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسہ جائز ہے۔ صرف سخت حدیث وقت کے جیسا کہ سنا تھا بعد عصر کے ہے۔ کہ ملک تو دن وغیرہ میں مروج ہے۔ عرس کا دن اگر اس غرض سے کیا جاوے کہ لوگ عرس ہو وہ یاد رہیں۔ اور اس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن دعا

لے کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن دعا کرنے کے لئے عامل ہی دن کا التزام کر لینا یہ بھی اسی طرح کی بدعت ہے۔ اس کا ذکر اوپر ہوئے۔

سوال: قبر پر باقی چھوڑنا اور پھیل اور دوسری کوئی چیز خوشبو کی رکھنا درست حدیث یا نہیں۔

اس سے حدیث کو ضرور ہوتا ہے یا نہیں۔

جواب: قبر پر باقی چھوڑنا بدعت ہے۔ لیکن بدعت کے ثابت ہے۔ لیکن بدعت کے کچھ دن گذر جاتے ہیں

جو حق ثابت نہیں لیکن اگر قراخام ہو۔ اور اس کے استحکام کے لئے پانی چھڑکا جائے تو اس میں کچھ کمی نہیں۔ ایسا ہی اگر پانی چھڑکنے سے یہ منظور ہو کہ جاوے ان پر بدعت چھڑکنا نجات قبر سے دور کر دیتے۔ اس

کا کہ جائے۔ جو اس میں کچھ قیاحت نہیں اور اگر یہ سب منظور نہ ہو تو پانی چھڑکنا بدعت ہے۔ اور پھول اور خوشبو کی چیزیں قبر پر رکھنا اس سے ماخوذ ہے کہ میت کے کفن میں کاغذ وغیرہ خوشبو کی چیزیں لگا کر اسے نجات دہن کے تو میت قبر کے اندر رہتی ہے۔ البتہ یہ چیزیں قبر پر رکھنے سے اس میت کی مشابہت ہدیہ صحت

کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو احتمال ہے کہ خوشبو کی چیزیں قبر پر رکھنے سے میت کو سرور ہوتا ہے۔ اس حالت کے ساتھ میں روح کو خوشبو سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور روح تو باقی رہتی ہے۔ مگر چہ وہ عاقل جس کے ذہن سے خوشبو روح کو لذت میں پہنچتی ہے بعد موت کے حالت حیات کے مانند باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ اس کے

سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات ہے کہ میت کو بعد موت کے لذت اور خوشی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح میں آیا ہے۔

نیاتہ من قریحہا و طیبہا یعنی پہنچتی ہے میت کو سرور ہوا بہشت کی اور خوشبو بہشت اور ہوا کے حق میں قرآن کریم وارد ہے۔ مَن قَرَّبَ قَبْرًا فَرِحَ جَنَّۃً یعنی شہداء کو درود دی جاتی ہے۔ اور وہ درود ہونے میں تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ قبر پر خوشبو کی چیز رکھنے سے میت کو سرور ہو سکتا ہے

سوال: میت کی نذر مانا اور قبر کو چادر سے چھپانا اس بارے میں کیا حکم ہے۔

جواب: اموات کے لئے جو نذر کی جاتی ہے۔ اس میں تفصیل ہے۔ چنانچہ فتاویٰ مالکیہ کی کتاب القوم میں مذکور ہے۔ اور اس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہاں لکھا جا رہا ہے۔ وہ ترجمہ ہے کہ اکثر عوام جو

لشعہ میں اس کی صورت یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی قبر کے پاس وہ جلتے ہیں۔ اور غیر کا پردہ اٹھا کر شفا کیلئے شفا کے لئے ملاں اگر میری حاجت روائی ہو جائے تو آپ کے لئے اس قدر روپیہ اپنی طرف سے ملے گا جتنی آپ

سے لایا جاتا ہے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ خدا میں نے تیرے لئے نذر دیا ہے کہ اگر تو ملاں مرا بیٹھ کر شفا دے گا تو میری دعا پوری ہوتی ہے کہ لے کہے۔ تو کھانا ان فقرا کو دوں گا۔ جو سید نفیس کے درود

بہتر دیا جائے سید نفیس کے کسی دوسرے شخص کا نام لے یا یہ کہے۔

سے خدا: اگر تو میری دعا پوری کرے تو مسجد کے لئے چٹائی خرید کروں گا۔ یا اس مسجد کی روغن

کی پستل سے کیوں باز آئیں گے؟

جواب : اس سوال کے چند مقامات میں مشبہ واقع ہوا ہے۔ ان مقامات سے خبردار ہونا چاہیے۔ اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بفضلہ تعالیٰ واضح ہو جائیگا۔

۱۔ اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پرستش دوسری چیز ہے۔ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلافت شرع طور سے اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر وہ بھی پرستش نہیں کرتے۔ اور بہت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے۔ یا بطریق تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے یا اس کے نام سے کوئی جائز ذبح کرے یا اپنے کو کسی کا بندہ کہے۔ اور جو جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ ایسا کوئی امر کرے۔ یعنی مثلاً اہل قبور کو سجدہ کرے۔ تو وہ فی الفور کافر ہو جائیگا۔ اور اسلام سے خارج ہو جائیگا۔

۲۔ دوسرا یہ امر اس سوال میں قابل لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طور پر ہوتا ہے۔ ایک طور یہ ہے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے۔ جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکرا اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں اور عوام ان سے ایسا ہی، اولیاء اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاح و مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب سے جائز ہے۔

۳۔ تیسرا طور پر مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ مثلاً لوہا کا دینا یا پانی پلانا یا بیماریوں کو دفع کرنا یا عمر زیادہ کرنا یا ایسا اور چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ ایسی چیزوں کے لئے کسی مخلوق سے کوئی شخص التجا کرے۔ اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب یہ حاصل ہو تو حرام مطلق ہے بلکہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ سے اس ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی انکو قادیان مطلق سمجھے۔ خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے تو وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بہت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے محبوبانِ اہل سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس امر ا جائز کو مدد مانگنا سمجھتے ہیں۔ اور اس سوال میں یہ جو مذکور ہے کہ بہت پرست نے کہا کہ میں بھی اپنے بتوں سے صرف شفاعت چاہتا ہوں جیسا کہ لوگ پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے سفارش چاہتے ہو تو یہ کلام بھی مکرو فریب سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ بہت پرست لوگ ہرگز شفاعت نہیں چاہتے۔ بلکہ بہت پرست لوگ شفاعت کے معنی جانتے ہی نہیں اور ان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے۔ اور سفارش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مطلب کے لئے کسی تیسرے سے کہے اور بہت پرست لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور نہ وہ

لئے روحن زیون خرید کر دل کا۔ یا جو شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کو روپیہ دے گا۔ یا اور کوئی ایسا امر میں فقرہ کا فائدہ ہو تو ان صورتوں میں نذر جائز ہے اور جو نذر خدا کے لئے مانی جاتی ہے اور شیخ کا ذکر کرنا تو اس سے بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نذر شیخ کے ہائے میں صرف کی جائے گی۔ تو وہ نذر مستحقانِ فقرہ جائز ہے یعنی فقراء میں صرف ہونا چاہیے۔ اور صاحبِ علم کو وہ نذر دینا واجب ہے جائز نہیں ہو سکتا کہ اس کو علم ہے اگر وہ غنی نہ ہو تو جائز ہے اور جو لوگ شیخ کے حضور میں رہ کر رہتے ہوں تو اگر وہ فقیر ہوں تو ان کو دینا چاہیے غنی ہوں تو ان کو بھی نہ دینا چاہیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جو کوئی چیز خاص نیت کی نذر کی نیت سے لے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ البتہ جب یہ نیت ہو کہ وہ چیز زندہ و فقیروں کے مصروف میں لے لینی نیت کے لئے صرف نذر دینا فی مقصود ہو تو یہ جائز ہے اور کثر عوام نذر و ممنوع میں مبتلا ہیں۔ یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبادت کا ہے۔ سے قبر چھپانا اور حرکت ہے نہ کرنا چاہیے۔ ایسا ہی قبر کے گرد چار دیواری بنانا اور قبر پر چھت بنانا ہے۔ بلکہ سے تو فائدہ ہوتا ہے کہ حیوانات موقی کے کھودنے سے قبر محفوظ رہتی ہے اور ایسا ہی حجت سے فائدہ ہوتا ہے چڑھیوں کی سیٹ وغیرہ سے قبر محفوظ رہتی ہے اور قبر کو چادر سے چھپانے سے صرف زیارت و خوشنمائی بچا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ۔

فَعَلَى رُسُلِنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونُوا فُجَارًا وَالْغُلَامَةُ

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ کپڑا پہناؤ پتھر اور مٹی کو۔ واللہ اعلم

سوال : کوئی بت پرست بت سے مدد چاہتا تھا۔ کسی نے اس کو منع کیا کہ مشرک بت پرست نہ ہو۔ پرست نے کہا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ بت خدا کا شریک ہے اور اس وجہ سے اس کی پرستش کروں۔ تو اس پر مشرک ہے اور اگر میرا اعتقاد یہ ہے کہ بت مخلوق ہے اور اس کی پرستش کروں تو یہ کیوں مشرک ہوگا اس عالم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہ چاہو۔ تو بت پرست نے کہا کہ ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہیں۔ ان سے سوال منع نہیں اور تیسرے بت مثلاً کنھیا اور کالکا وغیرہ مردہ ہیں۔ یہ کسی چیز پر قیاد نہیں۔ تو بت پرست نے کہا کہ تم لوگ اہل قبور سے مدد و شفاعت چاہتے ہو۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ تم بھی مشرک کرتے ہو۔ حاصل کلام تم لوگ اہل قبور کو جیسا جانتے ہو ایسا ہی ہم لوگ کنھیا اور کالکا کی تصویر کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر مزانہ اہل قبور میں کچھ قوت یہ ہے نہ بت میں ہے اور تمہارا کلام یہ ہے کہ اہل قبور میں باطنی قوت ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں سے حاجت روائی ہوتی ہے تو بت پرست سے بھی کثر حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم لوگ اہل قبور سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے واسطے شفاعت کرو تو میں بھی بتوں سے ایسی ہی شفاعت چاہتا ہوں۔

تو جب ثابت ہوا کہ اہل قبور سے استدعا و جائز ہے۔ تو بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد مثلاً اور مسلمان

سوال : کسی مرد صالح کی وفات ہوتی ہے تو لوگ ان کا نام لے کر کہا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب دل میں اب الہنت و بجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس واسطے کہ عقیدہ الہنت و بجماعت کی دس خصلتیں ہیں، بجماع ان کے ایک خصلت یہ ہے کہ کسی شخص کو قطعی اور یقینی طور پر بہشتی یا دوزخی نہیں کہنا چاہیے۔

جواب : کسی بزرگ کو ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد جو دلی کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ ان کے افعال و اقوال ان سے صادر ہوا کرتے تھے۔ ولی کی صفیں ان میں ظاہر تھیں۔ البتہ الہنت کے عقیدے کے خلاف یہ ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر کہا جائے کہ فلاں شخص یقیناً بہشتی ہے۔ اس واسطے کہ علام الغیوب کے سوا کسی کو کسی دوسرے کے باطن اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ اور اس مسئلہ الشہادتین سے یہی مراد ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص بہشتی ہے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص دوزخی ہے۔

البتہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص بہشتی کا کام کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور فلاں شخص دوزخی کا کام کرتا ہے۔ ہم کو خوف ہے کہ اس پر عذاب ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ۔ کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسا ہی فرمایا اس وقت کہ ام العلاء نے ان کے حق میں قطعی بہشتی ہونے کی شہادت دی۔ جاننا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ یعنی دس صحابہؓ کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشتی فرمایا۔ تو ان صاحبوں کو قطعی طور پر بہشتی کہنا چاہیے۔

سوال : سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لینا اس غرض سے کہ خاص اس دن بزرگوں کی قبر کی زیارت کی جائے یا نہ جائے۔

جواب : اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں :-

۱۔ اولیٰ کوئی ایک دن مقرر کریں اور اس دن صرف ایک ایک شخص یا دو دو شخص کر کے جائیں، اور قبر کی زیارت کر آئیں۔ مگر زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بہدیت اجتماعیہ نہ جائیں۔ تو اس قدر روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ تفسیر و مفسرین منقول ہے کہ ہر شروع سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابر میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور دعاء اہل قبور کی مغفرت کے واسطے کہتے تھے۔ اس قدر ثابت ہے اور مستحب ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہدیت اجتماعیہ مرد و مان کثیر جمع ہوں اور ختم قرآن شریف کریں اور شریفی یا کھانا ناخت کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ ایسا معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء و راشدین میں نہ تھا۔ لیکن ایسا کرنے میں مضائقہ بھی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں ایجا و امت میں کوفائدہ حاصل ہوتا ہے۔

لوگ بت سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ شش اللہ تعالیٰ کی دعا کرو اور ہم کو طلب اللہ تعالیٰ کی دعا کرو حاصل کر دو۔ بلکہ وہ لوگ خاص جمل سے اپنا مطلب چاہتے ہیں اور یہ جو ان کی ہمت پرست ہے کہ ان کی قبول کر لیتے جاتے ہو ویسا ہی لکھنا اور مالک کی تصویر کو ہم بھی جھکتے ہیں تو یہ بھی نظر رکھنا ہے۔ اس واسطے کہ یہ ثابت ہے کہ اگرچہ بعد موت کے بدن قبر میں داخل کر دیا جائے ہے۔ مگر اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ضرور رہتا ہے اس واسطے کہ ایک حدیث وارد ہے۔ اس بدن میں روح نہ چکی ہے۔ اور میت پرست لوگ اپنے معبودوں کی قبر کو بظلمت نہیں لیتے۔ بلکہ خود تصویر دل اور تصویر اور دشمنوں اور اقبال کو فرماتے ہیں کہ فلاں کی تصویر ہے۔ حالانکہ اس کی روح کو اس چیز سے کوئی تعلق رہتا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ چیز کو ان بطنی کو ہونے والے بعض فرضی قرار دے کچھ اختیار نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ کوئی بہشتی چرستوں کو خیال ہوتا ہے کہ وہ یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ہندوں کی حالت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لوگوں کی حاجت روحانی یا اکل موقوف ذکر دی جائے۔ چاہے کوئی کسی سے اپنے مطلب کے لئے خواہش کرے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ وہ طلب پور کر دیتا ہے۔

مثلاً مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کی حالت جانتا ہے۔ جب وہ بچہ کا عہدیت کا دیا یا اپنی اس سے کچھ چیز مانگتا ہے۔ تو وہ چیز اس لڑکے کو اس کا باپ سے ملتا ہے۔ حالانکہ عہدیت کا دیا یا اس کے اختیار میں وہ چیز نہ رہتی۔ ایسا ہی حال بچوں کا ہے۔ بلکہ اصول مستحب ہے کہ اگر کسی کو عہدیت کا دیا یا اس سے کچھ چیز مانگتا ہے۔ سنا کر شکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا مطلب حاصل ہو۔ جو وہ عہدیت کا دیا یا اس سے کچھ چیز مانگتا ہے۔

اور سوال میں جو ذکر ہے کہ جب یہ حاجت ہمارا دل نہیں سے استغناء جائے تو بعض مسلمان مسلمان الاعتقاد سنی و مسانی وغیرہ کی پرستش سے کیونکر باز آئیں گے تو باناتا چاہئے کہ اگر اہل قبور سے استغناء اور عقلا مسانی وغیرہ کی پرستش میں چند وجوہ سے فرق ہے۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اہل قبور سے استغناء کی جاتی ہے اور ان کا حال نام نہاں ہے۔ وہ اہل قبور مسلمان اور کفار دین سے ہو گئے ہیں اور سنی و مسانی وغیرہ محض ہیں۔ ان کا وجہ و معلوم نہیں۔ بلکہ بہت پرستش کرنے والے ان کا صرف فرضی وجود خیال کر لیا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اگر ان غیر سنی و مسانی کا کسی وجہ دین تھا تو یہ قسم سے اقدار و غیرہ سے کہے ہوئے کائنات کی ایذا رسائی پر مکرر ہوتی ہے۔ ان کو اور حاجت پاک انبیاء و اولیاء سے کیا حاجت ہے۔

۳۔ تیسری وجہ فرق کی یہ ہے کہ اہل قبور سے استغناء بطور دعا کے ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی دعا وہ نہیں دعا کریں۔ بلکہ ہمارا مطلب حاصل ہو۔ اور سنی و مسانی کی پرستش جو لوگ کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ان کو مستقل طور پر حاجت روحانی کا اختیار ہے اور یہ قادر و خلاق ہیں۔ اور یہ خاص کفر ہے۔ اور وہ اللہ

یہاں لکھ کر ہے۔

۲۰

تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں امداد دن اباس ہائے فاضلہ و فاضلہ
چونکہ عید کے مانند بخوشی و شادی ہوتے ہیں اور رقص و مزامیر و دیگر بدعات کا
ہیں۔ مثلاً قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ حرام اور ممنوع ہے۔ کہ
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبج جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ان دونوں حدیثوں سے
وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری قبر کو عید نہ بنالینا اور
اللَّهُ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي ذِكْرًا فَتَعْبُدُوهُ ایسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے
پروردگار نہ بنا دینا میری قبر کو عیدت کہ اس کی پرستش کی جائے یا یہ دونوں حدیث مشکوٰۃ شریفین
میں ہیں۔

سوال : بزرگان و خواجگان کی غلامی کا اگر کوئی شخص اقرار کرے حالانکہ وہ ان کا زخریہ نہیں
یہ جائز ہے یا ناجائز۔

جواب : لفظ غلامی دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک بمعنی مملوک و زخریہ، دوسرا بمعنی خادم
جب غلام کی نسبت مالک کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے مقصود معنی اول ہوتا ہے اور لوگوں کا یہ فعل غلامی
غلامی کی نسبت بزرگان سے ساتھ باعتبار معنی اول کرنا غلط ہے۔ اس واسطے کہ یہ لوگ بزرگان کے زخریہ نہیں ہیں
البتہ باعتبار دوسرے معنی کے خادم کے معنی میں نسبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس لفظ میں فعل ناجائز کا دم موتا
سے اس واسطے اہل اسلام کو چاہئے کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ لیونکہ شرک جس طرح عبادت و قدرت میں ہوتا
ہوتا ہے۔ ویسا ہی شرک نام رکھنے میں بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا نام رکھنے شرک و تسمیہ میں ہوتا ہے اس سے
بھی پرہیز لازم ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
يُشْرِكُونَ ترجمہ : قرآن کریم مستحکم پر فستح الرحمن میں اس آیت کے ترجمہ کے بعد لکھا ہے۔
کہ اس سے معلوم ہوا کہ شرک تسمیہ میں بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں بعض لوگ
غلام فلاں و عبد فلاں نام رکھتے ہیں۔ اس سے پرہیز چاہیئے۔ واللہ اعلم

سوال : کوئی شخص گائے، بکری، مرغ کسی شہید یا ولی کے نام پر ذبح کرے یا صرف مالیدہ یا شیر
کی نیازی نیت سے پکائے کسی بزرگ یا نیک لوگوں کو کھلائے۔ ان دونوں مسئلوں میں کیا حکم ہے اور نیا ذبح
کا کھانا فقر و مساکین کے لئے جائز ہے۔ تو معنی اور مالدار کے ہائے میں کیا حکم ہے۔

جواب : ذبح کرنا جائز کو نام غیر اللہ حرام ہے۔ وہ غیر خدا خواہ پیغمبر ہو یا خواہ ولی ہو۔ خواہ شہید
خواہ غیر انسان ہو۔ اور اگر قصہ تقرب ان لوگوں کے نام پر جائز ذبح کیا جائے۔ تو وہ ہاں اور حرام و مہر و ہوا آج
اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے۔ اس فعل سے پرہیز لازم ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر نیشاپوری اور دوسری تفسیر

قَالَ النَّبِيُّ كَذَلِكَ مَسْلُومًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَفَقَسَهُ مَذْبَحَهُ النَّعْتَبَ إِلَى عَمْرِو اللَّهِ
مَا مَسْلُومًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَفَقَسَهُ مَذْبَحَهُ النَّعْتَبَ إِلَى عَمْرِو اللَّهِ

یعنی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اور اس کے ذبح سے تقرب
غیر اللہ کا مقصود ہو تو وہ مسلمان مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ذبیحہ مرتد کے مانند ہو
جائے گا۔

یہ منہج کتب تفسیر کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اگر کوئی شخص مالیدہ اور شیر مرغ کسی بزرگ کے
قادر کے لئے پکا کر کھلائے اور اس سے اس بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو تو اس میں کچھ مضائقہ
نہیں یہ جائز ہے اور جو کھانا اللہ تعالیٰ کی نذر ہو اس کا کھانا مالدار کے لئے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نذر کا کھانا یہ
ہے نہ کھانا کچھ کہ اگر فلاں بیمار اچھا ہو جائے یا میرا شخص جو مسافرت میں ہے آجائے۔ یا میرا فلاں کام ہو
جائے تو فلاں کی نذر کا اس قدر کھانا میرے ذمے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نذر ہوئی۔ اور اگر کوئی چیز کسی بزرگ
کے ہم پرنا حق کی جائے تو اس کا کھانا مالدار کے لئے جائز ہے واللہ اعلم

سوال : إِذَا تَحَيَّيْتُكَ فِي الْمَوْتِ كَأَنَّكَ تَحْيَا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ (حدیث)
ترجمہ : یعنی جب تم لوگ کسی امر میں متحیر ہو جاؤ تو چاہئے کہ اس ہائے میں اصحاب قبور سے
مدد لو تو قبور سے استعانت کی تشریح کیا ہے ؟

جواب : یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اس قول کے چند معانی منفرد ہیں۔ ان معانی
سب ایک معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں دلائل متعارضہ ہوں اور بعض دلیل سے اس کی حلت
ہوتی ہو اور بعض دلیل سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہو اور تم لوگ متحیر ہو جاؤ کہس دلیل پر عمل کریں تو چاہئے
کہ تم لوگ اپنا اجتہاد چھوڑ دو۔ اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی تقلید کرو۔ اور یہ معنی زیادہ توحق کے موافق ہیں اور یہ
لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت صفیان ثوریؓ رحم سے منقول ہیں۔ ان معانی میں سے دوسرے معنی
ہیں کہ جب تم لوگ دنیاوی امور میں حیران ہو جاؤ۔ اور تم لوگوں کا دل شوق میں پڑ جائے۔ تو چاہئے کہ اصحاب قبور کی
دلالت لکھو یا یہ خیال کرو کہ ان لوگوں نے کس طرف دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف منہ کیا اور جہاں روئے جم لوگ بھی وہاں بانیوں کی جہاں
دلائل کھیں اور وہی حال جاری عنقریب ہو گا جو ان لوگوں کا ہے اور یہ خیال کرنے سے دلی مشکلات و سختی تم لوگوں کو سامی معلوم ہوگی
دلیل لایم اس قول میں سرائحاً معنی حقیقی استمداد و مراد نہیں اور اہل قبور سے استمداد کرنے کا مسئلہ اوپر فصل

مذکورہ ہے

سوال : قبر کا طواف کرنا کفر ہے یا نہیں اور جو شخص قبر کا طواف کرے۔ اس کو کافر بنانا چاہئے
یا نہیں۔

جواب : طواف کرنا صاحبین اور اولیاء کی قبر کا بلاشبہ بدعت ہے۔ اس واسطے کہ سابقین و تھاء۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ بدعت حرام ہے یا مباح فقہ کی بعض کتابوں میں مباح کھلا ہے اور مباح نہیں۔ اس واسطے کہ ثبت پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے گرد اگر دیہ عمل کرے اور مباح نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مشرغ میں طواف کا حکم صرف کعبہ شریف کے باسے میں وارد ہے اور خوب نہیں کہ بزرگوں کی قبر کعبہ شریف کے مانند ہے۔ یہی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے اس کو خارج سمجھا جائے۔ یہی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص ایسے شخص کو کافر کا فر کہا جائے۔

سوال : بزرگوں کی روح سے استمداد کرنا کیسا ہے۔

جواب : بزرگوں کی روح سے استمداد حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس طریقہ سے زندہ بزرگان دین سے بھی استمداد کرتے ہیں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اکثر قبول ہوتی ہے۔ اور اس خیال سے ان کو اپنے مطالب کیلئے واسطہ قرار دیوے اور صرف یہ سمجھے کہ یہ بزرگان صرف واسطہ اور بمنزلہ آلہ کے ہیں۔ اور اس کا اور کوئی دوسرا خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ بزرگان قادر مطلق ہیں۔ بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عینک کے یہ بلاشبہ جائز ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستقل طور پر اپنی مراد بزرگان دین سے چاہے۔ اور یہ سمجھے کہ مراد حاصل کرانے پر مراد پوری کرنے میں انکو بالاستقلال اختیار ہے۔ اور یہ جانے کہ یہ بزرگان حق تعالیٰ کے قرب و مرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر فی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے کہ عوام جس طریقہ سے کرتے ہیں یعنی عوام اسی طریقہ سے بزرگان دین وغیرہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ خاص ذکر اس واسطے کہ جاہلیت کے زمانہ کے مشرکین اس سے زیادہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہ ہونے کے سبب نہ رکھتے تھے۔ اور یہ جو شعر ہے کہ یہ حدیث ہے۔

إِذَا عَجِزْتُ وَشَوَيْتُ فِي الْأُمُورِ اسْتَعِثُّوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ

یعنی جب تم کسی امر میں متحیر ہو جاؤ تو چاہیے کہ اصحاب قبور سے مدد چاہو۔

توفی الواقع یہ حدیث نہیں بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس قول کے چند معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بعض اشیاء کی علت و حرمت کے باسے میں دلائل متعارض ہوں اور اس وجہ سے ان اشیاء کے باسے میں تم کو حیرت ہو تو چاہیے کہ اس کے باسے میں اپنا اجتہاد ترک کرو اور جو بزرگان دین فوت ہو گئے ہیں ان کو رو۔ اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے منقول ہے اور منجملہ ان معانی کے ایک معنی یہ ہے کہ جب دنیاوی امور میں تم متحیر ہو جاؤ اور اس وجہ سے تمہارا دل ضیق میں پڑ جائے تو چاہیے

فقط

سوال :

اگر کوئی شخص کوئی جانور کی میت مانے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یا نہیں اور بزرگوں کی میت کھانا جائز ہے یا نہیں اور جو کھانا کہ اولیائے کرام متوفی کی میت سے پکا کر بھیجتے ہیں۔ وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جانور اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بے جان چیز جو بطور میت کے جوہر بھی کھانا قریب حرام کے ہے بشرطیکہ نذر غیر اللہ کی نیت ہو۔ جیسا کہ گلکاشیخ سدوک اور مولانا غلام الدین اور اس طرح کا اور کھانا بھی ہوتا ہے اور روٹی اور ملوہ اس غرض سے پکاتے ہیں کہ خیرات کرتے ہیں۔ اور مردوں کو ثواب رسائی کرتے ہیں اور دوسرے کھانے کی مانند اس کو تبرک نہیں جانتے۔ تو اگر عوام کو دین اور ان پر احسان نہ رکھیں اور برادری میں وہ بطور بھاجی و بخر سے کے تقسیم نہ کریں تو اس میں ثواب کی امید ہے اور اہل میت کے گھر میں دن تک کھانا بھیجنا چاہیے۔

سوال : استغانت بالارواح کا کیا حکم ہے۔

جواب : استغانت ارواح سے۔ اس اُمت میں بہت وقوع میں آتی ہے۔ عوام جہاں استغانت اس طور پر کرتے ہیں کہ ارواح کو ہر عمل میں قدرت میں منتقل جانتے ہیں اور ارواح کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ یہ بلاشبہ شرک جلی ہے۔ اور نذر اولیاء کہ جن کا بغرض حاجت روانی معمول ہے۔ اور اس کا رسم و دستور ہو گیا ہے۔ اکثر فقہاء نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ بلکہ ان فقہاء نے یہ خیال کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان کر اس کی نذر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح عوام جہاں ارواح کو قادر مطلق مثل خدا کے سمجھتے ہیں۔ اور ان ارواح کی نذر مانتے ہیں اور اس سحاذ سے ان فقہاء نے حکم دیا ہے کہ جو شخص ایسی نذر مانے وہ مرتد ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر نذر بالاستقلال کسی ولی کے واسطے ہو تو باطل ہے۔ اور اگر نذر خدا کے واسطے ہو اور ولی کا ذکر صرف اس خیال سے ہو کہ مثلاً اس ولی کو ثواب رسائی کی جائے گی۔ یا اس ولی کی قبر کے خدام کے مصروف میں اس نذر کا مال آئے گا تو یہ نذر جائز ہے اور حقیقت اس نذر کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلا دیا جائے یا مال بطور خیرات وغیرہ کے دیا جائے۔ اور میت کی روح کو ثواب رسائی کی جائے۔ یہ امر سنون ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مثلاً صحیحین میں جو حال ام سعد وغیرہ کا مذکور ہے اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے اور ایسی نذر

لازم ہو جاتی ہے تو حامل اس نذر کا یہی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ مثلاً کھانا کھلایا جائے گا۔ یا اس کو
 دیا جائے گا۔ اور اس کا ثواب فلاں ولی کی روح کو پہنچایا جائے گا۔ تو ذکر ولی کا صرف اس ضمن میں
 کریتین ہو جائے کہ ثواب رسائی فلاں ولی کی روح کو مل جائے گی۔ اور یہ نیت نہ ہو کہ خاص وہ چیزیں ولی
 میں کئے گی اور ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ وہ نذر اس ولی کے متوکلین کے مصرف میں آئے گی
 اس ولی کے قربت مند اور اس کی قبر کے خادم اور اس کے مریدین وغیرہ کے مصرف میں وہ مال آئے گا۔ اور
 نذر ماننے والوں کا مقصود اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی نذر کے بارے میں حکم ہے کہ یہ نذر صحیح ہے۔ اس
 کو نذر واجب ہے اس واسطے کہ شرع میں یہ قرین معتبرہ ہے۔ البتہ اگر اس ولی کو یہ سمجھے کہ یہ ولی بالاسلام
 کفایت مشکلات ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی سفارش سے لغو ذلالت من ذلک ضرر اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر
 روائی فرمایا گیا تو ایسی نذر میں البتہ شرک و فساد لازم آتا ہے۔ مگر یہ عقیدہ دوسری چیز ہے اور نذر دوسری
 یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً نذر منع ہو جائے۔ بلکہ جائز نذر کی جو صورت اُدھر مذکور ہوئی ہے۔
 طور کی نذر بلاشبہ صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ التَّصَوُّفِ

سوال : بعض اموات بعض مقامات پر دفن کئے گئے۔ اور پھر اتفاق سے کسی وجہ سے وہ قبر کھودی

گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا۔ اس کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ ایسے واقعات کی کیا حقیقت ہے؟

جواب : نقل اموات کے بارے میں اس طرح کی اکثر حکایات و غلوں کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ
 بعض اموات بعض مقامات میں دفن کئے گئے اور پھر اتفاقاً کسی وجہ سے وہ قبر کھودی گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا اس
 کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ اور اسی دن ایسا ہی اتفاق کسی دوسرے مقام میں بھی ہوا۔ اور وہاں بھی ایسا ہی واقعہ
 ظہور میں آیا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات سے ہر ایک مقام کی میت دوسرے مقام میں پائی گئی۔ یعنی
 منتقل کر دی گئی۔ ان ہی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس امر کے لئے خاص فرشتہ مقرر ہے کہ جب کوئی شخص دفن
 کیا جائے تو جس مقام کے وہ قابل رہتا ہے۔ اگر اس مقام میں وہ مدفون نہیں ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی لاش
 اس مقام سے کسی دوسرے مقام میں جو کھو اس کے مناسب ہوتا ہے منتقل کر دیتا ہے۔

ایسی ہی کتابوں میں ایک حدیث بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیں اور اس جماعت کے بعض لوگ اس
 امر میں اس قول مشہور سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کے حدیث ہونے میں خدشہ ہوتا ہے اور وہ قول مشہور
 ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا بِمَا فَعَلَ الْاَنْفُسُ اَلَا مُّكَلِّلٌ یعنی تحقیق کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو کہ اہل کو اہل
 کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور اس صحیح حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِبُّ الْقَدَمَ وَالْجَنَاحَ
 يَهْتَفُ قَالَتْ مَوْنُهُمْ أَوْ مَعَهُمْ۔

یعنی "پوچھا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کا حال کہ کسی قوم کے ساتھ مجتہد دکھتا ہو مگر اس قوم کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں میں سے ہے یا یہ فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔"

اس استدلال میں جو حدیث مذکور ہے۔ وہ معنی نہیں اس طرح کی حکایت مذکور ہو جاتی ہے۔ اس قول بھی رد ہو جاتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور وہ قول یہ ہے:-

إِنَّ الْمَيِّتَ يَدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

یعنی "میت اس جگہ دفن کی جاتی ہے جس جگہ کی خاک سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔"

یہ اور یہ حکایات اس سے بھی رد ہو جاتی ہیں جو صحیح احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

أَدْفِنُوا مَوْتَكُمْ وَسَطًا مَقَامَ الْمَيِّتِ يَتَأْتِي مِنْ جَانِبِ النَّسَبِ كَمَا

يَتَأْتِي الْحَيُّ۔ یعنی دفن کرو اپنی اموات کو نیک لوگوں کے درمیان، اس واسطے کہ میت

کو اذیت ہوتی ہے بڑے ہمایہ سے جس طرح زندہ کو بڑے ہمایہ سے اذیت ہوتی ہے۔

اگر ثابت ہو کہ اموات منتقل کئے جاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہ ہوگی کہ بڑے لوگوں کی قبر کے نزدیک دفن کرنے سے میت کو اذیت پہنچتی ہے۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اہلسنت وجماعت اس مسئلہ میں کہ دربارہ تعزیر داری، عشرہ محرم اور ہلے فرائض و صورت قبور و غیرہ کے مشرقاً کیا حکم ہے؟

جواب: تعزیر داری جو عشرہ محرم الحرام میں مہول ہے اور ہلے فرائض و صورت قبور وغیرہ

درست نہیں۔ اس واسطے کہ تعزیر داری سے مراد یہ ہے کہ ترک لذت اور ترک زینت کرے اور اپنی صورت

محزون و مہلکین کی صورت کے مانند نہ لے۔ یعنی عورت سوگ کرنے والی کے مانند بیٹھے۔ حالانکہ مرد کے لئے یہ کسی

عالمیت میں مشرقاً ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ عورت کے حق میں ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کے چار

مہینے دس دن سوگ کرے اور اگر شوہر کے سوا کوئی دوسرا اس کے اقارب سے فوت ہو تو صرف تین دن تک

اگر وہ ترک زینت وغیرہ کرے تو جائز ہے۔ اور تین دن کے بعد دوست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف

میں آیا ہے:-

لَا تَحْجُلُ لِامْرَأَةٍ قَبْرًا وَتَقُومُ بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ تُحْدِثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

لَيَالٍ إِلَّا عَلَى رُفُوحِ أَشْهُبٍ وَعَشَائِرِ رِقَاعِ الْبَحَارِ وَمِثْلِهِ

یعنی نہیں حلال واسطے کسی عورت کے جو ایمان لاوے اللہ تعالیٰ اور دن آخرت پر یہ کہ سوگ کرے

کسی میت کے لئے زیادہ تین رات سے سوا شوہر کے کہ شوہر کی وفات کے بعد چار مہینے دس

دن سوگ کرنا چاہیے۔ روایت کیا ہے حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے۔

اور تعزیر داری بدعت ہے اور ایسا ہی بنانا فرائض اور صورت قبور وغیرہ کا ہے یعنی یہ سب

بدعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بدعت حسنة نہیں کہ جس میں موافقہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بدعت سیئہ ہے اور

بدعت سیئہ کا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

شَاءَ الْأَمْرُ بِحَدِّ ثَانِيهَا وَكُلِّ بِدْعَةٍ مُسَلَّلَةٍ مَدْرَأَةٍ مُسَلَّلَةٍ

یعنی "بدترین امور وہ امور ہیں جو شرع میں جدید بنائے جائیں۔ اور سب بدعت گمراہی ہے۔"

روایت کیا ہے حدیث کو مسلم نے۔

اور حال چوتھی کا کہ اس طرح کی بدعتیں اختیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ بدعتی بدعت کی وجہ سے خدا کی لعنت

پر لگتا ہو جائے اور فقر الفی و زوال اس کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

سَبَّ لَعْنَتُ حَدِّ ثَانِيهَا أَدَى مُحَمَّدٍ شَأْنُكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

مَنْ يَتَّبِعُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَسْرُقًا وَلَا عَدْلًا (رَقَاءُ الْبَلْبَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَنَاءُ

عَنِ ثَمَانٍ)

یعنی جو شخص کوئی نیا امر اختیار کرے دین میں یا جگہ سے ایسے اختراع کرے والے کو تو اس پر لعنت ہے

اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو اور سب آدمیوں کی۔ نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور نہ قدیہ روایت کیا اس

حدیث کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور بزار نے ثوبان سے اور بھی حدیث شریف میں ہے:-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا أَمَّا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ دَخَلُ رِقَاعِ الْبَحَارِ وَمِثْلِهِ

وَابْنُ مَلْجَةَ عَنْ حَاشِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

یعنی جو شخص نے اختراع کیا ہمارے اس امر میں یعنی دین میں ایسی چیز جو اس میں نہیں تو وہ

مردود ہے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔

اور بھی حدیث شریف میں بدعتی کی مذمت میں ہے:-

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً مُسَلَّلَةً لَا يَرُومُ إِلَّا لِيُؤْمَرَ بِاللَّهِ بِهَا وَيَسْأَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْعَرِ مِثْلُ

أَشْهَابِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَثَرِهَا شَيْءٌ (رَقَاءُ ابْنِ مَلْجَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ

مَعْلَالِ بْنِ الْعَارِثِ م)

یعنی جس شخص نے اختراع کی بدعت مسلولہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راعی نہیں تو اس کو

اس قدر گناہ ہوگا جس قدر گناہ ان سب لوگوں کو ہوگا جو لوگ وہ بدعت کریں گے اور ان لوگوں کے

گناہوں میں سے کچھ گناہ کم نہ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عوف اور ہلال بن حارث سے۔

سوال : اس مجلس میں یعنی تعزیر داری کی مجلس میں بہتیت نہ یارت و گریہ و زاری کا اثر ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے اور کتاب مشنہ اور فتاویٰ و درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

جواب : اس مجلس میں بہتیت نہ یارت و گریہ و زاری کی گنجی عام ہونا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ کوئی نہ یارت نہیں کرتا یارت کے واسطے جائے۔ اور وہاں چند لکڑی جو تعزیر داری کی جاتی ہوئی ہوئی سے بنی ہوئی نہ یارت نہیں بلکہ مثال کے قابل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اُمَّةً تَرْتَدُّ عَلَيْهِ فَاَنْ كُنْتُمْ تَطْعَمُ فَاَنْ كُنْتُمْ تَطْعَمُ فَاَنْ كُنْتُمْ تَطْعَمُ
وَذَلِكَ اَمْتَعَتْ الْاُمَمَانِ رَقَاةً مُّشِيْمًا

یعنی جو شخص کوئی امر خلافِ شرع دیکھے تو چاہیے کہ اس کو مثال سے اپنے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے مثال سے اس کو قدرت نہ ہو تو زبان سے مثال سے یعنی زبان سے منع کرے اگر زبان سے منع کرے کا بھی اس کو اختیار نہ ہو تو اس کو مثال سے اپنے دل سے یعنی دل میں اس کو بجا جانے اور یہ یعنی دل سے منع کرنا نہایت سنیعتِ ایمان ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اور مجلس تعزیر داری میں جاکر مرثیہ اور کتاب سننے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر مرثیہ اور کتاب احوال واقعی نہ ہو بلکہ کذب و افتراء ہو۔ اور اس میں ایسا ذکر ہو جس سے بزرگوں کی تحقیر ہوئی ہو۔ تو ایسا مرثیہ کتاب سننا درست نہیں۔ بلکہ ایسی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کا مرثیہ سننے کے بارے میں مرثیہ میں منع وارد ہے :-

عَنْ أَبِي اَكْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ الْمَرْثِيَّةَ
لِقَاءِ ابْنِ مَسَاجِدَ ط

یعنی روایت ہے ابی اکفی سے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سے لڑنے کے بارے میں اس حدیث کو ابن ماجہ نے کیا ہے۔

اور اگر مرثیہ اور کتاب میں احوال واقعی ہو تو ایسے مرثیہ اور کتاب کے فی نفسہ سننے میں مضائقہ نہیں بلکہ اگر اس مجلس کی جس طرح بدعتی کرتے ہیں نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اسمیں مشابہت بدعتی گروہ سے ہو جاتی ہے اور پریم کرنا بدعتیوں کی مشابہت سے ضرور ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے :-

مَنْ تَشَبَّهَ بِعَقْرَمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
یعنی جس نے مشابہت کی کسی قوم کی تو وہ بھی اُن ہی لوگوں سے ہوا۔

اور جو شخص تعزیر داروں کی مجلس کی مانند مجلس منعقد کرے تو وہ اس حدیث کے مصداق ہیں اور داخل ہو جائے گا۔

مَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ رَفَعِي حَمَلٌ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ كَالَّذِي عَمِلَ

رواہ الدیلمی عن ابن مسعودؓ كذا ذكره الشیخون فی جمع الجوامع۔
یعنی جس شخص نے زیادہ کیا جماعت کو کسی قوم کی تو وہ شخص بھی اسی قوم سے شمار ہوگا اور جو خوش ہوا محل سے کسی قوم کے تو وہ بھی اس کا شریک قرار پائے گا۔ جو عمل وہ کرے۔ روایت کی اس حدیث کو دیلمی نے ابن مسعودؓ سے۔ ایسا ہی ذکر کیا اس کو سیوطی نے جمع الجوامع میں۔

اور فتاح و درود پڑھنا فی نفسہ درست ہے لیکن ایسی جگہ یعنی مجلس تعزیر داری میں پڑھنے سے ایک طرح کے آداب کی جوتی ہے۔ اس واسطے کہ ایسی مجلس اس قابل ہے کہ شادی جائے۔ اور ایسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے۔ اور فتاح و درود اس جگہ پڑھنا چاہیے۔ جو نجاست نکاحی و باطنی سے پاک ہو۔ پس جو شخص پانچاں میں تلاوت قرآن شریف کی کرے اور درود پڑھے وہ مستوجبِ ملامت۔ وطن ہوگا۔ ایسا ہی جس جگہ نجاست باطنی ہو اور درود کرنے کے قابل ہو۔ تو وہاں بھی پڑھنا باعثِ ملامت و وطن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے محمل وہ پڑھنا ہوگا۔

سوال : اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے کہ سرائح وغیرہ نہ بنائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ وہاں کوئی تبرک صحیح مثل موسیٰ مبارک کے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مجلس گریہ کی ترتیب دی جائے اور اخبار و احادیث سمیعہ کا ذکر کیا جائے۔ جو بیان شہادت میں جناب سید الشہداء کے وارد ہے اور گریہ کیا جائے۔ اور تحم کلام اللہ کیا جائے۔ اور پانچ آیت پڑھی جائے۔ اور ثواب۔ رسانی کی جائے۔

جواب : جب سرائح وغیرہ نہ بنائے جائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ تبرک صحیح وہاں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مجلس گریہ و زاری کی ترتیب دی جائے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس دلیل سے کہ یہ سب بدعتِ سنیہ سے بالاتر اس میں مضائقہ نہیں کہ احادیث سمیعہ کا ذکر جو شہادت میں وارد ہے اور اس میں بھی مضائقہ نہیں کہ نعم کلام اللہ اور فتاح وغیرہ کیا جائے۔ اور تبرک صحیح مثلاً موسیٰ مبارک اس کی صحت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی بناء پر صرف عوام کا انجام کے وہم پر ہے۔ جب تک کوئی تبرک صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی صحت کا اعتقاد نہ کرنا چاہیے اور جب تبرک کی اصلیت ثابت نہیں۔ تو باقی رہا یہ امر کہ صرف مجلس گریہ و زاری کی منعقد کرنا کیسا ہے تو ایسی مجلس بھی صرف گریہ و زاری کے لئے منعقد کرنا سلف سے ثابت نہیں۔ البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ تبرک صحیح مثل موسیٰ مبارک اس مجلس میں ہے۔ یا کسی دوسرے جگہ ہو تو اس کی زیارت کے لئے جانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اس ایام میں یعنی عشرِ محرم میں ترک زینت و لذت کرنا اور تعزیر داروں بطور ماتم زود کے رہنا کیسا ہے۔

جواب : ترک زینت وغیرہ کا حکم اوپر لکھا گیا ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے یعنی کوشش اور مدد کرنا امور تعزیر داری وغیرہ میں تعزیر داروں کے ساتھ خود اپنے خیال سے یا پاس خاطر قربت یا بسبب ہمسایگی و غرض خانگی اور اپنا اسباب عاریتہ دینا

جواب : یہ بھی جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس سے معصیت میں اعانت کرنا لازم آتا ہے۔ اور معصیت میں اعانت کرنا بھی ناجائز ہے۔

سوال : کیا حکم ہے اس شخص کے بائے میں جو مرثیہ و کتاب پڑھتا ہے اور نوحہ خوانی کرتا ہے تو کچھ اجرت لیتا ہے یا نہیں۔

جواب : مرثیہ و کتاب پڑھنا جس میں احوال واقعی نہ ہونا جائز ہے اور ایسا ہی نوحہ کرنا بھی اگر کبیرہ ہے اور احادیث میں اس بارہ میں وعید وارد ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّاحِحَةَ وَالْمُسْتَوِغَةَ (رواہ ابوداؤد کذا فی مشکوٰۃ)

ترجمہ: "یعنی لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنا والی پر اور اس صورت پر جو نوحہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابوداؤد نے ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں ہے"

اور اجرت لینا مرثیہ خوانی اور نوحہ وغیرہ پر حرام ہے اس واسطے کہ اصول شرع سے ہے کہ معصیت پر اجرت لینا درست نہیں۔ چنانچہ مزامیر و غلام پر اجرت لینا حرام ہے۔ ایسا ہی ان چیزوں پر بھی اجرت لینا حرام ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے کہ مہندی شب یا زہم ریخ الاخر میں روشن کرتے ہیں اور اس کو منسوب ساتھ جناب سید عبدالقادر جیلانی قدس سترہ العزیز کے کرتے ہیں۔ اور نذر و نیاز و فاسخہ کرتے ہیں۔

جواب : روشن کرنا مہندی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ اس واسطے کہ جو قباحت تعزیر داری میں ہے۔ وہی قباحت مہندی میں بھی ہے اور فاسخہ پڑھنا اور ثواب اس کا ارواح طیبہ کو پہنچانا فی نفسہ ناجائز ہے۔ لیکن مہندی پر فاسخہ اور درود پڑھنے میں بے ادبی و بغیرہ ہے۔ چنانچہ اوپر مذکور ہوا اور نذر وغیرہ خدا کی اپنے اوپر لازم کر لینا یہ بھی درست نہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے:-

لَا تَقْبَلُوا رِوَاثَ الشُّرَافِ وَلَا تَقْبَلُوا مِثْلَ مَا يَتَخَرَّجُ مِنْهُ مِنَ الْبَحِيلِ (رواہ البخاری و مسلم) یعنی نذر و نیازوں سے واسطے کہ نذر سے تقدیر کی خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ نذر ملنے والا بخیل سے خارج ہو جاتا ہے اور ملے کیا اس سے نفع ہوگا

سوال : یہ امور بدعت حسنہ ہیں یا مذموم ہیں اور اگر مذموم ہیں تو سب گناہ ہیں یا برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے اور یہ سب حرام ہے اور مرکب اس کا مرکب گناہ کبیرہ کا ہے۔ یا یہ سب مکروہ ہے اور مرکب اس کا مرکب گناہ صغیرہ کا ہے۔

جواب : یہ سب بدعت سیئہ ہے اور مذموم ہے۔ اور تفاوت امور بدعت میں یہ اعتبار تفاوت فساد کے ہے۔ تو جس بدعت میں کہ بہت زیادہ فساد ہو وہ بدعت بہت زیادہ مذموم ہے اور جس بدعت میں فساد کم ہو وہ کم مذموم ہے۔ اور اگر مرکب بدعت کا بدعت کو بہتر سمجھتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس سے

تقریب خدا کا حاصل ہوگا۔ تو وہ بدعت کا مرکب ذائد اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ امر سنن ابن ماجہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْعَجِينَ

روایت ہے حذیفہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خارج ہو جاتا ہے بدعتی اسلام سے۔ جیسا کہ نکل جاتا ہے بال تلمیں سے

اور بدعتی عام ہے خواہ خود اس نے بدعت کو اختراع کیا ہو یا اس نے بدعت کو اختراع نہ کیا ہو بلکہ کسی دوسرے نے اختراع کیا ہو اور یہ شخص اس بدعت کا مرکب ہو اور اس بدعت کو پسند کرے تو یہ شخص بھی شرعاً بدعتی کہا جائے گا۔ اور یہ بھی سنن ابن ماجہ میں وارد ہے:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلُ صَاحِبِ

يَدْعُو حَقِّي يَدْعُو

"یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انکار ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہ قبول فرمائے عمل بدعتی کا تا وقتیکہ وہ بدعتی اس بدعت کو چھوڑ نہ دے"

اور مرکب بدعت کے بائے میں لفظ عتال کا حدیث میں آیا ہے۔ تو اگر بدعتی کی گراہی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے مرکب

کے بائے میں وعید مذاب و زنج کی ثابت ہے۔ تو وہ شخص شرعاً مرکب گناہ کبیرہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ شخص مرکب گناہ صغیرہ ہوگا۔ اور یہ فرق اس صورت میں ہے۔ جب بدعت کو بہتر نہ جانتا ہو۔

سوال : کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے جو تعزیر وغیرہ پر نذر و نیاز لے جاتے ہیں اور وہاں رکھ کر فاسخہ کرتے ہیں۔ اور وہاں رکھے رہتے ہیں۔ اور شب عاشورہ میں قاب حلوے کا نیچے تخت ضرائح و تعزیر کے رکھنے میں اور صبح اس کو تبرکات تقسیم کرتے ہیں۔

جواب : جس کھانے کا ثواب حضرت امین رحمہ اللہ کو پہنچایا جائے اور اس پر فاسخہ و نذر و نیاز پڑھا جائے وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے اس کا کھانا بہت خوب ہے البتہ وہ کھانا تعزیر وغیرہ کے سامنے لے جانا اور تعزیر کے سامنے تمام رات رکھنا۔ بلکہ اصلی قیروں کے پاس بھی ان سب امور میں مشابہت

کفار اور بہت پرستوں کی پالی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں کراہت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : خبر جو شیرینی لے جاتے ہیں۔ اور تعزیر کے نزدیک جو شیرینی اور حلوایا جاتے ہیں۔ کہ لوگ اس کے سامنے بطریق پیشکش رکھتے ہیں۔ تو اس بائے میں صحیح اور مرجع قول آنجناب کے

نزدیک کیا ہے۔

جواب : مکروہ ہے۔**سوال :** حدیث میں آیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَشَنَاءَ عِبْدِكَ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پروردگار نہ بنا، میری قبر کو نبوت کی اس کی پستی کی جاتی ہو۔ تو قبر کا بہت ہونا زائرین کے کس کس فعل کے باعث اسے منظور ہوتا ہے۔

جواب : دشمن سے مراد یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اور شرک کے دوسرے ام

بجالاتے جائیں۔

سوال : مسلمانوں کی قبر پر جو سبز پتی یا پھول اور خوشبو رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے یا مستحب

ہے۔ یا بے نائدہ اسراف ہے یا مباح ہے کہ اس میں نہ کچھ نفع ہے اور نہ کچھ ضرر ہے۔ جو بھی شرعی عمل سے ثابت ہو بیان فرمائیں۔

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں

کے پاس سے گئے اور ان دونوں قبر کی میت پر عذاب کیا جاتا تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میت پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے کہ ان پر شاخ نہ تھی۔ پھر خرمنے کے وقت کی ایک شاخ طلب فرمائی اور اس کو درمیان سے شق فرمایا اور آدھا آدھا دونوں قبروں پر رکھ کر فرمایا

يُخَفَّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا لَمْ يَمُتَا
یعنی تخفیف کیا جائے گا ان دونوں میت کا عذاب جب تک یہ دو حصے شاخ کے خشک نہ ہوں گے۔

اس حدیث کی مراد میں علماء میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ امر وقت کی نہیں کے لئے وقوع میں آیا ہے کہ اس وقت تک عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یعنی یہ حکم خاص ان ہی دونوں میت کے حق میں تھا۔ عام نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عام ہے۔ جب کوئی شخص ایسا کرے گا تو جب تک شاخ خشک نہ ہوگی۔ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس واسطے کہ سبز شاخ تسبیح کرتی ہے اور تسبیح کی مقاربت تخفیف عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ کانا اور گھاس وغیرہ جو قبر پر جم جائے اگر وہ سبز ہو یعنی تازہ ہو تو اس کو وہاں سے نکالنا ممنوع ہے اس واسطے کہ یہ چیزیں جب تک تر رہتی ہیں تسبیح کرتی ہیں۔ اور اس تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو اس سے ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمنے کے وقت کی تازہ دو تانہیں قبر پر مچانے کی جانب رکھ کر فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ دونوں تانیں خشک نہ ہوئی ان کی تسبیح کی برکت سے اس میت کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے بہتر بنا کر پھول قبر پر رکھا جائے۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس پھول کی قیمت بطور صدقہ کے دیوے اور اس کا ثواب اس میت کو

دے دے اور اس سے زیادہ بہتر ہو گا۔ کہ پھول قبر پر نہ دیں۔ اور پھر وہ خشک ہو جائیں اور ان کا نکال دینا مکروہ

اہل مشہور سے استدلال کے واسطے میں فقہاء میں باہم اختلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا دوسرے اہل قبور سے استدلال کرنے کے واسطے میں اکثر فقہاء نے انکار کیا ہے۔ فقہاء کو اہم کہتے ہیں کہ زیارت سے شرع میں صرف یہ مقصود ہے کہ اموات کے حق میں دعا اور استغفار کی جائے کہ اس کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچے اور بعض فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا دوسرے اہل قبور سے بھی استدلال کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقہاء میت کے سمع اور ادراک کے قائل ہیں۔ اس لئے دوسرے بھی قائل ہیں کہ اہل قبور سے استدلال کرنا جائز ہے۔ جن فقہاء کو میت کے سمع و ادراک سے انکار ہے۔ انکو استدلال کے حواز سے بھی انکار ہے۔

اہل مشہور سے استدلال کرنا ایک ایسا امر ہے کہ مشائخ صوفیہ جو کہ اہل کشف و کمال سے ہیں۔ ان کے نزدیک کمال طور پر ثابت ہے حتیٰ کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ اکثر لوگ گو ادواح سے فیض حاصل ہوئے چنانچہ ہم تاحی دوم نے فرمایا ہے کہ قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجرب تریاقی ہے دعا قبول ہونے کے لئے اور حجتہ اسلام نے فرمایا ہے کہ جس سے حیات کی حالت میں استدلال کیا جاتا ہے اس سے اس کی موت کے بعد بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ امام رامی نے فرمایا ہے کہ جب زائر قبر کے پاس جاتا ہے

اس کے نفس کو ایک خاص تعلق اس صاحب قبر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صاحب قبر کے نفس کو ایک خاص تعلق اس زائر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلق کے سبب سے ان دونوں نفس کے درمیان تقابل معنوی حاصل ہوتا ہے اور علاقہ مخصوص اگر صاحب قبر کا نفس زیادہ قوی ہوتا ہے تو زائر کا نفس متغیض ہوتا ہے اور اگر اس کے بالعکس ہوتا ہے تو استفادہ بھی ہو سکتا ہے اور شرع بمقام میں مذکور ہے کہ قبر کے زیارت میں نفع پایا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی صاحبین اموات کے نفس سے استعانت پانے میں بھی نفع پایا جاتا ہے اس واسطے کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور میت کے نفس کا تعلق زائر کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ جس میں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ جب زندہ اس تربیت کی زیارت کرتا ہے اور میت کے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دونوں نفس میں تلافی حاصل ہوتی ہے۔ اور استفادہ ہوتا ہے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ امداد زندہ کا زیادہ قوی بت میت کی امداد سے یا اس کا برعکس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دوسری شق مختار ہے اور اس بارے میں بعض روایت کرتے ہیں کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ۔

جب تم تجر جو جاؤ امور میں۔ یعنی کوئی کام انجام کرنے میں تجر جو جاؤ تو چاہیے کہ مدد چاہو صحاب

تجسس ہے

اس قدر روپیہ نذر ماننا ہوں۔ بایہ کہتے ہیں اگر میری حاجت پوری کر دو تو تمہارے لئے اس قدر کا نذر ماننا ہوں
وہ جواب دہی میں لکھا ہے کہ نذر بالا جماع باطل ہے۔ اس واسطے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جائز
نہ ہے۔

اے خداوند تعالیٰ اس بندہ کی برکت سے کہ تو نے رحمت اس پر فرمائی ہے اور اس کو بندگی مرحمت کی ہے میری حاجت پوری فرما یا اس بندے مقرب و مکرم کی طرف متوجہ ہو کر کہہ کہ :-
اے خدا کے بندے اور ولی میرے حق میں سفارش کر اور میری مراد خداوند تعالیٰ سے طلب کرنا کہ
خداوند تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائے :-

کیونکہ بندہ درمیان میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ صرف وہ وسیلہ ہے اور قادر اور معطی اور اس حق تعالیٰ ہے اور اس صورت میں شرک کا کچھ شائبہ بھی نہیں ہو۔ منکر کو وہم ہوا ہے :

نظاہر ہے کہ بالاتفاق جائز ہے کہ صاحبین اور دوستانِ خدا سے اُن کی حالتِ حیات میں توسل طلب کیا جائے اور ان سے دعا کرنے کے لئے کہا جائے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان سے استمداد کیا جائے۔ کلاطین کی ارواح میں عین حیات اور بعد ممات دونوں حالتوں میں کچھ فرق نہیں۔ سو اس کے بعد ممات ان کمال میں ترقی ہو جاتی ہے اور شکوۃ شریعت کی شرح میں اور سیوطی کی کتاب شرح الصدور میں یہ امر مفصل مذکور ہے اور ان کتابوں میں احادیث متعدد طریقے سے اس باب سے منقول ہیں۔ لیکن جہذا دعوا مانتے ہیں کہ مجملہ صاحبِ قبور کے کسی قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چارے سید! اگر تم میری حاجت پوری کر دو تو کھانا

اس قدر روپیہ نذر ماننا ہوں۔ بایہ کہتے ہیں اگر مرضی حاجت پوری کر دو تو تمہارے لئے اس قدر کماتا ہوں
وہ جو ملائی میں نکھا ہے کہ نذر بالا جماع باطل ہے۔ اس واسطے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جائز
نہ ہے۔

میرے خداوند تعالیٰ میں نے تیرے لئے نذر مافی کہ اگر تو میری غلام حاجت پوری فرما دے تو میں اس سے مقرب مرحوم مكرم کے در پر فقرا کو کھانا کھلاؤں گا۔
تو بلاشبہ نذر جائز ہے اس واسطے کہ نذر کا مال فقرا میں صرف کرنا چاہیے اور پامر یا گیا ہے اور جائز نہیں کہ کوئی نذر کسی شریف کو دیا جائے۔ یا اس کو کھلایا جائے۔

فَأَمَّا : وَاللَّهُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ بِأَنْ يَأْتِيَ فِي الْقَبْرِ بَعْضُ الصَّالِحِينَ وَيَرْبَعُ

سَوَّاهُ عَلَى رَأْسِهِ قَابِلًا يَا سَيِّدِي فَلَا أَنْ تَصِفْتَ حَاجَتِي كَرَّةً الْغَائِبِ وَمُعَاقَاتِ
الْمُرِيعِ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنَ الْكِسْوَةِ أَوْ مِنَ الشَّمْعِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ
مَثَلًا كَذَلِكَ أَبَاطِلُ إِجْمَاعًا نَعَمْ كَمَا قَالَ يَا اللَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَنْ تَصِفْتَ مَرْبِيئِي وَأَخُوهُمَا
أَطْعَمَهُ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ يَتَابِ السَّيِّدُ نَفْسَهُ وَأَخُوهُمَا أَذْأَتْ حَصِيْرُ الْمَسْجِدِ هَذَا وَرَبَّتُ الْوَقُوفَ
أَوْ رَاهُورَانِ يَقُومُ شَعَائِرُهَا مَتَى يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالشُّدُوْرُ لِلدُّرِّ وَفَكَرَ الشَّيْخُ
أَنَّهُ هُوَ كَحُلِّ الْفُقَرَاءِ الشُّدُوْرُ لَمْ تَشْجُرْهُ الْعَاكِفِينَ بِرَبِّهَا طَبِيعَةً أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَامِيَةً
بِهَذِهِ الْإِصْبَاحِ إِذَا مَضَى الشُّدُوْرُ الْفُقَرَاءُ وَقَدْ وَجِدَ الْمَضْرُوبَ لَكِنْ لَا يَحِلُّ مَضْرُوبُهُ إِلَّا إِلَى
الْفُقَرَاءِ لَا إِلَى ذِي عِلْمٍ لَمْ يَلْمِ وَلَا لَذِي نَسَبٍ لَنْسَبِهِ وَلَا لِحَاضِرِي الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا
مِنَ الْفُقَرَاءِ وَإِذَا عَرِضَتْ هَذِهِ أُمُورٌ يَجِدُ مِنَ الدُّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا وَيُسْقِطُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ
تَقْرِيبًا إِلَيْهِمْ كَحَدَامِ الْإِجْمَاعِ مَا لَمْ يَقْعُدْ مَضْرُوبُهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَحْيَاءِ وَقَدْ اسْتَبَلَّ النَّاسُ بِذَلِكَ
كَذَا فِي الشُّرُوفِ الْفَائِزِ وَالْجَوَارِ الْدَائِمِ وَالْمَكْدِيِّ لَا يَجُوزُ مَضْرُوبُ ذَلِكَ لَعَنِي غَيْرُ حَاجَةٍ وَلَا مَضْرُوبُ
لَذِي مَنَسَبٍ وَلَمْ يَثْبِتْ فِي الشَّرْعِ جَوَازُ الْمَضْرُوبِ لِلْأَغْنِيَاءِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حُجَّةِ الشُّدُوْرِ
بَلَمْ يَخْلُقْ وَلَا يَتَقَدَّرُ وَيُسْفَلُ الذَّمُّ بِهِ وَإِنَّهُ حَدَامٌ بِلَا رَجْعَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِحَدَامِ الشَّيْخِ
أَحَدٌ وَلَا أَكْثَرُ وَلَا يَضْرُوبُ فِيهِ لَوْجَةٌ مِنَ الْوُجُوْهِ إِلَّا تَكُونُ فَقِيرًا أَوْ لَوْ عِيَالًا فَقَرَاءً
عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ وَهُوَ مُضْطَرُّونَ فَيَسْأَلُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَسَدَةِ الْبَتَّةِ
فَلَا خُذْهُ أَيْضًا مَكْرُوهًا مَا لَمْ يَقْعُدْ بِهِ السَّادَرُ وَالْمَضْرُوبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَضْرُوبُهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ
وَيَقْطَعُ النَّظَرَ عَنِ الشُّدُوْرِ الشَّيْخِ فَإِذَا عَاطَلَتْ هَذِهِ أُمُورٌ خِذْ مِنَ الدُّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ
وغيرِهَا وَيُسْقِطُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقْرِيبًا إِلَيْهِمْ كَحَدَامِ الْإِجْمَاعِ السَّالِمِينَ مَا لَمْ يَقْعُدْ مَضْرُوبُهَا
فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَحْيَاءِ لَا الْقَبُورَ وَمَثَلًا وَاحِدَةً الْجَوَارِ الْدَائِمِ وَالْمَكْدِيِّ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ وَمَا يَخِذُ مِنْ

الذی راعى الشیخ والذی راعى الاولیاء الکرام تقربا الیہم وبعیدا عنہم بالاجماع
بالجلل حدیث الامم یقصدوا مقاصد الفقہاء وقد اثنی الناس بذلک ولا یستجانی هذه الاعمال
وقد یسطر العلامۃ قاسمونی شرح درالہما وکذا قال الامام محمد رحمہ لَوْ کَانَ
العوام عندهی لاعتقوا هذه الذلک لانہم لا یفتون فالتکلیم یم یتغیرون کذا فی التذکرۃ
فی اخیر باب الصوم

یعنی نذر بالاجماع باطل ہے۔ جس طرح عوام نذر مانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ
شخص بعض صاحبین کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کا پرہیز و احتیاط لپٹے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے

کہ۔

اے میرے سید فلان! اگر تم میری حاجت پوری کر دو۔ مثلاً یہ کتاب ہے کہ فلاں شخص جو کہیں دوسری جگہ
جے اگر آجائے یا یہ کتاب ہے کہ فلاں مریض کو اگر صحت ہو جائے۔ تو تمہارے لئے میری طرف سے اس قدر سونا یا طلا
یعنی کھانا یا کپڑا یا شمع یا روغن زیتون یا کوئی دوسری چیز وغیرہ دی جائیگی۔ تو یہ نذر جائز نہیں البتہ اس صورت میں
نذر جائز ہوگی کہ وہ کہے کہ اللہ میں نے تیرے لئے نذر مانی کہ اگر میرے مریض کو تو صحت بخشنے یا اسی طرح کوئی دوسرا
اپنی حاجت کجے۔ اگر تو فلاں حاجت پوری کر دے تو میں ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا جو فلاں سید کے دروازے
پر رہتے ہیں۔ یا اس کی مسجد کے لئے چٹائی خریدوں گا۔ اور اس مسجد میں روشنی کرنے کے لئے روغن زیتون خریدوں گا
یا اس قدر دہم آن لوگوں کو دوں گا جو اس کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یا اسی طرح کی اور جو نظر ہو کہ اسمیں فقراء
کا فقع ہو اور نذر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہو۔ اور شیخ کا ذکر صرف اس غرض سے ہو کہ یہ متعین ہو جائے کہ نذر کی چیز ان
لوگوں کے مصروف میں آئے گی۔ کہ وہ لوگ نذر کے مال کے مستحق ہیں۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں بزرگ کے رباط یا ان کی مسجد
یا جامع مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں۔ ان کے مصروف میں یہ نذر کا مال صرف کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں نذر اس وجہ
سے جائز ہے کہ نذر کے مال کے مستحق فقراء ہیں۔ اور ان ہی کے حق میں صرف کرنے کے لئے نذر میں نیت کی گئی ہے
ایسا مال صرف فقراء کے حق میں صرف کرنا جائز ہے اور جو غنی ہو اور ذی علم ہو تو صرف اس کے علم کے لحاظ سے
خاص اس کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں اور ایسا ہی جو غنی ہو اور علی نسب ہو تو صرف اس کے نسب کی
شرافت کے لحاظ سے اس کے حق میں بھی صرف کرنا جائز نہیں۔ اور ایسا ہی جو غنی ہو اور کسی بزرگ کے حضور رہا کر ہو
تو اس کے حق میں بھی نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ لوگ اگر فقیر ہوں۔ تو ان کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز
ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو تو جانا چاہیے کہ وہ درہم بالا جماع حرام ہیں کہ ان اولیائے کرام کے روضہ میں بھیجے جاتے
ہیں۔ اس غرض سے کہ ان سے تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے صرف
میں یہ دم آئے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو۔

اگر لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہی نہر الفائق اور سحر الرائق اور عالمگیری میں ہے اور جو غنی ہو محتاج نہ ہو

اس کے لئے نذر کا مال جائز نہیں ایسا ہی اس کے لئے بھی جائز نہیں جو غنی ہو اور ذی منصب ہو۔ خلاصہ یہ ہے
کہ نذر کے لئے نذر کا مال جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس پر اجماع ہے کہ نذر مخلوق کے لئے حرام ہے اور ایسی
مصیبت نہیں ہوتی جس کا ایفا واجب نہیں۔ بلکہ ایسی نذر بلاشبہ حرام ہے کسی بزرگ کے خادم کے لئے جائز نہیں
بسی حدیث میں ہے یا کھائے یا پئے کسی دوسرے مصروف میں لے آئے۔ البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ
محتاج فقیر ہو اس کے خیال ہوں اور وہ فقیر چل اور کسب سے عاجز ہوں اور مضطر ہوں تو ان کے لئے جائز ہے
عوام حدیث کے طور پر وہ نذر کا مال بھی لیں۔

اور جب نذر ماننے والے کی نیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو اور نذر کا مال فقراء کے حق میں
صرف کیا جائے۔ بلکہ خاص مستقل اور کسی بزرگ کی نذر کی نیت ہو۔ تو ایسی نذر کا مال لینا فقراء کے حق میں بھی مکروہ
ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درہم اور شمع اور روغن زیتون وغیرہ جو چیز اولیاء اللہ کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس
نذر سے کہ ان کا تقرب حاصل ہو۔ تو وہ سب حرام ہیں۔ اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے البتہ اس صورت
میں جائز ہے کہ یہ نیت ہو کہ اس روضہ پر جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ چیز صرف کی جائے۔ اور
اس کی نیت نہ ہو۔ یہ سحر الرائق کی عبارت مذکورہ کا مضمون ہے اور وہ نذر کہ اموات کے لئے مانی جاتی ہے
جو درہم اور شمع اور روغن زیتون اور اس طرح کی اور جو چیز اولیاء کرام کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس
نذر سے کہ ان حضرات کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ سب بالا جماع باطل ہے۔ اور حرام ہے البتہ اس صورت
میں جائز ہے کہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مال فقراء کے حق میں صرف کیا جائے اکثر لوگ
اس مصیبت میں مبتلا ہیں خصوصاً اس زمانہ میں یہ امر نہایت مروج ہے۔

علامہ قاسم نے یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام محمد علیہ الرحمۃ
نے فرمایا کہ اگر عوام میرے پاس جوتے تو میں نکو اس سر سے منع کر دیتا۔ اس واسطے کہ وہ لوگ جائز طوعاً نذر نہیں مانتے
ہیں بلکہ خلاف شریعت امور کو اس میں خلط کر دیتے ہیں۔ یہ تو تمنا کے باب الصوم کے اخیر کی عبارت مذکورہ
کا مضمون ہے۔

سوال : تاہم تفسیر کی زیارت کرنا، اس پر نفاذ پڑنا، مرثیہ پڑنا، مرثیہ بنانا، مرثیہ سننا اور
زیادہ ذکر کرنا، چھاتی پیٹنا اور گلا توچنا حضرت امام حسین ؑ کے ماتم میں شرفا ان امور کے بارے میں کیا حکم ہے
(اموال مولوی محمد حسیل علی)

جواب : یہ سب ناجائز ہیں چنانچہ کتاب السراج میں خطیب کی روایت سے مذکور ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَارَ بِلَا مَوَارٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَارَ شَيْخًا بِلا رُوحٍ

یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جس نے زیارت کی بلا موار کے اور لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس

پر جس نے زیارت کی کسی جسم پر جان کی۔

اور مرنے پر پناہ اور اپنے گھر میں پرہیز اور سنا اسمیں قباحت نہیں بشرطیکہ اس کے مضمون سے اس کی امانت اور تحقیر نہ ہوتی ہو۔ اور اس میں ظلم و ستم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب نہ ہو نہ فاسخ اور دُرو و دُرو بھی اپنے گھر نہ مستحسن ہے۔ فریاد اور فوج کرنا اور چھاتی پٹینا اور گلاؤ چٹایا یہ سب حرام ہے اور حدیث میں ہے :-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَصَلَّقَ وَحَوَّصَ
یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا گلاؤ چٹایا فوج کے طور پر رویا اور گریبان چاک کیا۔
اور حدیث شریف میں مذکور ہے :-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَرَبَ الْحَذَّ وَوَسَّقَ الْجَنْبِيبَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا منہ پٹیا اور گریبان چاک کیا اور شور مچایا مانند شور مچانے وقت جاہلیت کے :- یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ المصابیح میں ہیں۔

سوال :- اگر کوئی شخص مشہور اولیاء اللہ کے مصارف کے لئے ارامی معین کرے اور اس امانت کو کھانا ان قبر کے خدام کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ نقد و یہ جو قبر پر رکھ دیتے ہیں تو وہ یہ مصروف میں نہ آنا خدام یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟

جواب :- مصارف قبر کا کوئی شرعی معنی نہیں۔ سو اس وقت کے کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اس وقت قبر محدود ہے وغیرہ میں جو صرف ہوتا ہے وہ البتہ مصروف قبر کا شرعاً ثابت ہے اور اگر کوئی شخص اپنے خاص کی اراضی خادمان قبر کے لئے وقف کرے۔ تو خادموں کے لئے جائز ہے کہ اس اراضی کا غلہ کھائیں بھڑکے و شرط خدمت بجالائیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو قبر کا طواف اور سجدہ کرنے سے منع کریں اور امور منوہہ لوگوں کو بچائیں۔ اور نقد و جنس بطور نذر و منت قبر پر رکھنے سے منع کریں اور ایسی چیزوں کو دفع کریں اگر شرط خدمت بجالائیں۔ تو ان کے لئے اس اراضی کا غلہ کھانا حرام ہے۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اولیاء کے مقابلہ جو ہندوستان میں ہیں۔ ان کے مصارف اور اراضی ہے اس عرض سے کہ اس کی آمدنی درگاہ کے مصارف میں صرف ہو اور وصال کی مہمانی و فرائض سامان اس سے مہیا کیا جائے۔ اگر کسی ولی کے اہل خاندان چاہیں کہ اس ولی کے مقبرہ کے متعلق جو مواضع اولاد ہے اس کو باہم تقسیم کر لیں اور فرائض کے مطابق اپنا حصہ لیں۔ تو شرعاً وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ لوگ باہم تقسیم نہیں کر سکتے تو کون شخص اس کا متولی ہوگا کہ اس کی خبر گیری کرے۔ اور جو کچھ نذر و نیاز کی آمدنی درگاہ میں ہوتی ہے اسمیں فرائض جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ولی کے خاندان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور بھائی حقیقی باہم نزاع کریں یا بیجا و نشی بنی خلافت ہا رہیں جو تو ان لوگوں میں سے بیجا و نشی ہوگا بیجا و نشی اور خلافت کا دعویٰ تا وقت سماعت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر قاضی ایسے دعویٰ کی سماعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ نزاع کس طرح فیصلہ ہوتی ہے ؟

بیجا و نشی کوئی شخص مقرر کیا جائے۔

جواب :- جو مواضع اور اراضی اس عرض کے لئے متعین ہے کہ اس کی آمدنی درگاہ اور وصال کے مصارف میں صرف ہو تو ولی کے اہل خاندان کا یہ استحقاق نہیں کہ اس کو بطور فرائض کے باہم تقسیم کر لیں۔ اور بیجا و نشی لیں۔ بلکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ایک شخص کو متولی مقرر کریں تاکہ اس مواضع وغیرہ کی آمدنی وہ متولی مطابق حاجت کے تقسیم کیا کرے۔

البتہ اگر ولی کا ولاد محتاج ہیں اور وہ درگاہ کے خدام اور متعلقین میں سے بھی ہیں تو ان لوگوں کا بھی حصہ ہے حاجت کے بقدر ہوگا۔ اگر وہ لوگ باہمی نزاع کے سبب سے ایک شخص کو متولی قرار دیں تو حاکم عادل کو چاہیے کہ اس وقت کا متولی ان لوگوں میں سے ایسے کسی ایک شخص کو قرار دے دے۔ جو عادل اور امانت دار ہو اور نذر و نیاز جو روزانہ درگاہ میں آئے۔ وہ بقدر حاجت کے ولی کی اولاد اور درگاہ کے خدام کے مصارف میں صرف کرنا چاہیے اور کسی ایک شخص کو جو امانت دار ہو متولی مقرر کرنا چاہیے کہ وہ نذر و نیاز کو جمع کیا کرے اور بطور مناسب تقسیم کر دیا کرے۔

اور منجملہ اولاد کے جو لوگ زندہ ہوں۔ ان میں اور خدام میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ تقسیم ان لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے ہوگی۔ مانند تقسیم خمس غنیمت کے ذوالقرنی میں۔ البتہ جن لوگوں کی حاجت زیادہ ہو۔ یا وہ لوگ درگاہ میں خدمت کرتے ہوں یا ان کے باعث سے خلائق کا مرجع زیادہ ہو۔ تو تقسیم میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں کو مضائقہ نہیں۔

جیسا کہ مثلاً جہاد میں کوئی شخص کسی مشکل کام کو انجام دے تو اس کو اس کے معمولی حصہ کے علاوہ غنیمت سے کچھ زیادہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اور جہاد نشینی اور خلافت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جہاد نشینی اور خلافت سے مراد وہ ریاست ہے جس کے ذریعے سے ان امور کا منصب حاصل ہو یعنی نذر و نیاز جمع کرنا۔ اور اس کے مستحقین میں تقسیم کرنا اور خدام کو معزول اور مقرر کرنا اور با اعتبار مصلحت کوئی امر مقدم کرنا اور کوئی امر مؤخر کرنا۔ اور اس منصب میں دراشت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو لوگ نذر و نیاز کے مستحق ہوں۔ ان لوگوں کے اتفاق رائے سے کوئی شخص اس منصب پر مقرر کیا جائیگا۔ اور اگر وہ لوگ کسی ایک شخص کے ہائے میں اتفاق رائے نہ کریں تو حاکم عادل اپنی رائے سے کسی شخص کو اس منصب پر مقرر کر دیگا۔

اور دوسرا معنی جہاد نشینی اور خلافت کے یہ ہیں کہ بیعت لینا یعنی "مریکرنا" اور اذکار کی تعلیم کرنا اور جمعہ جماعت قائم کرنا اور حلقہ ذکر و اشغال کو ترتیب دینا۔ اور یہ منصب بھی موروثی نہیں بلکہ یہ منصب اس کام کی لیاقت پر موقوف ہے اور یہ امر کہ جس شخص میں اس منصب کی لیاقت ہے تو بقیاس خلافت کبریٰ کے اس امر کے دریافت کرنے کا بھی تین طریقے ہیں :-

پہلا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین نے کسی شخص کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہو اور اخلاقیات اور فرائض اوراد کے لئے اپنے حضور میں اس کو اجازت اور اذن دے دیا ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین کے خلفاء اور مریدین اور اس کے پیروں کا اتفاق اور اجماع کہ فلاں شخص کو سجادہ نشینی اور خلافت دی جائے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شوری ہو۔ یعنی چند شخص تجربہ کار اور اس طریقہ کے لوگ باہم مشورہ کریں یہ تجویز کریں کہ اس بزرگ کی اولاد یا خلفاء میں سے کون شخص اس قابل ہے کہ سجادہ نشین مقرر کیا جائے پھر جو شخص اس قابل معلوم ہو اس کو سجادہ نشین مقرر کریں۔

اور دعویٰ اس سجادہ نشینی اور خلافت کا ابتداء قاضی سماعت نہ کرے بلکہ جن لوگوں میں نزاع ان لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم لوگوں میں سے جو زیادہ لائق ہو اس کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کر دو۔ یا تم چاہتے کہ ان لوگوں میں سے چند شخصوں کو منتخب کرے اور ان لوگوں سے کہہ دے کہ تم لوگ مشورہ کر باہمی مشورہ سے جو شخص اس کام کے قابل معلوم ہو اس کو اس کام پر سجادہ نشین مقرر کر دو۔ مگر تین طریقہ نشین مقرر کرنے کا جو اوپر مذکور ہو اسے منجملہ ان کے کسی طریقہ سے جب کوئی شخص سجادہ نشینی اور خلافت لئے متعین ہو چکا ہو اور پھر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ اہل مر میں نزاع کرے تو البتہ قاضی کو پہلے متعین شخص دعویٰ کی سماعت کرے اور گواہان معتبر کی شہادت لے جب ان کی شہادت سے ثابت ہو جائے کہ تین طریقہ بالا میں کسی طریقہ سے قرار پا چکا ہے کہ یہ شخص سجادہ نشینی اور خلافت کے لئے متعین کیا جائے۔ تو چاہیے کہ تمام شخص کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ شخص نااہل ہے اور بہتر خلیفہ تبدیل کرنا ہے تو قاضی اہل مر کی تحقیقات کرے اس امر کا صدق و کذب دریافت کرے۔ پھر اس کے نزدیک اگر مناسب معلوم ہو تو پہلے شخص کو معزول کرے اور یہ حکم دے کہ تین طریقہ مذکورہ بالا کے مطابق کوئی دوسرا شخص نشین اور خلیفہ مقرر کیا جائے۔

حاصل کلام ان امور میں مراعات جاری نہیں اور میت نے جو چیز اپنی محلوکہ چھوڑی ہو اسی میں مراعات ہوتی ہے اور اگر مثلاً دو شخص میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے کہ سابق سجادہ نشین نے متعین کیا تھا۔ کہ اس کے بعد فلاں شخص سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا یہ دعویٰ ہو کہ اس جماعت کے لوگوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فلاں سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا دعویٰ ہو کہ اس طریقہ کے صاحبان اور اشخاص تجربہ کار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فلاں سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ تو چاہیے کہ قاضی گواہان معتبر کی شہادت لے۔ پھر جو امر حق معلوم ہونے کے مطابق فیصلہ کرے۔

سوال : ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھانا پکانا اور اس کا ثواب حضرت سرور کائنات ﷺ کو پیش کرنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی محرم میں کھانا پکانا اس کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش کرنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں۔

کھانا پکانا اور کھانا پکانا کو پیش کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
جواب : انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب بزرگوں کو پیش کرے لیکن اس کام کے لئے کوئی وقت دن اور مہینہ مقرر کرنا بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی ایک کام ایسے وقت میں خاص کرے کہ اس وقت میں ثواب لیا وہ ہوتا ہے تو اس میں مضائقہ نہیں۔

مثلاً ماہ رمضان شریف میں کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مؤمن جو ایک کام کرتا ہے اس عمل کا ثواب ستر درجہ زیادہ ہوتا ہے تو کوئی عمل نیک خاص کر کے زیادتی ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ بہتر ہے اس واسطے کہ خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ترغیب فرمائی ہے چنانچہ یہ عمل حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں صاحب شریعت کی جانب سے ترغیب اور تعین وقت کی ثابت نہیں وہ عبث ہے۔ اور خلافت سنت ہے اور مخالفت سنت کی حرام ہے یہ ہرگز جائز نہیں البتہ اگر چاہے تو خفیہ طور پر خیرات کرے جس دن ہو سکے کہ نا ظاہر ہونے سے رحم نہ قرار پائے

سوال : میلاد کی اور عشرہ محرم کی مجالس منع کرنا کیسا ہے؟
جواب : (رقمہ) خانصاحب عالی مراتب مجمع خیرات و الطاف قدس سرہ و ان علماء سلامت فقیر عبد العزیز کی جانب سے بعد سلام سنون کے واضح رائے مبارک ہو کہ عنایت نامہ سامی ملا جو مرثیہ خوانی وغیرہ کے استفسار میں ہے۔

مہربان من! فقیر کی طاقت نہیں کہ طول و طویل عبارت کی سماعت کر سکے۔ جواب مفصل کا ذکر کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ مولوی رشید الدین خان یا مولوی اسحاق سے کہنا چاہیے ان دونوں صاحبوں میں سے کوئی صاحب جواب لکھیں۔ تو یہ دونوں صاحب نہایت قلیل الفرصت ہیں اور دوسرے دیگر امور کے سبب سے ان صاحبوں کو ایک دم کی بھی فرصت نہیں۔ خبر تدریج ان دونوں صاحبوں سے فقیر کہے گا لیکن بالفعل جو کچھ ہو اس فقیر کا ہے لکھتا ہے۔ اسی سے قیاس کر لینا چاہیے۔

سال میں دو مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ مجلس ذکر و فات شریف اور مجلس شہادت حسین سال میں دو مجلسیں روز عاشورہ یا اس سے ایک دو دن قبل ہوتی ہے۔ چار پانچ سو آدمی بلکہ ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں اور فقیر اور مجلس پڑھتے ہیں اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور فضائل حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر جو حدیثیں شریف بیان کیا جاتا ہے اور جو کچھ احادیث میں ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے۔ اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل ہے بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کی بدعتوں کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو ان حضرات کو ہوئیں جو کہ روایات معتبرہ سے ثابت ہے بیان کی جاتی ہیں۔ اور اس ضمن میں بعض مرثیہ جو جن و پری سے حضرت ام سلمہؓ کو دیگر صحابیہ نے سننا ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور خواب ہائے وحشت ناک ذکر کئے جاتے ہیں۔ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

واقعہ سے نہایت رنج و الم ہوا پھر ختم قرآن حکیم کیا جاتا ہے۔ اور پنج آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فائز کیا جاتا ہے اور اس اثنا میں اگر کوئی شخص نوحش اسحاق سلام پڑھتا ہے۔ یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کا تقاضا ہو تو اسے تو اکثر حضار مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت اور گریہ کی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے اگر کسی فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جن کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیران چیزوں پر اقدام کرنا اور اس کے علاوہ اور امور پر خلاف شرع ہیں۔ ان کے بیان کرنے کی مزید دست نہیں۔ زیادہ دیکھئے۔ والسلام علیہ وسلم

سوال : فائدہ الفوائد ملفوظ سلطان المشائخ میں چند باتیں مذکور ہیں کہ جو لوگ آپ کے حضور میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ اپنا مژدہ نہیں پر رکھتے تھے۔ تو ایک شخص نے اس بارہ میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں۔ اس وجہ سے میں منع نہیں کر سکتا کہ خواجہ قطب الدین اور شیخ فرید الدین قدس سرہما کے حضور میں بھی ایسا ہی لوگ کرتے تھے۔ اور آپ نے کسی دوسرے شخص سے یہ فرمایا کہ جب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرضیت منسوخ ہو تو اس کی سکتیت یعنی اس کا مسنون ہونا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ روزہ ایام بیض اور عاشورہ کا ہے۔ یعنی یہ دونوں روزے پہلے فرض تھے۔ جب اس کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اس کا مسنون ہونا باقی رہ گیا ہے اور فرضتوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کریں تو یہ حکم ان پر فرض تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اباحت اس کی باقی ہے۔ تو ایسے بندگیوں نے جو ظاہر و باطن میں مقتدا تھے۔ یہ امر جائز رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو یہ مقام حیرت ہے اور یہ استدلال صحیح ہے وہ ظاہر ہے۔

جواب : منتخب فتح العزیز میں ہے کہ شیخ عبد اللہ عبد اللہ اسلام اس کو فارسی میں لکھتے ہیں اور کچھ عبارت اس کتاب سے نقل ہو کر خدمت سامی میں پہنچی ہے۔ اس کتاب میں قصہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور تحقیق سجدہ غیر شرک نہایت خوبی کے ساتھ مرقوم ہے اگر وہ کتاب اس وقت مل جائے گی۔ تو چند سطر اس کی کچھ کر بھیج دوں گا۔

اب یہ امر بیان کرنا ہوں کہ یہ بزرگان ایسے سجدہ کو کیوں جائز رکھتے تھے۔ نہایت تحقیق و تفتیش کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان بزرگوں کے اس فعل کی غایت تو جہاد صرف یہ ہے کہ یہ بزرگان سمجھتے تھے کہ سجدہ کی دو قسم ہے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تحنیت

سجدہ عبادت کو تو غیر خدا کے لئے کفر جانتے تھے۔ لیکن سجدہ تحنیت کو غیر خدا کے لئے جائز قرار دیتے تھے اور باعتبار ظاہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے۔ اور سجدہ تحنیت میں بھی ہے تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ عند الملاقات جو تحنیت مسنونہ ثابت ہے۔ جب اس سے تعظیم و تکریم نہ اندر منظور ہوتی ہے۔ تو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ تحنیت ہے۔ اور اگر جہاں الخیب کا تقرب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسانیہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اور اس غرض سے سجدہ کیا جائے۔ تو وہ سجدہ عبادت ہے۔ جیسا کہ کفار ثبوت کو سجدہ کرتے ہیں اور ملائکہ نے جو

سجدہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا تھا۔ وہ سجدہ سجدہ تحنیت کے قسم سے تھا۔ چنانچہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور بعض مفسرین کا کلام یہ ہے کہ وہ سجدہ فی الواقع خدا کے لئے تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام صرف بطور تحنیت تھے۔ بہر حال حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو تعلیم اسما کی ہوئی۔ اور اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ان قبلہ فرشتوں پر ثابت ہوا۔ اور اس حق کے عوض میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور اس سجدہ سے آپ کی تحنیت ادا کریں۔ تو امر و کج متعلین و مسترشدین کے لئے معلین اور مرشدین کے حق میں بطریق مل ثابت ہوا اور یہ امر صرف ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ امر شریعت میں منسوخ ہے لہذا فرضیت سے ثابت کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن اس دلیل پر اعتراض ہے اور وہ ظاہر ہے اور اس سے یہ امر محض غلط ثابت ہو گیا ہے چنانچہ یہ امر آن صاحب نے بھی خود فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ظاہر ایک دوسرا شبہ ہے کہ عبد الکریم نے تفسیر کلالی تصوف کے طور پر لکھی ہے۔ اس میں یہ شبہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول سے ثابت ہے کہ ہمارے قبل کی شریعت حجت ہے جب تک سابق شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ثابت نہ ہو جائے۔ کہ وہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے اور سجدہ تحنیت شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے جائز تھا۔ اور یہ حکم اس ناس کتاب سے ثابت ہے۔ نیز والد امجد اتو عبد الکریم بہر و حجراتی نے لکھا ہے کہ چاہئے کہ یہ امر ہماری شریعت میں بھی جائز ہو اور اس امر کے جواز کا ناسخ صرف خبر واحد ہے۔ یعنی اس حدیث سے حکم منسوخ ہوا ہے۔

لَوْ كُنْتُ اِمْرًا اَحَدًا اِنْ تَسْجُدَ لَاحَدٍ لَا مَسْرُوعَ الْمَسْرُوعَاتِ اِنْ تَسْجُدَ لِمَا دُونِهَا وَلَكِنْ

لَا تَسْجُدُ اِلَّا لِلَّهِ

یعنی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کچھ کو یہ حکم کرنا ہو تو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے سجدہ کرے تو عورت کو نہیں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن انسان کو مزاوار نہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے اور یہ ضرور ہے کہ نص کتاب کے لئے ناسخ جو خبر ہو وہ متواتر ہو خبر واحد ہو اور باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ اس خبر واحد میں جو حکم ہے وہ صرف اسی نظر سے صادر ہوا ہے کہ سجدہ تحنیت کا سجدہ عبادت کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے کہ لوگوں کے کفر کا زمانہ ابھی عنقریب گذر تھا۔ اور قرآن کی عبادت کا خیال ابھی بالکل زائل نہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے مطلقاً غیر خدا کے لئے سجدہ سے منع فرمایا گیا۔ جیسا کہ ختم انصاف سے منع کیا گیا۔

اور جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس بیان میں مراد غفلت ہے اور بالکل غلط ہے اس واسطے کہ اجماع قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے اور شک ہے۔

سوال : طعام المیت بمیت القلب یعنی میت کا کھانا دل کو مڑو کر تباہ کیا یہ حدیث ہے اس

کی تشبیہ فرمائیے ؟

جواب : طَعَامُ الْمَيِّتِ یُمِيتُ الْعَلَبَ یعنی میت کھانا دل کو مردہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض تجربہ کاروں کا قول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے کھانے سے وہ کھانا مٹا دیتا ہے۔ اور وہ کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے آثار ظاہر ہونے کے وقت سے امداد اس کے بعد اس کھانے کے سرانجام اور تقسیم کا خیال رکھ کر کھاتا ہے کہ یہ کھانا اتر باؤں یا اُن لوگوں میں جو کہ مسجدوں میں رہا کرتے ہیں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو کھانا ہے وہ لوگ اس کھانے کے متوقع اور منتظر رہتے ہیں۔ اور شریعہ کا مقصود یہ ہے کہ میت کی صورت و عورت پکڑیں اور صحبت سے مستفید ہوں اور آخرت کی فکر میں مشغول ہوں۔ اور غفلت سے ہوشیار اور مقصود اس صورت میں بالکل منفقود ہو جائے۔ اور جو کچھ صحیح حدیث میں وارد ہے اور صحیح میں موجود ہے وہ اسی قدر ہے کہ :-

لَمْ يَرْسَلِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ طَعَامُ الْمَيِّتِ

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے طعام یعنی کھانے سے :-

قبر پر چراغ جلاتا، تزیین اور شہیر کی غرض سے صحیح حدیث میں منع ہے لیکن اگر اس غرض سے جلا یا جائے کہ وہاں دعا پڑھنا مقصود ہو یا زائرین کے اجتماع کے وقت بقدر ضرورت دعا کی روشن کئے جائیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔

سوال : فوائد محیط میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض فرمایا کہ میں نے اپنے باپ کی قبر وطن میں بہت دور ہے یا قبر کی جگہ معلوم نہیں اور وہ زائرین سے تو کیا کرے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خط کھینچے اور ماں باپ کا خیال کر کے اس خط کو کرے تو اس روایت کی بنا پر غالباً تعزیر بنانا جائز ہوگا۔ (از سوالات مولوی جیل علی)

جواب : یہ روایت کفایہ شعبی میں ہے۔ چنداں معتبر نہیں۔ بہر حال اس روایت میں منہ ماسافت کا ذکر نہیں۔ صرف یہ مذکور ہے کہ ماں باپ کی قبر کی جگہ معلوم نہ ہو۔ تو معلوم کا قیاس مجہول پر نہیں ہوگا اس واسطے کہ اگر قبلہ مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو تو تحریری جائز ہے اور حضرت امین علیہما السلام کی قبر معلوم ہے مصنوعی کی زیارت جائز نہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ اسی طرح سے کوئی نشان بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کر کے اس نشان کی زیارت کریں اور یہ سمجھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگئی یا کوئی مصنوعی عزرات اور مصنوعی کعبہ بنا کر حج ادا کر لیں۔ حالانکہ یہ سب فضول ہے :- فقط۔

سوال : قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ حضرت پیر و مرشد کی دستخط دہر ہو کر عنایت ہو۔

جواب : قبر میں مومن کامل جو جواب دیتا ہے وہ موافق احادیث کے لکھا جاتا ہے مہر کی ضرورت نہیں

سوال : دروزبان کرنا چاہیے۔ اور پارچہ پاک پتھر شہوت سے کھو کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ وہ جواب یہ ہے :-
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا ذَا الْبُرْدَانِ إِمَامًا قَائِمًا بِالْكَفَّةِ وَبِاللَّهِ مَنِينًا وَبِالْأَخْوَانِ وَالْبَصِيدِينَ وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي الشَّوْثَيْنِ وَبِالْمَرْغُومِ أَمَةً رَضَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَرَحَبًا بِالنَّكَلَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ الْحَاضِرَيْنِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيِي وَعَلَيْهَا نَمُوتُ وَعَلَيْهَا نَبْعَثُ أَنْ

فَارَ اللَّهُ تَعَالَى :

یعنی گواہی دیتا ہوں یہ کہ نہیں کوئی معبود قابل بندگی کے سوا اللہ کے۔ اور گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ کے ہیں۔ اور پیغمبر اللہ کے ہیں۔ راضی ہوا میں اللہ سے اُڑوئے رب ہونے کے اور اسلام سے اُڑوئے دین ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اُڑوئے نبی ہونے کے اور اُڑوئے رسول ہونے کے اور راضی ہوا میں قرآن سے اُڑوئے مقتدا ہونے کے اور کعبہ سے اُڑوئے قبلہ ہونے کے اور راضی ہوا میں مسلمانوں سے اُڑوئے بھائی ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں صدیق غ اور فاروق اور ذی النورین عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے اُڑوئے امام ہونے کے ان حضرات کی شان میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہی اور خوشی ہے دو فرشتوں کے آنے سے کہ گواہ ہیں اور موجود ہیں اور لمے تم دو نو فرشتہ گواہ رہو اس پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا اللہ کے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی شہادت پر ہم زندہ ہے اور اسی پر ہم مر گئے اور اسی پر قیامت ہیں اٹھائے جائیں گے اگر حال اللہ تعالیٰ نے :- (ماخوذ از رسالہ فیض ہام)

سوال : اگر شجرہ پیر و مرشد کے دست مبارک سے عربی یا فارسی عبارت میں بطور مناجات کے نظم میں لکھا جائے تو نہایت حسب و سخا ہوگا۔

جواب : صنعت بصارت کی وجہ سے فقیر لکھ نہیں سکتا اور شجرہ قادریہ فارسی زبان میں اور ہندی زبان میں بھی مع مناجات کے منظوم ہے جو پسند ہو اس کی نقل لے لیں۔

سوال : شجرہ قبر میں رکھا جائے گا یا نہیں اور اگر رکھا جائے گا تو کس ترکیب سے لکھا جائے گا ارشاد ہو۔

جواب : شجرہ قبر میں رکھنا بزرگوں کا معمول ہے اور اس کا دو طریقہ ہے اول یہ کہ میت کے سینے پر لکھنے کے اندر یا کفن کے اوپر رکھیں اور اس طریقہ کو فقہاء منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردہ کے بدن سے خون

اور یقیناً ہوتا ہے اور اس سے بزرگوں کے نام کے بارے میں پہلے ادبی ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرقوم قبر میں چھوٹا طاق بنادیں اور اس میں شجرہ کا کاغذ رکھ دیں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : جناب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی رؤیت کے وقت جو کچھ طریقہ آنجناب کو مرقوم تحریر فرما کر رحمت ہوئے یا اس کا خلاصہ لکھو اگر عنایت ہو۔

جواب : حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رؤیت سے میں مشرف ہوا اور حضرت ممدوح کی بیعت سے ہوا۔ کچھ تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں یعنی صحابہ کرام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے تین درجے جاری تھے۔ اس سے دو طریقے موقوف ہو گئے یعنی نماز اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ نماز کا طریقہ یہ کہ شغل کے ادا کیا جاتا ہے اس میں بہت طول اور تفصیل ہے۔ اور اس وقت اپنی اور لڑکی کی بیماری سے تشویش نہ لکھنا دشوار ہے۔ اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ بتدی کے لئے یہ ہے کہ خیال کرے کہ میں پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سنتا ہے اور خیال کرے کہ رب العالمین کے حضور میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور جیسا شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا اور فتہی کے لئے طریقہ یہ ہے کہ خیال کرے کہ حق تعالیٰ پڑھتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ اور یہ سمجھے کہ میری زبان سے ادا ہونے لگا اس کی عظمت اس طرح کہنا چاہیئے کہ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا کان سنتا ہے اور یقیناً ہے کہ جب اس طرح خیال کیا جائیگا تو محبت کا غلبہ ہوگا۔ جیسا عاشق صادق کو دلوں پہناتا ہے۔ جب بالمشافہ اپنے محبوب کا کلام سنتا ہے اور دعا حاصل ہوگا۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : کس چیز کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے ؟

جواب : اس مقصد کے لئے یہ مفید ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ یہ کثرت سے پڑھیں اور لفظ اثبات کلمہ توحید کی اور اس کا ضرب شد و مد کے ساتھ قلب پر لگاتے رہیں اور قتلِ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَاقِ قَتَلَ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ صبیح و شام پڑھا کریں۔ یعنی ان اُمور سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہونے کے لئے اور آنجناب سے مراد میں استمداد کرنے کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو کہ حقیر عمل میں لائے۔

جواب : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی ترکیب بروقت موجود نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ائمہ کرام کو رکھی جائے گی۔

سوال : جب کسی شخص کو مرض الموت میں گمان ہو جائے کہ اب زندگی کی امید نہیں، دو ایک روز میں اس سے کچھ زیادہ دن میں فوت ہو جائے گا۔ تو اس وقت موت کے قبل جب تک مریض کا ہوش و حواس باقی رہے اس کو کیا کرنا چاہیئے۔ یا درجہ مریض کو اس کی دعا بہت اور سجات کے لئے کیا کرنا چاہیئے۔

جواب : جب مریض زندگی سے مایوس ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اب جلد موت ہو جائے گا

اس سے وارثوں کو چاہیئے کہ پہلے غسل یا وضو یا تیمم کے ذریعہ سے بخوبی پاک کریں اور اس کو چار پانی پر قبلہ ٹوٹا دیں۔ اس کے نزدیک شست و شو وغیرہ کر کے پاک صاف کر دیں اور اس کے نزدیک گلاب چھڑکیں اور عطر و خوشبو سے صاف کر دیں اور دینا اور باقی ماندہ لوگوں کا ذکر و فکر اس کے سامنے موقوف کریں۔ مگر یہ وضو یا تیمم اور نفل و فرائض وغیرہ اس کے سامنے نہ کرے کہ وہ بڑبڑ کرے۔ اگر وہ خود یاد کرے تو وہ ایک مرتبہ ان لوگوں کو اس کے سامنے لے آویں اور اس کے سامنے جیسے کلمہ اور استغفار بلند آواز میں پڑھتے رہیں، تاکہ خود اس کو یاد آجائے اور وہ بھی پڑھے۔ اور اس کو تاکید کرے کہ اگر وہ استغفار پڑھو بلکہ خود وقتاً فوقتاً کلمہ اور استغفار بلند آواز سے پڑھا کریں تاکہ اس کو یاد آئے اور قبر کی سختی اور صفا ہوت اور حضرت کی شدت اس کے سامنے ذکر نہ کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا ذکر کریں اور گناہوں کی بخشش یاد کرو کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت کا ذکر کریں کہ قلیل اعمال بھی قبول ہو جاتا ہے اور ادراج صاحبین خصوصاً شاخ اور پیران طریقت کا تذکرہ اس کے گرد پڑھ کر دیں اور وہ امور ذکر کریں کہ اس سے گنہگاروں کے گناہ وائل ہوتے ہیں بکثرت پر اس کی امید غالب ہو۔ اور وہ جو کچھ وصیت کرے۔ وہ خوش دلی سے قبول کریں۔ اور ضامن ہو جائیں کہ یہ وصیت مقرر مقرر و سبب الایں گے۔ تاکہ اس کا دل مقرر نہ ہو۔ اور اس کے گرد و سوسوٹیں اور سورہ احمد اور سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں اور گاہ بگاہ سورتیں اور آیات قرآنی پڑھا کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : زیارت قبور کی ترکیب ارشاد ہو

جواب : جب عوام مؤمنین کی قبر کی زیارت کے لئے جائیں تو پہلے قبلہ کی طرف پشت کر کے اور بیت کے سینے کے سامنے منکر کے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل ہو اللہ احد تین مرتبہ پڑھے۔ اور جب مقبرہ میں جائے تو کہے :-

اَسْلَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَنَا وَلكُمْ وَرَأَا اَنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ اَلَا حَقُّونَ۔ ترجمہ : یعنی سلام ہے تم لوگوں پر اہل دیار مؤمنین اور مسلمین سے بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور تمہارے حق میں اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں

اور اگر بچہ اولیاء اور صلحاء کے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لئے جائے تو چاہیئے کہ اس بزرگ کے سینہ کی طرف منکر کے بیٹھے اور اکیس مرتبہ چار ضرب سے پڑھے :-

سُبْحُوْخٌ قَدَّوْسٌ دُجْنَاءٌ وَدُثَّ السَّلَامُكَ وَالشُّوْخُ

اور سورہ انا انزلناہ فی لیلة القدر تین مرتبہ پڑھے اور دل سے خطرات کو دور کر کے اور دل کو اس بزرگ کے سینے کے سامنے رکھے تو اس بزرگ کے رُوح کی برکات زیارت کرنے والے کے دل میں پہنچیں گے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : یہ دریافت کرنے کی ترکیب ارشاد ہو کہ صاحب قبر کمال ہے یا نہیں اور جب صاحب قبر کمال ہو تو اس سے استمداد کس طرح حاصل کرنا چاہیئے۔

جواب : اہل قبور سے بعض بزرگ کمال میں مشہور ہیں اور ان کا کمال متواتر طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر پر لٹنے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سویرے مغرب تک پڑھے۔ پھر قبر کے پائے کی طرف جائے اور امن الرسول آخر سورہ تک پڑھے اور زبان سے کہے کہ اے میرے حضرات فلاں کام کے لئے درگاہ الہی میں دعا دار التجار کا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اور سفارش کے لئے سے میری مدد کریں۔ پھر قبلہ کی طرف منکر کے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا دار التجار کرے اور وہ صاحبان قبر کا کمال معلوم نہیں اور ان کا کمال مشہور نہ ہوا۔ اور متواتر طور پر معلوم نہ ہوا اور ان کا کمال معلوم کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اوپر ترکیب زیارت مشہور کے بیان میں جو اولیاء کرام اور صاحبین مقام کی قبر کی زیارت کا طریقہ لکھا ہے۔ وہی عمل میں لے آئے اور فاتحہ اور درود اور ذکر سبحان کے ساتھ جب اپنا دل قبر کے سینہ کے سامنے کرے تو اگر اپنے دل میں راحت اور تسکین اور نور معلوم ہو تو جانا چاہیے کہ یہ قبر کسی بزرگ کمال کی ہے۔ لیکن استمداد اولیاء مشہورین سے کرنا چاہیے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حالات آئندہ دریافت کرنے کے لئے استخارہ وغیرہ کی ترکیب ارشاد ہو؟

جواب : استخارہ کی ترکیب مشہور ہے اور قول جمیل میں مذکور ہے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ شب چہار شنبہ اور پنج شنبہ اور جمعہ میں برابر استخارہ اس ترکیب سے کرے کہ جب دنیاوی امور اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ پڑھے۔ پھر الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ سترہ مرتبہ پڑھے اور اپنے سینہ اور منہ پر دم کرے اور درگاہ الہی میں دعا کرے کہ اے عالم الغیب فلاں امر میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ وہ خواب یا بیداری میں ہدایت کے ذریعہ سے مجھ کو تو معلوم کرائے اور اس کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھے :-

اَللّٰهُمَّ مَسِّئِلٌ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِسْمِكَ وَكُلُّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ

اور اگر چاہے کہ دعا و استخارہ کی حدیث شریف میں آئی ہے مع استخارہ اپنے مطلب کے تین مرتبہ پڑھے اور اپنے دل کی حالت پر محال کرے تو اگر معتمد عزم اس کام کا ہو جائے۔ تو وہ کام شروع کرے اور اگر عزم میں فتور ہو تو موقوف رکھے اور استخارہ کی دعا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔

سوال : آبرو و حرمت محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو

جواب : یا عزیز! اکائیس مرتبہ بوقت صبح پڑھے اور اپنے منہ پر دم کرے اور جب دربار میں صاحبان حکومت کے سامنے جانا منظور ہو تو اس وقت بھی یہ ترکیب مفید ہوتی ہے اور یہ ترکیب بھی مجرب ہے کہ چاندی کی انگوٹھی ہو اور اس کا ٹکٹہ بھی چاندی کا ہو۔ اور اس کے ٹکٹہ پر یہ اسم یعنی یا عزیز بوقت شرف فکر و کراہے اور شرف فکر کا وقت ہر بہینہ میں ہوتا ہے اور اہل نجوم سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے اور اس انگوٹھی میں عطر لگا کر احتیاط سے رکھ دے اور جب دربار میں حکام کے سامنے جانا منظور ہو۔ تو اپنے ٹکٹہ کی چھوٹی انگلی میں پھنک جائے اور ایسا ہی جب عدالت اور کچہری میں جانا ہو تو اس وقت کے لئے بھی مفید ہے اور مجرب ہے اور شکل مربع یہ

سوال : فرغت رزق کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

ع	ز	ی	ز
ز	ی	ز	ع
ی	ز	ع	ز
ز	ع	ز	ی

سوال : فرغت رزق کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : بوقت چاشت چار رکعت نماز پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں اور بعد ایک سو چار مرتبہ یا عقاب پڑھیں۔ اور اگر فرصت نہ ہو تو صرف پچاس مرتبہ پڑھیں اور یہ بھی مجرب ہے کہ کسی میں سورہ واقعہ دہ مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور سورہ ناز عشاء کے بعد اکائیس مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو سات مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر اس قدر بھی فرصت نہ ہو تو ایک مرتبہ پڑھیں۔ لیکن جب اس آیت پر پہنچے :-

رَبِّ الْمَشِیْقِ وَالْمَغِیْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَاخَذُ ذُرِّیَّةً لِّکُلِّ نَفْسٍ مِّنْ نَّاسٍ مِّنْ حَسْبِیْنِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ پچیس مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کو تمام کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : اولے قرض کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : اولے قرض کے لئے جو دعا مشہور ہے۔ اس کو نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مجرب ہے اور دعا یہ ہے :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَجْرِ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْکَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِیْ لَا یَنْفَعُ اِلَّا فِیْ الْحِلَالِ اَللّٰهُمَّ اَلْکِفْیَیْ نَحْلًا لِّلْ عَن حَوَائِیْکَ وَاَعِیْزِیْ بِفَضْلِکَ عَنْ مَنْ سِوَاکَ ۔

ترجمہ : یعنی میں پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری درگاہ میں رنج اور غم سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری درگاہ میں ناتوانی اور شستی سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں بدولی اور بخل سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں غلبہ سے دین کے اور لوگوں کے قہر سے۔ اور میں پروردگار کو تو بے نیاز فرمائے مجھ کو اپنے ملال کے ذریعہ سے اپنے حرام سے اور بے نیاز فرمائے تو مجھ کو اپنے فضل کے ذریعہ سے غیروں سے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : سب آفات و بلیات اور کمزوریات و زیادتی سے محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : تینتیس ۳۳ آیت شام کے بعد پڑھنا چاہیے اور یا حنیف دو ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے

اور اگر فرصت نہ ہو تو صرف آیۃ الکرسی دس مرتبہ صبح کو پڑھنا چاہیے اور حزب البحر اس بارہ میں جو تحریر
سوال : سب آفات سے محفوظ رہنے کے لئے جو تینیس آیت پڑھنے کے واسطے لکھی
 ہے۔ وہ آیتیں کون کون سی ہیں۔ یا کسی مقام سے تینیس آیت پڑھو گے اسکی تفصیل ارشاد ہو۔

جواب : یہ تفسیر آیت یہ ہے۔ چار آیت شروع سورہ بقرہ سے مخلوق تک اور تین
آیت انکس سے خالدون تک اور تین آیت آخر سورہ بقرہ کی اللہ مافی السموات سے آخر سورت تک
آیت سورہ اعراف کی اِنَّ رَبَّكَوَاللّٰہ سے الْمُحْسِنِ تک اور دو آیت آخر سورہ بنی اسرائیل کی
اَدْعُاَ اللّٰہ اَوْ دَعُوْا الرَّحْمٰن سے آخر سورہ تک اور کس آیات شروع سورہ والصفات سے آخر
اور تین آیت سورہ رحمن کی یٰمَعْشَرَ الْاٰمِنِ سے فَلَا تَذْهَبْ اِنْ تک اور تین آیت سورہ حشر کی لَوَ اَنۡزَلْنَا
سے آخر سورت تک اور دو آیت شروع سورہ جن کی قُلْ اُوْحٰی سے شَطَطًا تک۔

سوال : تسخیر حکم کیلئے کون ترکیب ہے کہ ہمیشہ حکام زمانہ شفیق اور مہربان رہیں اور کسی طرح کے ظلم سے باز رہیں۔

جواب : جب ان کے سامنے جائے تو یا اَحمَدُ کُلِّ شَیْءٍ وَاِحْمَدُ یَا حَمْدُ
مرتبہ چڑھ کر اپنے منہ پر دم کر کے اور اپنے گھر میں حاکم کے گھر کی طرف متوجہ ہو کر یا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ اور
پیشے اور دعا کر کے کہ حق تعالیٰ اس کا دل مسخر فرمادے اور یا عَزِیزُ کاعمل جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ وہ دم
بارہ میں مشید ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : اکثر خواب میں عجیب و غریب حالات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ بیداری میں دیکھے گئے کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ حالت و ہم و خیال میں بھی نہیں گذری اور وہ خواب باعث کدورت ہوتا ہے تو اس بارہ میں کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : سونے کے وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور
الکرمی ایک ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ سب پڑھ کر اپنے سینہ اور منہ پر دم کرنا چاہیے اور اگر اس
واقع نہ ہو تو یا سجدہ تین مرتبہ پڑھ کر اوپر کے اپنے بدن پر دم کرنا چاہیے اور سوتے وقت میں یہ دُعا
چاہیے :-

يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ هُمْزَاتٍ
مَنْ تَوَلَّى جَنْبِي بِمَا احْتَظَرْتُمْ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ لَكَاذِبٌ عَظِيمٌ

ترجمہ: یعنی اے پروردگار! تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی حکم سے انشاء اللہ اس کو اٹھاؤں گا۔ تو مجھ کو اس ذریعہ سے بچا کہ اس ذریعہ سے بچا ہے تو اپنے صاحبین بندوں کو۔

اردشہاد چاہتا ہوں تیری درگاہ میں شیاطین کے خطرات سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : سفر کرنے کی ترکیب جو ارشاد ہو عمل میں حقیر لے آئے۔
جواب : جب سفر کا ارادہ ہو اور روانگی کے لئے مستعد ہو جائے تو دو رکعت نفل پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ حَسْبُنَا وَبِإِسْمِ اللَّهِ وَاجْتِنَا وَعَلَى رَبِّنا تَوَكَّلْنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ
خَيْرَ الْمَخْرُجِ وَخَيْرَ الْمَلِجِ اللَّهُمَّ هَبْ عَلَيَّ السَّفَرَ هَذَا وَأَطْلِعْ الْبُقْعَةَ كُلَّيْ
مَاحِثًا فِي السَّفَرِ خَلِيفَةً فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي مِنْ وَعَثَائِ السَّفَرِ وَكَاسِبِ
النَّقَلِ وَسُوءِ النُّقْلِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْعِلَّةِ اللَّهُمَّ زِدْنِي فِي سَعْيِي هَذَا الْبَرَّ
وَالشُّعْرَى وَعِزِّ الْمَسْئَلِ وَمَا تَوْضَعِي

ترجمہ: یعنی اے پروردگار تیرا نام لے کر ہم نکلے اور تیرا نام لے کر ہم داخل ہوتے، یعنی سفر میں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ اے پروردگار! ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ اس سفر میں میری بھلائی ہو۔ اور یہ میرا سفر جانا بہتر ہو۔ اے پروردگار! آسان فرما تو میرے حق میں یہ سفر اور میری راہ طے کرنے اور تو میرا ساتھی یعنی مددگار سفر میں رہنا۔ اور گنجان میرے اہل و عیال کو زور دینا۔ اے پروردگار! بپاہ میں تو رکھ مجھ کو سفر کی سختی سے اور ناکامیاب ہو کر پھر آنے سے اور واپس آنے پر اپنے مال اور اہل و عیال کی خراب حالت دیکھنے سے۔ اے پروردگار! تو شے سے تو مجھ کو اس سفر میں ملکی اور آفتابی کا۔ اور اس عمل کی توفیق دے کہ اس سے تو راضی ہو۔

یہ ترجمہ و عائد مذکورہ کا ہے اور یہ و عائد پڑھ کر دل بہنے کا تھک کر کلمہ کی انگلی اپنے سر کے گرداگر دھجیرے اور اپنے مال و اسباب اور جان و عقل و اجباب کے گرداگر دھجیرے اور کہے :-

يَسْمَعُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُرِّ الْأَيْنَا حِصَارٌ وَتَحَمَّةٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلَّ وَفِي سَمَاءٍ
وَحَلَّتْ فِي حِزْزِ اللَّهِ وَفِي كَنْتِ اللَّهُ وَفِي حَمَايَةِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَلَكِنَّ
مِمَّا أَخَافُ وَأَخَذُ

یعنی "م شروع کرتا ہوں میں نام سے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود قابلِ پرستش کے سوا اللہ کے اور یہ یعنی لا الہ الا اللہ گردہما کے حصار ہے اور محمد رسول اللہ تفضل اور میخ ہے۔ میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اللہ تعالیٰ کے نعلِ عافیت میں اور اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ایسا اللہ کہ وہ نہایت غالب اور نہایت بزرگ ہے اور نہایت قادر اس چیز سے بچانے پر کہ اس سے ڈرتا ہوں۔ اور پرہیز کرتا ہوں۔"

یہ ترجمہ دعا مذکورہ کا ہے اور اس دعا کے بعد یہ کہے :-

اللہم استقم دست و پاؤں و تران و گوش و ہوش کسانیکو مارند و بیدار و کفند از دزدان و بر زبان و عیاران و غلامان و اشتر خلق از دزدگان و گزندگان و بزدگان بالغت اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ الملی العظیم و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

یعنی اے پروردگار ! ہاتھ پاؤں اور زبان اور گوش اور ہوش ان کا کہہ ہماری برائی چاہیں۔ اور ہمارے حق میں بدلتی کریں جو چورا اور ڈاکو اور عیار اور غلام لوگوں سے ہوں اور شریر خلق و زبده جانوروں سے ہوں اور جو کائنات کے جانوروں سے ہوں اور جو شریر خلق چیزوں کو پرندوں سے ہوں اور ہاتھ پاؤں سے ہوں ان سبھوں کے ہاتھ و غیرہ کو۔ ہزار ہزار لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آل اور اصحاب پر۔

اور یہ حصار پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دستک مالکے اور روانہ ہو اور سواری پر پہلے اپنا کھنڈہ و اپنا درگاہ اور خطروں کو جو جگہ جو وہاں یا حفیظا نوسوا اٹھانوسے مرتبہ پڑھے اور اپنی جان و مال اور ساتھیوں پر دم کرے اور سورۃ الاعراف قریش اکثر بڑھا کرے۔ اس کا لحاظ ضرور نہیں کرنا ورنہ یہ بھی ضرور نہیں کہ خاص کر کے بڑھا اور تیلہ و ہونکر پڑھے (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے جو ترکیب انشاء ہو۔ خاکسار محل میں لائے۔
جواب : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے یہ دعا مجرب ہے۔ اس کو گاہ بگاہ پڑھا کرے۔ آمین قید پلہارت اور عدد اور دیگر شرائط کی نہیں اور اس کی مداومت ہے۔ وہ دعا یہ ہے :-

اللہم انا نجعلک فی شحنی و ہمد و نفوذک من شؤرہم

یعنی اے پروردگار تحقیق کہ گردانتے ہیں ہم تجھ کو ان کے شحور میں یعنی ان کی شرارت دفع ہونے کے لئے تجھ سے مدد چاہتے اور پناہ چاہتے ہیں تیری درگاہ میں ان کی شرارتوں سے اور سورۃ تینت یا ابی ایوب اور سورۃ الم ترکیب فعل ربک کا پڑھنا بھی دفع اعداء کے لئے مجرب ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : آسیب اور جادو کے دفع جو ملے کی ترکیب عنایت ہو۔
جواب : آسیب زدہ کے لئے یہ عمل مفید ہے کہ کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل تانے کے ہتھ میں رکھے اور چودہ مرتبہ آیت قطب پڑھے اور ہر مرتبہ اس تیل پر دم کرے اور آیت قطب یہ ہے ۔

لَعَنَّا اَنْتَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمْرَ اَمَنَةً نَمَاسَا یَعْلٰی طَائِفَةً مِنْکُمْ وَ طَائِفَةً
لَعَنَّا اَنْتَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ یَطْمُنُّ بِاللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ طَرَفَ الْجَاهِلِیَّةِ - یَقُولُونَ مَلْ
نَمَاسَا اَلْاَمْرَ مِنْ شَیْءٍ بِمَنْ قُلْنَا اَنَّ الْاَمْرَ کُلُّهُ لِلّٰهِ مَیْخُنُونَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ
مَا لَا یُؤَدُّونَ لَکَ مَا یَقُولُونَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا
قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِیْ مِیْثَاقٍ مَعِیْ لَکُمْ لَیْذٌ لِّیْذِیْنَ کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلَ اِلٰی مَضَاجِعِهِمْ
وَلَیْسَ لَیْلِ اللّٰهِ مَآ فِیْ مَدَیْکُمْ وَلَیْمُحْصَنَ مَآ فِیْ قُلُوبِکُمْ ط وَاللّٰهُ عَلَیْکُمْ لَبِذَاتِ
الْمُصْطَفِیَّةِ

یہ آیت پارہ کن تالو البر میں ہے اور سورۃ النمل میں ہے۔ پھر وہ آسیب زدہ کے تمام بدن میں اس طرح مالش
ایا جائے کہ ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور یہ خیال رکھا جائے کہ تیل زمین پر نہ رکھا جائے اور اس تیل میں ہاتھ
دالا جائے یعنی برتن میں سے وہ تیل مثلاً چمچ سے نکال کر ہاتھ میں مالش کے واسطے لے کر یا برتن سے ہاتھ پر گرا
ایا جائے اور جو شخص پہلے دن تیل لگائے وہی ہر روز مالش کرے اور کوئی ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ اسی
اکت ہر روز مالش کرے انشاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائیگا

جادو کو دفع کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ دریا کا پانی یا کوئی دوسرا جاری پانی گھڑے میں منگایا جائے اور
سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس اور جادو دفع کرنے کی آیتیں لکھ کر اس گھڑے میں ڈال
ایا جائے جادو کو دفع کرنے کی آیتیں یہ ہیں :-

فَوَقَعَ الْحَقُّ رُبْعِلْ مَآ کَانَ اَوْ یَعْمَلُونَ جَ فَعَلِمْنَا هُنَا لَکَ وَانْقَلَبُوا صَغِیْرَیْنِ
فَالْحَقُّ الشَّحَدَةُ لِحَدِیْنِ ۝ قَالُوا اَمْنَابِتِ الْعَالَمِیْنَ لَا تَبِ مُوسٰی وَ هُوَ ذَنْه
فَلَمَّا الْقَوَا اَقَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَیَبْطِلُکَ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا
یُصْلِحُ عَمَلَ الْمَفسِدِیْنَ ۝ وَ یَحْیِیْ الْحَقُّ بِکَلِمَاتِهِ وَلَوْ کَدَّ الْمُجْرِمُونَ ۝
اِنَّمَا صَنَعُوا الْاِیْدُ سَاحِرٌ ط وَلَا یُفْلِحُ الشَّکِرُ حِیْثُ اَتٰی ۝

پھر جس پر جادو کا اثر ہو اس پانی سے کچھ اس کو پلا یا جائے اور اس پانی سے اس کا ہاتھ پاؤں دھلایا جائے
اور ہر مرتبہ کہ اس پانی سے غسل کر لیا جائے۔ یہ عمل یکشنبہ یعنی اتوار کے دن کرے۔ ایسا ہی چند مرتبہ اتوار کے
دن عمل کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر دفع ہو جائے گا۔

سوال : سرود و غنا دف کے ساتھ کیا ہے ؟

جواب : سرود و غنا یعنی راگ کہ جو دف کے ساتھ ہو روایات حنفیہ اس بارے میں مختلف
ہیں اور جہ واقف ہی روایت ہے۔ جو دلائل سے ثابت ہے اور احادیث کثیرہ کے مطابق ہے اور وہ احادیث
کلب مغرہ میں مشہور ہیں کہ سرود و غنا یعنی راگ جو بلا مزامیر ہو مباح ہے۔ اور دف مزامیر سے متعلق ہے اس

واسطے کہ قاتلنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحیحہ سے ثابت ہے تو عالم محقق کو چاہیئے کہ ان روایات کے موافق فتویٰ دے اور بزرگانِ حشیتہ نے سہار غنا کا اسی طور پر فرمایا ہے کہ وہ غنا بلا مزامیر و آلات ہو گا۔ شیخ ابن ہمام نے فرمایا ہے:-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكور والمنكر
الغنية الحسنة ووصف الخمر المهيج اليها والمسرقيات والخانيات
وهجاء مسلم اذ لم يلا اذا اراد انشاء والشعر للاستشهاد او ليشتم فصاحت
وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاهي منع وان كان مواعظ وحكما لآلان
تغنيها لا لذلك التغني انتهى.

یعنی صرف وہ غنا حرام ہے جس میں الفاظ ناجائز ہوں۔ مثلاً ناجائز تعریف مرو کی ہو۔ یا تعریف کائنات والی حسینہ کی ہو یا تعریف شراب کی ہو جو برا بیچنے کی ہے عورت مذکورہ کے جانب۔ یا تعریف زمانہ نبوت کا کی ہو۔ یا بیان مادہ جانور کا جو جو بحالت شہوت ہوتی ہے۔ یا جو مسلمان یا کافر ذمی کی ہو تو وہ غنا حرام ہے اور حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے۔ کسی مدعا کی دلیل میں۔ اور یہ حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے بغرض سیکھنے فصاحت اور بلاغت کے۔ البتہ منع شعر پڑھنا بغرض ہو و لعب کے اگرچہ ہمیں نصیحت ہو اور حکمت ہو۔ آلات تغنی کی نہ نفس تغنی کی۔ یہ مضمون شیخ ابن ہمام کی عبارت مذکورہ کا ہے اور مغنی شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے:-

واختلفوا في التغني المجتهد قال بعضهم انه حرام مطلقا ومنهم من
قال يجوز التغني لدفع الوحشة اذا كان وحده ولا يكون على سبيل
اللهو والهوى مال السرخسي انتهى.

یعنی اختلاف ہے غنا بلا مزامیر میں۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ غنا بلا مزامیر بھی حرام ہے مطلقاً اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس غنا میں مضائقہ نہیں جو تافہ معلوم ہونے کی غرض سے ہو یا یہ مقصود ہو کہ فصاحت حاصل ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ غنا جائز ہے جو دفع وحشت کے لئے ہو۔ تنہائی میں ہو کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کے بھی یہ ہو۔ اسی طرح میلان ہے علامہ سرخسی رحمہما۔ یہ مضمون مغنی شرح کنز الدقائق کی عبارت مذکورہ کا ہے اور بدائع میں یہ لکھا ہے:-

والسماح في اوقات السور تكليد السور في حاله مباح اذا كان ذلك
السور مباحا كالغناء في ايام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الفاسد وفي وقت الولية
والعقيقة وعند ولادة الولد وعند ختانه وعند حفظ القرآن انتهى.

یعنی سماح مباح ہے جو وقت خوشی ہو یا خیال زیادتی سردی کے بشرطیکہ وہ خوشی مباح ہو۔ مثلاً غنا جائز ہے

میں اور شادی میں اور بوقت آنے کسی شخص کے عزیمت سے اور بوقت طعام ولیمہ اور عقیقہ میں اور بوقت لاوت لڑکے کے اور غنیمت میں اور بوقت خوشی حفظ قرآن شریف کے یعنی ان اوقات میں غنا جائز ہے۔ یہ مضمون بدائع کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

سوال: غنا یعنی راگ سننے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوٹ کیا کیا حکم ہے اور اہل سنت کے کسی نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ یا نہیں۔

جواب: غنا یعنی راگ سننا کہ بلا مزامیر و آلات لہو کے ہو۔ اس بارہ میں مذہب حنفی میں روایات مختلف ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔ اور عرف بھی جائز ہے اور اکثر احادیث سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے چنانچہ شیخ الاسلام ابن ہمام رحمہما نے لکھا ہے:-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكور والمنكر والغنية
الحسنة ووصف الخمر المهيج اليها والمسرقيات والخانيات وهجاء مسلم
اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد او ليشتم فصاحت وبلاغته نعم اذا قيل
ذلك على الملاهي منع وان كان مواعظ وحكما لآلان تغنيها لا لذلك التغني
نعمت الولية والعقيقة وعند الولادة وعند حجى الفاسد انتهى.

یعنی گانا سننا اس وقت حرام ہے جب اس میں ناجائز لفظ ہو۔ مثلاً ناجائز صفت مرد کی ہو یا صفت گناہی کی ہو عورت کی ہو۔ یا تعریف شراب کی ہو کہ اس سے اس عورت کی رغبت ہو یا صفت زانیہ کی ہو یا صفت فائزہ کی ہو۔ یا مسلمان یا کافر ذمی کی ہو جو ہو۔ مگر جب شعر پڑھنے سے کوئی مدعا ثابت کرنا مقصود ہو یا فصاحت و بلاغت سیکھنے کی غرض ہو تو شعر پڑھنا منع نہیں۔ البتہ جب اس سے ہو و لعب مقصود ہو تو منع ہے اگرچہ اس میں کوئی نصیحت ہو اور حکمت کی بات ہو اور صرف اس تاثیر کی غرض سے پڑھا جائے تو منع نہیں اور یہی حکم اس گانے کے بارے میں بھی ہے جو طعام ولیمہ کے وقت ہو۔ یا عقیقہ کے وقت ہو۔ یا لڑکے کی پیدائش کے وقت ہو یا دوسری جگہ سے کسی شخص کے آنے کے وقت ہو یا یعنی میں لکھا ہے:-

اختلفوا في التغني المجتهد قال بعضهم انه حرام مطلقا ومنهم من يقول
لا بأس بالتغني ليغنيهم القوافي والفساحة ومنهم من قال يجوز التغني
لدفع الوحشة اذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو والهوى وقال السرخسي في
البدائع والسماح في اوقات السور تكليد السور مباح ان كان قلب السور مباحا
كالغناء في ايام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الفاسد وفي وقت الولية وعند
ولادة ولد وعند ختانه وعند حفظ القرآن انتهى.

یعنی اختلاف ہے راگ کے بارہ میں کہ بلا مزامیر وغیرہ کسی امر ناجائز کے ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ راگ ہر حال

میں حرام ہے بعض علماء کا قول ہے کہ ہمیں کچھ قیاحت نہیں کہ شعر اس غرض سے پڑھا جائے کہ نافیہ معلوم ہو
فصاحت حاصل ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ گانا و نفع وحشت کے لئے تنہائی میں جائز ہے بشرطیکہ اپنا دل
طور پر نہ ہو۔

علامہ سبکی رحمہ نے بدائع میں لکھا ہے کہ راگ سنا خوشی کی حالت میں اس غرض سے کہ شرف و تادیب
مباح ہے اگر خوشی مباح ہو مثلاً :-

گانا جو ایام عید میں ہو اور ایسا ہی وہ گانا بھی جو شادی میں ہو اور اس وقت ہو جب بچہ سے کوئی
شخص آئے اور جو نعم و ولیمہ کے وقت ہو اور جو گانا لڑکے کی پیدائش کے وقت اور عقد کے وقت
ہو اور قرآن شریف کا حافظ ہو جانے کے وقت ہو۔ یعنی یہ سب جائز ہے۔ (ما خود از اولاد
عشرہ شاہ بخارا)

سوال : سسرود یعنی راگ کا شغل قبر پر جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : جب سسرود یعنی راگ کا شغل مزامیر اور آلات لہو کے ساتھ ہو تو منع اور حرام ہے
قبر کے پاس ہو یا دوسری جگہ پر۔ مزامیر اور آلات لہو کی حرمت کتب حدیث و فقہ میں نہایت شرح و بسط
ساتھ مذکور ہے البتہ جب صرف راگ ہو یا دف کے ساتھ ہو تو جائز ہے بشرطیکہ قبر کے پاس نہ ہو اور
قبر کے پاس ہو تو بدعت ہے اس سے پرہیز چاہیے۔

رسالہ غناء

سوال : غنا کی حلت و حرمت کی تشریح فرمائیے ؟

جواب : غنا کی حرمت کلام خدا و احادیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَ الْحَدِيثِ لِيُفْسِدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی "اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو خرید کر تباہی یعنی اختیارات کرتا ہے لہو حدیث کو
تاکر پکڑے اللہ تعالیٰ کی راہ سے"۔

معالم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اور حضرت ابن عباس رحمہ اور حضرت حسن اور

حضرت سعید بن جبیر رحمہ سے کہ لہو احادیث سے مراد غنا و مزامیر و آلات لہو مثلاً رباب وغیرہ ہے
مدارک میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ لہو
سے مراد غنا ہے۔ دار المعانی میں لکھا ہے کہ لہو احادیث غنا و مزامیر ہے اور کشف میں مذکور ہے کہ لہو احادیث
ازدواج و تعلیم و مسقیات کے ہے اور مخنی میں لکھا ہے کہ لہو احادیث غنا اور حرام ہے اس کی حرمت اس
نفس سے یعنی آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور تفسیر تعلیمی میں لکھا ہے
لہو احادیث سے مراد غنا اور سجانا بربط اور دف اور ستار اور طنبورہ کا ہے۔ یہ سب اس نفس سے یعنی آیت
مذکورہ سے حرام ہے جو شخص ان چیزوں کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ان چیزوں کی حرمت پر
دلالت کرتی ہے اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے غنا کو ساتھ لہو احادیث کے منسجی کیا۔ اور غنا کی تعبیر ساتھ لہو احادیث
کے کی اور لہو رسول نے اقسام ثلاثہ کے حرام ہے۔ (اقسام ثلاثہ کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئے گا) اور یہ حرمت
قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بطریق توجیح کے :-

أَفَحَسِبْتُمْ أَن تُخَلِّقُوا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

"یعنی کیا تم لوگوں نے کہ پیدا کیا ہم نے تم لوگوں کو بطور محبت کے ؟"

یعنی کیا ہم نے یہ فعل عیث کیا ہے اور اس سے ہم کو لہو و لعب مقصود ہے

قُلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ يَلْعَابُ بِهِ الرَّجُلُ مَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَهُ بَقْوَصَةٍ وَمَا يَدِيهِ

فَرَسُهُ وَمَا لَعَبَتُهُ أَمْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَانْهِنَ مِنْ الْحَقِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

قالہ ارمی :

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز منظر لہو یعنی بطور کھیل کے کوئی مرد کرے تو وہ باطل ہے

مگر تیر اندازی۔ اور پھیرنا یعنی سکھانا اپنے گھوڑے کو اور باجم کھیل کر اپنی عورت کے ساتھ اور یعنی یہ

تین قسم کے کھیل حق ہیں۔ یعنی جائز ہیں۔ روایت کی اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے۔

اور اباجید کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حرمت غنا پر مطلقاً یعنی ہر حال میں دلالت نہیں

کرتی۔ اس واسطے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غنا اس وقت حرام ہے جب بطریق لہو کے ہو۔

اور جب غنا بطریق لہو کے نہ ہو تو وہ حرام نہیں۔ تو اباجید کی جماعت کا قول باطل ہے۔ اس واسطے کہ جب لہو احادیث

تفسیر غنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہوا یعنی لہو احادیث منسرجہ اور غنا لہو احادیث سے تو تفسیر غنا کے ساتھ

منسرجہ اس کے کچھ معنی نہیں اور ایسا ہی اس جماعت اباجید کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آیت کریمہ سے تعمید ثابت

ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ غنا مطلقاً یعنی ہر حال میں حرام نہیں بلکہ اس وقت حرام ہے جب کہ باعث

اضلال ہو۔ یعنی اس سے گمراہ کرنا منظور ہو۔ تو اباجید کا یہ قول باطل ہے۔ اس واسطے کہ جب ثابت ہوا کہ غنا

لہو احادیث سے۔ تو حرمت اس کی ثابت ہو گئی اور تعمید باضلال جو جماعت اباجید کے اس وہم و خیال باطل کا

مٹا ہے وہ تقلید شمس سے اس تقلید کے ہے جو ان احادیث میں وارد ہے۔

وَمَنْ لِحَدَّثِي الْحَرَمَ وَأَنْ تُدْنِي حَلِيلَةَ جَارِكَ

یعنی اور دین سے برگشتہ ہونے والا حرم شریف میں اور زنا کرنا اپنے ہمسایہ کی عورت سے۔

تو الحاد یعنی دین سے پھر جانا حرم میں زیادہ بڑا ہے اور زنا مطلقاً حرام ہے ہر حال میں، لیکن جمعیہ کے ساتھ بہت بڑا ہے اور آیت کریمہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نہایت مذمت فرمائی ہے جو لوگوں نے ہوا الحدیث کو کہ فی نفسہ حرام ہے مگر اہ کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اصل کی اباحت ثابت نہیں ہوتی۔

وَفِي الْفَتَاوَى الْعَالَمِيَّةِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ السَّمَاعُ وَالْقَوَلُ وَالرَفْعُ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْمُتَوَقُّفُ فِي مَنْ مَاتَ تَحْتَ حَرَامٍ لَا يَجُوزُ الْقَصْدُ إِلَيْهِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْفِتْنَةُ وَالْمُزَامِيرُ مَوَاقِفُ

یعنی فتاویٰ عالمگیری میں منقول ہے جو اہر الفتاویٰ سے کہ سماع اور قول اور وجہ جو معمول کیا ہے ہمارے زمانہ کے صوفیاء نے وہ حرام ہے۔ اس کا قصد نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور صوفیاء کا یہ فعل اور غنا اور مزامیر سب حرام ہے۔

اور ابن ابی الدنیا اور سیبوی نے شعبی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُشْفِيَّ وَالْمُشْفِيَّ لَهُ

یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے گانے والے پر اور اس پر جس کو گانے لگایا جائے

اور طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غنا سے اور اس کے سننے سے اور سننے الہدیٰ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغِنَاءِ

یعنی منع فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا سے اور سننے سے غنا کے۔

اور مفتی میں مذکور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

أَلَيْسَ تَسْمَعُونَ الشَّعَاتِ كَمَا يَنْتَبِهُ الْمَاءُ الْقَبَابَاتِ

یعنی غنا آگاہ ہے نفاق کو۔ یعنی پیدا کرتا ہے نفاق کو جیسے آگاہ ہے پانی گھاس کو۔

اور اجماع العلوم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے۔

أَذْهَبَ الْإِسْلَامُ الْهَوَّ وَالْيَسَّاطَ وَالْغِنَاءَ

یعنی لے گیا اسلام یعنی باطل کر دیا اسلام نے ہوا اور باطل اور غنا کو

طبرانی نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الْغِنَاءُ سَخَطٌ وَعَيْنَاهَا حَرَامٌ

یعنی لڑائی گانے والی سبب غضب ہے اور اس کا غنا یعنی گانا حرام ہے

اور سیبوی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔

أَلَيْسَ تَسْمَعُونَ الشَّعَاتِ كَمَا يَنْتَبِهُ الْمَاءُ الدَّرْعَ

یعنی غنا آگاہ ہے نفاق کو جیسا کہ جہاں آگاہ ہے پانی یعنی آگاہ ہے زراعت کو

اور حقائق میں لکھا ہے کہ۔

بُحْدَةُ الْغِنَاءِ وَالْإِسْتِجَاعُ إِلَيْهِ مَعْصِيَةٌ

یعنی نفس غنا اور اس کا سننا گناہ ہے

اور مضمرات میں لکھا ہے۔

مَنْ أَبَاحَ الْغِنَاءَ يَكُونُ نَاسِقًا

یعنی جس نے باج کہا غنا کو یعنی راگ کو وہ ناسق ہے

اور اختیار میں لکھا ہے۔

أَنَّ كِبِيرَةً فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ

یعنی غنا کبیرہ گناہ ہے ہر دین میں

اور محیط میں لکھا ہے۔

الشَّخِي وَالشَّفِيقُ وَاسْتِجَاعُهُمَا كُلُّ ذَاكَ حَرَامٌ وَمُسْتَحَبُّ الْهَمَاكَ

یعنی گانا اور تالی بجانا اور یہ دونوں سننا یعنی گانے اور تالی کی دوا سننا یہ سب حرام ہے اور ان

دونوں امر کو حلال کہے وہ کافر ہے

اور اختیار الفتاویٰ میں لکھا ہے۔

وَيَكُونُ الذَّرَجُوعُ بِمَنْزِلَةِ الْغِنَاءِ وَالْإِسْتِجَاعُ إِلَيْهِ لَا يَشْبَهُ بِفَعْلِ الْمُسْتَقَةِ

حال فسقہم وھو الشَّخِي

یعنی مکروہ ہے ترجیع قراءۃ میں قرآن کریم کی اور سننا ترجیع کا اس واسطے کہ اسمیں مشابہت پائی جاتی

ہے (آواز پھر نا حلق میں) ساتھ فعل ناسقوں کے جو وہ بحالت فسق کرتے ہیں۔ اور وہ فعل

لغنی یعنی گانا ہے۔

اور فتاویٰ سیبوی میں لکھا ہے۔

التغنی واستجماعاً وضرب الدقت وجميع انواع المسلاهي حرام ومستحلها
كافوهة في الله تعالى الزهاد والجهلة الذين استلوا بسخير
عليهم الكفر

یعنی "راگ اور سنا اس کا اودن بجانا اور کھیل ہر طرح کا حرام ہے اور جو ان چیزوں کو حلال کہے
وہ کافر ہے۔ ہدایت کرے اللہ تعالیٰ پر مہر گاؤں کو اور وہ جہال کہ غنا میں مبتلا ہیں ان کے حق
میں کفر کا خوف ہے۔
اور جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے :-

استماع المسلاهي والجُلوس عليها وشرب المزمار والرقص كلها حرام
ومستحلها كافر

یعنی "ہو و لعب کا کلام سنا اور لوں بیٹھنا اور مزامیر بجانا اور رقص کرنا یہ سب حرام ہے اور
جو شخص ان چیزوں کو حلال کہے وہ کافر ہے۔
اور حمادیہ میں نافع سے منقول ہے :-

اعلم ان التغنی حرام في جميع الاوقات
يعني جانا چاہیے کہ گانا ہر وقت میں حرام ہے۔
اور نہایہ میں لکھا ہے :-

التغنی والطبيرة والربط والدون وما يشبه ذلك كل ذلك حرام ومعصية
يقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث

یعنی گانا اور طبیرہ اور ربط اور دوت جو اس کے مانند ہیں وہ سب حرام ہیں اور گناہ ہے۔ اور یہ
ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے :-

ومن الناس من يشتري لهو الحديث

"یعنی اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں یعنی اختیار کرتے ہیں ہوا وحدیث کو یعنی کھیل
کی چیزوں کو۔

اور تاثر نہایت پر تمیز سے منقول ہے :-

سئل الحافظ عن من سئلوا انفسهم بالصوفية فاختلفوا بتوابع ليس واشتغلوا
باللهو والرقص وادعوا لانفسهم منزلة فقالوا ان الله كذبوا وسئل ان كانوا
زائقين من الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد تعطف فتعطفهم عن المائة
فقال اما طلة الاذي ابلغ في الصيانة وامثل في الديانة وتمييز الخبيث

من الطيب انكنا واولي

پوچھا گیا حلوانی سے مسئلہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اپنا نام صوفیا رکھا ہے اور اپنے
لئے خاص ایک جگہ اختیار کر لیا ہے اور وہ لوگ لہو اور رقص میں مشغول ہیں۔ اور اپنی شان میں
مرتبہ عالی کا ادعا کیا ہے تو حلوانی نے کہا کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اللہ تعالیٰ
پر اور یہ بھی حلوانی سے پوچھا گیا کہ اگر یہ لوگ راہ مستقیم سے کچھ روی اختیار کئے ہوتے ہیں۔
تو کیا ان لوگوں کو شہر بدر کر دینا چاہیے تاکہ عوام ان لوگوں کے فتنے سے بچ جائیں۔ تو حلوانی نے
کہا کہ جو چیز باعث تکلیف ہو وہ دور کر دینا بہتر ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہ بہتر ہے
دیانت میں اور فرق کر دینا خلیفہ اور طیب میں خوب اور بہتر ہے۔

اور یہ سب روایات نقل کی گئی ہیں عالم متقی کامل شیخ محمد فرخ سرہندی کے رسالہ سے جو اس
بارہ میں ہے۔ سوار وایت معدن اور ہدایہ کے۔ اور ان دونوں کتابوں کی روایت خاص انہی دونوں کتابوں
سے نقل کی گئی ہے اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ "مستتر فقہاء کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے
کہ غنا یعنی راگ حرام ہے۔ اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں متصل ان فقہاء کرام کا نام لکھا ہے۔ اور میں
نے یہاں بخوف طوالت کے نہیں لکھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الخلاف

سوال : صحیح مسلم وغیرہ صحاح میں بارہ خلیفوں کا ذکر ہے۔ وہ کون کون شخص ہیں اور اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہیں کیا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفصل معنی کس واسطے فرمایا کہ اُمت کے لوگوں میں اس امر میں اختلاف ہوگا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔

جواب : اس سوال کی عبارت اضطراب اور خلل سے خالی نہیں۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ اس حدیث کے پہلے جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ خبر نہیں کہ وہ کون شخص ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت نے بارہ خلیفہ سمجھا ہے۔ جن خلیفہ کے بارے میں صحیح حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ وہ لوگ احکام کو جاری کریں گے۔ اس وجہ سے یہ بات سائل پوچھتا ہے۔ اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ علماء کے نزدیک بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ اس سوال کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ مفصل معلوم ہے کہ علماء کے نزدیک وہ بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ سائل کو یہ معلوم ہے کہ اس امر کا سبب دریافت کرتا ہے کہ علماء میں اس بارہ میں اختلاف کیوں ہوگا کہ وہ خلیفہ کون کون شخص ہیں اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ جو علماء میں اس بارے میں اختلاف ہوگا کہ خلیفہ کون کون کون شخص ہیں۔ اور کس امر میں صرف پس و پیش کرنا ہے۔ حاصل کلام اگر سائل کی یہ عرض ہے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک وہ خلیفہ کون کون شخص ہیں جیسا کہ سائل کے شروع سوال سے معلوم ہوتا ہے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔

هذه الاختيار بما اراده بهذا الرسول المختار

یعنی یہ اس امر کو اختیار کرنا ہے جو رسول مختار کا ارادہ ہو۔ اس بارے میں جو احتمالات ہیں ان میں سے ظاہر نظر میں زیادہ مشہور ایک احتمال معلوم ہوتا ہے۔ اور جن حدیث شریفین کے ائمہ مثلاً تورشپی اور قاضی عیاض ان کے تابعین۔ مثلاً شیخ محقق مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی وغیرہ علماء کبار رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس احتمال کو اختیار کیا ہے۔ اور امام نووی کا بھی میلان شرح مسلم میں اسی جانب معلوم ہوتا ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد وہ بارہ خلیفہ منصف مزاج ہیں جن لوگوں کے ذریعے سے ان مقامات میں کہ جہاں جہالت شائع ہو ہوئی اسلام رو اچ پائے اور قائم ہوا اور شریعت روشن کے احکام جاری کئے جائیں۔ اور وہ لوگ صاحب ایستقامت ہوں اور یہ اتفاق اسلام نبوت کی خلافت کے والی اپنے استحقاق کے ذریعے سے ہوئے ہوں یہاں تک کہ بطریق تغلب باوجود اختلاف اہل اسلام کے خود اپنے کو وہ لوگ خلیفہ قرار دے لیں۔ یہ فردی نہیں کہ سب سنا پے در پے ہوں اور یکے بعد دیگرے احکام کو جاری کریں۔ بلکہ خلیفہ راشدین کے زمانہ خلافت سے قریب قیامت تک یہ سب بارہ خلیفہ ہو جائیں گے۔ مجملہ ان کے بعض خلفاء مثلاً چار خلیفہ اور حضرت امام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے۔ اور ان صاحبوں نے خلافت کے کام کو انجام کیا اور پھر جملہ بارہ خلیفہ کی تعداد قریب قیامت تک کامل ہوگی۔ اس حدیث کے اکثر طریقوں سے اور بعض روایات حدیثوں سے اسی بیان کی تائید ہوتی ہے۔ مجملہ ان کے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے :-

لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَيَكُونَ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
یعنی دین اسلام ہمیشہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ قیامت ہوگی اور اہل اسلام میں بارہ خلیفہ ہو جائیں گے۔

صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہے :-

لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا مُتَّبَعًا

یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی۔

اور مجملہ ان کے حقیقہ کی یہ حدیث ہے جو بزاز اور طبرانی کے نزدیک ثابت ہوئی :-

لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحًا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی حالت ہمیشہ بہتر رہے گی۔

اس حدیث کو ابن حجر نے مستخرج اباری میں نقل کیا ہے اور مجملہ ان کے سنن ابی داؤد کی یہ حدیث

شریف ہے :-

كُلُّهُمْ يَجْمَعُ عَلَيْهِ النَّاسُ

یعنی وہ سب خلفاء ایسے ہوں گے کہ ان کی تابعداری پر لوگوں کا اتفاق ہوگا۔

اور بخیر ان کے طبرانی کی یہ حدیث ہے :-

لَا يَصْنَعُهُ عَدَاوَةٌ مِنْ عَادَاهُمْ

یعنی جو لوگ ان خلیفوں سے عداوت رکھیں گے ان لوگوں کی عداوت سے ان خلفاء کا نقصان نہ ہوگا۔

اور بخیر ان کے یہ حدیث ہے جس کو احمد اور یزید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے۔

اِنَّهُ سُبُلُ كَمِ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْخُلَيفَةِ، فَقَالَ سَالْنَا عَنْهَا رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْنَاءُ عَشْرٍ بَعْدَهُ نَقَبَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

یعنی "ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس قدر خلفاء اس امت کے سردار ہوں گے

تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بنی

اسرائیل میں جس قدر نقیب ہوئے۔ اسی قدر اس امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔"

اور بخیر ان کے یہ حدیث ہے جس کو شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن جوزی سے نقل کیا

کہ ابن جوزی نے اپنی سند سے اپنی سند کبیر میں ابی بکر ان کے طریق سے کہا :-

لَا تَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَكُونَ فِيهَا اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ يَفْعَلُ

بِالْهَدْيِ وَدِينِ الْحَقِّ۔

یعنی "یہ امت ہلاک نہ ہوگی جب تک اس امت میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں گے۔ اور وہ سب

خلیفہ سیدھی راہ اور دین حق کے مطابق عمل کریں گے۔"

اور بخیر ان کے یہ حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے اسود بن سعید کے طریق سے جابر بن حمزہ کی روایت

سے بیان کی ہے اور ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث میں اس قدر زیادہ ہے :-

فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قَوْمٌ فَقَالُوا أَتَيْتُكَ مَاذَا قَالَ الْمَرْجُوحُ أَخْرَجَ الْبَنَارَ

هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ وَجْهِ فَقَالَ فِيهَا ثَلَاثَةٌ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ بَعْضَةُ فَقَالَتْ تَعْلَمُونَ

مَاذَا قَالَ الْمَرْجُوحُ كَذَلِكَ فِي فَتْحِ الْبَارِي

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں قریش

حاضر ہوئے اور یہ کہا پھر کیا ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرج یعنی قتل ہوگا۔

ایسا ہی فتح الباری میں ہے۔ اور قتل کا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔

چنانچہ اہم بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں شعیب بن مسلمہ سے روایت کی ہے کہ شعیب بن مسلمہ نے کہا :-

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ الْقَتْلُ۔

بنی شعیب بن مسلمہ نے کہا کہ بنی عبد اللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک قیامت کے قریب ایسے دن ہوں گے کہ ان دنوں میں

جہالت شائع ہوگی اور علم اٹھایا جائے گا۔

ابن جوزی کے نزدیک اس قتل کا ہی قتل مراد ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔

حدیث قال المدا بقوله ثم يكون المهج اي القتل المؤدية بقيام الساعة

یعنی ابن جوزی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ ثم يكون المهج۔ اس سے وہ

قائل مراد ہے جس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی۔

یہ جواب اس کے مطابق ہے جو اس سوال کے شروع مقام سے سمجھا جا تا ہے اگر سائل کے

لہجہ ان صاف بیانات میں خدشہ بطور دہم فاسد کے گزرنے کو سائل کو چاہیے کہ اس خدشہ کو بیان کرے

اس وقت ہم پر لازم ہوگا کہ اس خدشہ کو ہم دلیل سے رد کریں۔ اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ جو حدیث خلفاء کے

اسے میں وارد ہوئی اس کی مراد کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں اس

سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو عقل اور علم سے کچھ بہرہ ہے۔ ان لوگوں پر امر پوچھنا نہیں لیکن

جو کچھ ظاہر میں سائل کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو علم نہیں۔ اس واسطے اختلاف کا سبب جمالی

طریق بیان کیا جا تا ہے۔ جتنا چاہیے کہ اس حدیث میں اکثر احتمالات ہیں۔ اور جس حدیث میں زیادہ

احتمالات ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بلکہ جس عالم کے نزدیک جو احتمال باغیا قرآن

والہدایت کے قوی ہوتا ہے اس عالم کی رائے اسی احتمال کی جانب ہوتی ہے۔ ایسا کوئی مذہب نہیں

ہے اس قسم کی حدیثیں نہیں اور اس مذہب کے علماء و کرام میں ان حدیثوں میں اختلاف ہو۔ اگرچہ یہ دعویٰ تھا

کہ ہر سب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس خیال سے متنبہ ہیں کہ اوّل علم و قیاس ہوں۔ بطور شہادت

کہ ایک امر کا ذکر کیا جا تا ہے کہ شریعت مرتفع کرنے سے بیعت الیافعت میں حضرت امیر المؤمنین کے کلام سے نقل کیا

ہے فلان فلان فلان قوم الیافعت اور ابن البراء حدیث نے اس امر کی شرح میں یہ کہا ہے

المسكن عنه عمداً بن الخطاب وقد وجدت النسخة التي بخط اظهرى ويجيب

فلان عمر حدیثی بن الخطاب معتمد المروسی الاودی الشاعری وقال الراوندی

فی شرحه انه مدح بعض اصحابه بحسن الميسرة وان المسنة هي التي وقعت بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والاشدة وقال الجارودي انه كلام

في امر عثمان كمان يمدح الآن امير المؤمنين في ايام الامير الهج بعد فيكون ذلك تعويضا

بما انتهي مختصرا

اس معترض کے خیال کے موافق کہنا ہوں کہ علماء و شیعہ نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کہا

حاصل کلام بہر تقدیر معتز من نے جو یہ سوال کیا ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتز من کو علم و خبر نہیں اور اہل سنت اور امامیہ کے مذہب سے وہ آگاہ نہیں۔ سائل کا یہ کلام ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا معنی بیان نہ فرمایا اور اس وجہ سے امت کے لوگوں میں اس بارے میں اختلاف ہوا۔ حدیث کی خاص مراد کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سائل کا یہ کلام خلل سے مالا مال ہے۔ وہ سب خلل اگر کئے جائیں۔ تو بے فائدہ کلام طویل ہو جائے گا اور ناظرین کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ منشا اس کے کہ جو چیز پر حاصل نہیں کی جاتی وہ قطعاً چھوڑ بھی نہیں دیکھتی۔ اس جگہ سائل کے کلام میں صرف تین خلل بیان کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ خفی، مشکل، مجمل اور قشایہ جو مقابلہ میں ظاہر نص مفسر محکم کے ہے۔ یہ قسمیں شارح کے کلام میں نہ ہوں۔ حالانکہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ شارح کے کلام میں یہ قسمیں موجود ہیں۔ اور جناب رسالت پناہ کی یہ شان تھی کہ آپ امر حق کو ظاہر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی معنی بیان فرماتے تھے۔ تو سائل کے خیال کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ آپ ایسے کی تو منہج فرماتے تھے۔ اور ایسے کلام کے خفا اشکال، اجمال اور تشابہ کو زائل فرماتے۔ حالانکہ خفی، مشکل، مجمل بعض قسمیں اور تشابہ کی قسمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ شبہ دوسری حدیثوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ مخالفین کو یہ موقع مل سکتا کہ اس سوال کی بے ربط تقریر کو اکثر حدیثوں میں جاری کریں۔ مثلاً ہنجد البلاغت کی حدیث جو اوپر مذکور ہوئی ہے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث ہذا بلا فلاں فلاں سے جو حضرت امیر مکی عنہ مراد ہیں۔ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیوں نہ بیان فرمادیا کہ ظاہر طور پر بیان نہ فرمانے سے امت کے لوگوں میں فلاں کے تعین میں اختلاف ہوا۔ اور ہر ایک فرقہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے فرقہ کے لوگ گمراہ ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

پس نکاح کرو تم لوگ ان عورتوں سے جو بہتر معلوم ہوں تم لوگوں کو دو دو تین تین چار چار

اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ انکارہ عورتیں ایک شخص کے نکاح میں رہیں۔ اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چار عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ ایسا ہی حدیثوں میں بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اختلاف کیا تو اسمیں کیا قباحت ہے اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں جو باہم اختلاف ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک فرقہ پر یہ ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ تو یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ اس واسطے کہ جب کسی حدیث میں چند احتمالات ہوں اور ان میں سے کسی احتمال کو بعض علماء کے نزدیک ترجیح ہو۔ اس واسطے وہ علماء کرام اس احتمال کو استعمال کریں اور دوسرے علماء کے نزدیک دوسرے احتمال کو ترجیح ہو۔ تو ان علماء میں سے کوئی فرقہ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرے

ہے اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے علماء امت میں سے ایک فرقہ نے یہ سمجھا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے مثلاً شیعہ اور سنی۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرقہ کے علماء گمراہ ہیں۔

اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم لوگ فرقہ شیعہ کو اس وجہ سے گمراہ نہیں جانتے ہیں کہ ان احادیث کی تفسیر ان لوگوں سے غلط ہوئی بلکہ اس وجہ سے ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ جن حضرات کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ان صاحبوں کی شان میں نہیں ہیں۔ حالانکہ ان حضرات میں وہ صفیں موجود تھیں جو ان احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلاً ان صاحبوں کے وقت میں اسلام کو قوت اور عزت ہونا اور ان صاحبوں کی پیروی پر لوگوں کو متفق ہونا۔ علاوہ ان کے اور صفیں جو ان حدیثوں کے طریقوں میں مذکور ہیں وہ سب صفیں ان حضرات میں موجود تھیں۔ اور اکثر شیعہ بھی اس امر کے قائل ہوئے کہ یہ صفیں ائمہ اطہار میں موجود تھیں تو جس فرقہ شیعہ کا ایسا خیال ہو وہ گمراہ نہیں۔

سوال : اثنا عشریہ امیر یا اثنا عشریہ خلیفہ تکی تو منہج فرمائیے ؟

جواب : جانتا چاہیے کہ حدیث میں ہے اثنا عشر امامیوں اور بعض حدیث میں ہے۔ اثنا عشر خلیفہ تو اس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعین ثابت نہیں ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے کہ حدیث کے اخیر میں ہے کَلِمَةُ مَنْ تَدْلِيْش۔ یعنی یہ سب امیر قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرنے سے فاطمیہ اور علویہ اور ہاشمیہ کے دائرہ سے خارج ہوں گے اس سے ذہن دور دور چلا جائے اس احوال کی تفسیر یہ ہے کہ صاحب تحفہ نے باب اقل کے حاشیہ منہج میں اس آیت :-

اِنَّ الدِّیْنَ كُنْتُ قَوْلًا یَنْهٰی عَنْكَ اَفْوَیْثًا الْاٰیة کے بیان میں لکھا ہے کہ

حدیث متفق علیہ ہے۔ لَا یُذَالُ هٰذَا الدِّیْنُ قَاتِلًا مَّا وَلَا مَوْتًا اَعَشَرَ خَلِیْفَةً۔ یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہیگا اس وقت تک کہ اس امت کے ولی، امیر بارہ خلیفہ ہو جائیں گے۔

اور بعض روایت یہ ہے :-

اَمِیْنًا كَلِمَةُ مَنْ قُرَیْشِیْ

یعنی یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔

امامیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ سے خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا کمال ائمہ پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت صرف ائمہ کا جہاں میں وجود مراد لیا جائے۔ اور اس کا لفظ نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر ونہی اور حل و عقد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو۔ تو یہ مراد عرف اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم

امامیہ کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک میغیر حد واسطہ اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریف کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا اور مروج کیا۔ نماز کی حیثیت اور شکل بالکل مسخ کر دی اور صرف اپنی رٹے سے قرار دیا کہ موزہ پر مسح کرنا جائز ہے خمس موقوف کر دیا اور اذان میں حتی علی خیر الدین کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ اَلصَّلٰوةَ تَحْتَ حِجَابٍ النِّسَمِ قائم کیا۔ سنت میں تراویح بڑھا دی۔

جب امامیہ کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعائر اسلام سب مبتدل اور متغیر ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا۔

اگر مراد اولی جائے کہ اوامر و نواہی میں ان ائمہ کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا۔ اور ضروری ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے مفہوم ہوتا ہے تو یہ امر امامیہ کے گمان کے خلاف ہے کبھی وقوع میں نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کریہ بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے لئے میں تصرف ہوئے ہوں۔ اور ان کا امر و نہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ لایزال صراحہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونی والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ توقیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا إِلَى نِيَامِ النَّبِيِّمَ وَيَلِيهِمْ إِلَى ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

یعنی ہمیشہ رہے گا یہ دین قائم قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عرصہ میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے وہم کے موافق اخیر ائمہ کا صاحب زمانہ ہے اگر اس کی عمر قیامت تک دراز ہوگی تو ان کے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر نہیں کہ زمانہ تکلیف کا استیفا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے کلمہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور قدر مشترک بارہ ائمہ میں نہ تشریف ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے۔ اگر یہی مراد ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہوتا۔ کَلَامُ مَنْ عَتَقَنِي۔ یعنی یہ سب ائمہ میری محترمت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا: مَنْ وَلَدَ نَاطِلَةً یعنی یہ سب ائمہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا: مَنْ

یہ سب ائمہ حضرت امام حسینؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ نہ ہوگا اور نظائر سب کے مراد عام کا ذکر تعین اور امتیاز اور تخصیص کے مقام میں نامناسب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک بادشاہ کے قائم مقام اس کے بعد چند اشخاص ہوں گے وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کہ انصاف فصیح اور ابلغ بلغا میں نہایت اولیٰ ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ مراد عبث ہے اور پھر خیال کن انصاف صریح ہے نہایت تفاوت ہے اور سخت بے وقوفی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں خلیفہ یا امیر کا لفظ واقع ہے۔ اور یہ حضرات کبھی امیر اور خلیفہ نہیں ہوئے۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ ہوتا تو گنجائش تھی کہ کہا جاتا کہ اس سے مراد یہ حضرات ہیں۔ لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے۔ اور خصوصاً ولایت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ تصرف اور مداخلت کا مراد تو اس احتمال کی گنجائش نہ رہی۔

سوال : حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ نے خلافت کو نص سے ثابت کیا ہے۔ نص ہے الْأَشْيَءُ مِنْ قَرَبِش یعنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ توجیب بوقت خلافت سفینہ بنی مائدہ میں خلافت کے بارہ میں نزاع ہوئی تو اصحاب کبار نے اس نص سے سب انصاف کو تسکین دی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ بن خطابؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن جراحؓ میں سے جو صاحب خلافت کے والی ہوں ان کو اہل اسلام خلیفہ قرار دے دیں وہی خلیفہ ہو جائیں گے۔

پس اگر خلافت کے بارے میں نص ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایسا کیوں فرمایا۔ یعنی نص کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے کو دخل نہیں۔ تو حضرت مدین اکبرؓ نے خلافت کو اہل اسلام کی رائے پر کیوں دیا۔ لہذا حضرت فاروق اعظمؓ نے بھی ایسا کیوں کیا۔ کہ اس وقت چھ صاحبوں کو خلافت کے قابل تجویز فرمایا۔ اور یہ کہ ان میں کوئی ایک صاحب خلیفہ کئے جائیں۔ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ نے حضرت امیرؓ کی خلافت کے وقت طوعاً و کرہاً کیوں بیعت کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت امت اجماع سے ثابت ہوئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت امیرؓ کی خلافت میں مخالفین کو جو شبہ ہے اس کا جواب اہل حق نے جو دیا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت ابانؓ مجتہد تھے اور باوجود اس کے آپ نے تمام عمر حضرت امیرؓ کی بیعت قبول نہ کی اور اکثر صحابہ حضرت امیرؓ سے آزدہ خاطر ہوئے اور حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے اور حضرت سعد ابن وقاصؓ وغیرہ صحابہ کبار حضرت امیرؓ کی لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔

جواب : حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہے تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ نص الامر میں نصوص متواترہ سے یہ خلافت علی الترتیب ثابت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ خلافت انعقاد نص سے ثابت ہوئی۔ کیونکہ بوقت انعقاد خلافت جس کو جو دلیل معلوم تھی۔ اس نے اسی دلیل کی بناء

پہلے ہی رائے ظاہر کی اور اس کو بوجہ ضیق وقت فرصت نہ ملی کہ انصوف کو ان کے معاون سے تلاش کرے۔
حضرت صدیق اکبرؓ نے جو یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلاں دو صاحبوں میں سے جس کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کریں
وہی خلیفہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ اہل اسلام پر آپ کا انصاف ظاہر ہو جائے۔ اور آپ نے
خلافت کے لئے نص کا دعویٰ نہ کریں۔ کیونکہ آپ کو یہ حدیث معلوم تھی۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي كُنْتُ تَارِكًا لَكُمْ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ

"یعنی حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے سوا دوسرے کی خلافت سے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو کوئی
ہوگا۔"

اور حضرت ابوبکرؓ کو یقین تھا کہ آپ کی خلافت ہوگی۔ اپنے لئے نص کے دعویٰ کی ضرورت نہیں
امر خود بخود ہو جائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ نے بوقت شہادت چھ صاحبوں کو نامزد کیا اور یہ فرمایا کہ
اسلام کے مشورے سے ان صاحبوں میں سے کوئی صاحب خلیفہ مقرر کئے جائیں۔ تاکہ خلیفہ کی تقریر
آپ ذمہ دار نہ ہوں۔ ورنہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ آپ کا بارگاہی اشارہ تھا کہ آپ کے بعد حضرت عثمان
خلیفہ ہوں اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو خلافت ہو اور بوقت خلافت حضرت امیرؓ
زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ نے ناخوشی کا کلمہ کہا تو ایسا اس وجہ سے ہوا کہ تالان حضرت عثمانؓ کے زور سے بیعت
ہوئی تھی۔ مگر نس الامر میں ان دونوں صاحبوں کا یہ اعتقاد تھا کہ خلافت کے مستحق حضرت امیرؓ ہیں۔

یہ جو قرار پایا کہ خلافت اجماع سے ثابت ہو تو اس سے یہ مراد ہے کہ اکثر اہل حل و عقد کا اجماع
خلافت پر ہوا۔ اگر ایک آدمی خلافت ہوا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ اکثر کے لئے حکم کل ہوتا ہے۔ چنانچہ
بوقت انعقاد خلافت حضرت ابوبکر اجماع میں سعد بن عبادہ شریک نہ ہوئے۔ اور ابان بن عثمانؓ نے
کہ ان کا خلافت مضر ہو اور دو تین صحابہ مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو مجتہد نہ تھے صرف وہی حضرت امیرؓ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے آزرہ خاطر ہوئے۔ اور حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے۔ ان صحابہ کی آزرہ دگی بھی صرف بوجہ
شکایت اختلاف تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت امیرؓ کی لیاقت خلافت سے ان صحابہ کو انکار تھا۔ کیونکہ خاص ان
صحابہ سے حضرت امیرؓ کے مناقب میں اکثر روایتیں ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہؓ اور
اسامہ بن زیدؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور دوسرے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر میسر گارتھے۔ اور وہ
اہل اسلام کی لڑائی میں حضرت امیرؓ کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ یہ عدم شرکت کمال اعتقاد کی وجہ سے ہوئی۔
اور حضرت امیرؓ نے بھی ان صحابہ کو معذور سمجھا۔ اور آپ نے ان کے حق میں یہ فرمایا۔

هَؤُلَاءِ قَعْدَةٌ وَاعْنِ الْبَاطِلُ وَلَوْ بَقِيَ مَتَا مَعَ الْحَقِّ

یعنی یہ صحابہ امر ناحق میں مدد کرنے سے بیٹھ گئے۔ اور امر حق میں مدد کرنے کے لئے بھی مستعد نہ تھے۔
لیکن یہ سب صحابہ کرام حضرت امیرؓ کے مناقب کو مشتہر کرتے رہے اور آپ کے فضائل کو شائع کرنے

میں پہلے کیا اور ہر ایک شخص کی بیعت ضروری نہیں۔ اگر اکثر لوگ کسی خلیفہ کی بیعت قبول کر لیں اور دوسرے
میں سے کسی ایک اس امر کو تسلیم کر لیں تو اس خلیفہ کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔

حاصل کلام : اب جو نصوص جمع ہیں۔ ان کی بناء پر چاروں خلیفہ کی خلافت بلاشبہ نص سے ثابت ہے
اور بوقت انعقاد نصوص کی بناء پر خلافت ثابت نہ ہوئی۔ کیونکہ فرصت کم تھی۔ حادثہ ہو جانے کا خوف تھا۔
لوگ پریشان خاطر تھے۔ ان وجوہ سے نصوص کی تلاش نہ ہوئی۔ اور ایسے اکثر مسائل ہیں کہ وہ صرف قیاس و اجتہاد
سے ثابت ہوئے۔ پھر ان مسائل کے موافق نصوص مل گئے اور وہی احکام ان نصوص سے ثابت ہوئے۔ ان
ہی مسائل میں سے یہ مسئلہ خلافت کا بھی ہے۔

سوال :

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف سے ایک کاغذ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا۔ اور
کہا گیا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے آپ ان کی بیعت فرمائیں۔ تو حضرت
علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ وَ اَنْ كَانَ عَنْكَ اَيْضًا اس کاغذ میں اگرچہ حضرت عمرؓ کا نام ہوتا ہے تو میں
نہ ان کی بیعت قبول کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اس امر کے لئے زیادہ قابل نہ تھے۔ کہ آپ کی بیعت
بولی جاتی۔ چنانچہ ایسے ہی مقام میں کہا جاتا ہے کہ
اَلرَّحْمَةُ زَيْنَةُ اَوَّانَ كَانَ جَاهِلًا۔ یعنی میں نے زید کی تعظیم کی اگرچہ وہ جاہل ہے۔ اور بھی اس کی اکثر
خاتیں ہیں۔

جواب :

۱۔ اَوَّانَ کَانَ کے لفظ سے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی مراد یہ تھی کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ
کی کامل اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عمرؓ احکام شرعیہ میں زیادہ تشدد فرماتے ہیں اور ایسے صاحبوں کی متابعت
و شمار ہوتی ہے۔ تاہم اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا ہوگا کہ حضرت عمرؓ کی بیعت قبول کی جائے تب
میں نے آپ کی بیعت قبول کر لی۔ چنانچہ ایسا ہی لفظ اسی معنی میں صحیح روایت سے اس حدیث میں
میں ہے۔

لَا تَعْقِلَنَّ وَالِدَيْكَ وَ اَنْ اَمَّا الْاَنْ تَخْرُجَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَا لَكَ

"یعنی اپنے والدین کو رنج نہ دو اگرچہ وہ حکم کریں کہ تم اپنا اہل اور مال چھوڑ دو۔"

اور اسی حدیث میں اس قسم کے دوسرے الفاظ بھی ہیں۔

وَلَا تَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ وَ اِنْ حُجِرْتَ اَوْ قُطِعَتْ

"یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ قرار دو اگرچہ جلائے جاؤ یا محکومے ہو کر دے کر دیئے جاؤ۔"

اور اس سوال کا یہ بھی جواب ہے کہ لفظ وَاَنْ کا عمرؓ حدیث کے معتبر کتابوں میں نہیں بلکہ اس کے

خلافت اس طرح ہے۔

وَ اَنْ عَلِيًّا لَمَّا اُنِيَ بِالصَّخِيفَةِ مِنْ قَبْلِ الصَّيْدَيْنِ لِيُبَايَعَنَّ مِنْ يَمِينِهَا قَالَا لَا تَرُضُنِي

الایکون عمرو فقال الصدیق وهو علی مشربہ کانتہ عمرہ کذا فی آمد
العامۃ فی معرفۃ الصحابۃ

یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک کاغذ بچا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس
ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے اس کی بیعت آپ قبول کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ
وجہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اس کاغذ میں ہو تو البتہ میں نے آپ
بیعت قبول کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بالا خانہ پر سے فرمایا کہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ جس کا نام اس
میں ہے گویا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسا ہی اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہے۔

سوال : الف شہر یمسکھا بنو امیۃ کی تشریح کیا ہے ؟

جواب : ترمذی اور ابن جریر اور حاتم کی حدیث میں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔ الف شہر یمسکھا بنو امیۃ : یعنی ہزار مہینہ بنو امیۃ کی سلطنت ہے۔

قاسم بن فضل حرانی نے شمار کیا ہے کوئی واقعہ بنی امیہ کی سلطنت کا زمانہ ہزار مہینے کا ہوتا ہے
نہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو اشکال کو لکھا تھا وہ واضح ہوا۔ مہربان من ابی امیر
سلطنت کا شروع اس وقت سے قرار دینا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابوسفیان کی ابتداء خلافت ہوئی
لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ زیادہ کے بعد سے اس وقت تک رہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل
جامع الاصول میں اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے۔

قد جاء فی فی متن الحدیث أن بدو ولایة بنی امیۃ کانت علی رأس ثلاثین
سنة من وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی آخر سنة اربعین
من الهجرة وكان انتضاء دولته علی ید ابی سلم الخراسانی فی ستة اشین
وثلاثین ومائة فیکون ذالک اثین وتسعین سنة یقط منها مائة وخلافة
عبد اللہ بن زبیر وہی ثمان سنین وثمانیۃ اشهر یبقی ثلاث وثمانون سنة
واربعة اشهر وہی الف شهر انتهى بالفظہ

یعنی حدیث میں متن میں آیا ہے کہ بنی امیہ کی سلطنت کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
تیسویں برس کے شروع میں ہوا اور وہ وقت سترہ کا آخر تھا اور ان کی سلطنت ابی سلم خراسانی کے ہجرت
سترہ میں داخل ہوئی تو بنی امیہ کی سلطنت بالواسعہ بریں رہی۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت
کا زمانہ منہا کیا جائے گا۔ جو آٹھ برس آٹھ مہینے ہے تو تو اسی (۸۲) برس چار مہینے باقی رہے۔ جن کے ہزار مہینے
ہوتے ہیں۔ یہ جامع الاصول کے قول کا ترجمہ ہے جو کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے۔

ان قوموا علیا ولا اراکم فاعلمین۔ اس میں لا اراکم فاعلمین کا لفظ واروس ہے۔ یہ لفظ فاعلمین
نہ کرنا ہے۔ اس غرض سے کہ ان کا مذہب ناشتہ ہو اور اس کا جواب بخوبی دل میں نہیں گزرتا۔ سو اس جواب
میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مقتدر نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلا فضل یعنی لوگ بلا فضل خلیفہ اول مقرر کریں گے۔

جواب : لفظ لا اراکم فاعلمین کے میں معنی میں۔ پہلا معنی یہ ہے اور یہ معنی اہل اسلام نے کہا ہے
لا اراکم تستخلفون الفضل مع وجود الفضل اعنی الشیخین فان خلافة
الفضل مع وجود الفضل وان جاز عند البعض لکثرة توافد الولا فلا
تقتضون علیہ

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کہ خلیفہ تقرر کرو گے مفضل کو باوجود موجود ہونے فضل کے۔ یعنی باوجود
ہونے شیخین کے۔ اس واسطے کہ خلافت مفضل کی اگرچہ بعض کے نزدیک جائز ہے باوجود موجود ہونے فضل کے
مگر اس پر ہمت نہیں۔ پس ایسے امر پر تم لوگ اقدام نہ کرو۔

دوسرا جواب یہ ہے اور یہ جواب بشارح حدیث نے کہا ہے کہ۔

لا اراکم تستخلفون علیا مع سفورته وحکامة عمه لان ترجیح
الاکبر علی الاصغر مع تساوی العلم والعزاة والمجدۃ امر معلوم
لکونی الامامة الصغری فتقیسون علیہ امامۃ الکبری

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کہ خلیفہ مقرر کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں کہ ان کا سن کم ہے
اور ان کی عمر ہے۔ اس واسطے کہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ امامت صغریٰ میں زیادہ عمر والے کو ترجیح ہے کس
پر اس صورت میں کہ وہ دونوں شخص برابر ہوں۔ علم اور قراءت اور ہجرت میں تو اسی امر پر امامت کبریٰ کو بھی قیاس
کرو گے

قیس جواب وہ ہے جو میں نے اپنے حضرت شیخ سے یہ حدیث پڑھنے کے وقت سنا ہے وہ
جواب میرے نزدیک زیادہ مزج ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ باوجود اس
کے آپ کو اپنے زمانہ خلافت میں استحقاق کامل خلافت کا حاصل ہوگا۔ مگر اس امر پر اہمیت کا اتفاق نہ ہوگا
اس واسطے کہ سب اہل شام اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اصحاب جمل کا اتفاق آپ کی اتباع میں
ہوا۔

مسئلہ تفصیل حضرت علی رضی

ریاض النضر میں ساتویں فصل میں لکھا ہے احوال میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے وقت اجمع اہل السنۃ من السلف والخلف من اہل الفقہ والاشرف ان علیاً افضل الناس بعد عثمان واختلف بعض السلف فی علی وابی بکر وکان ابو عمرو بن عبد البر فی کتاب الصحابة قال ابو القاسم سعد بن عبد الرحمن بن الحجاب السعدي فی کتابہ المسخى بالحجة فیلت هذه الامۃ فی تسبیحہم الصديق جلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحق ذلک ابو عمرو وغلطاً ظاہراً فمن تأملہ یعنی الخلاف فی تفصیل علی بن علی ابی بکر وذلک انہ ذکر فی کتابہ تعریفاً لا تصحیحاً انہ کان من جملة من یعتقد ذلک ابو سعید والیوسفیہ ممن روی عن علی ان ابابکر خیر الامۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکیف یعتقد فی علی انہ خیر من ابی بکر وقد روی عن علی ذلک واذنقر ان اہل السنۃ اجمعوا علی ذلک علو ان بن عمر لم یورد یا حدیثہ المتفق ذکرہا فی باب الثلاثۃ ونفی افضلین علی بعد عثمان ویدل علی ذلک انہ قد جاء فی بعض طرق حدیثہ فقال رجل لابن عمر یا عبد الرحمن فی علی قال ابن عمر علی من اہل البیت لا یقال بہ علی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی درجۃ الی اللہ عز وجل یقول للذین امنوا واتبعتمہم ذریعتہم یا ایمان المحققینہم ذریعتہم وفاطمۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی درجۃ علی مع فاطمۃ علیہما السلام اخرجہ علی ابن نعم المصنف انتہی موجع الحاجة منه

یعنی اجماع ہے اہلسنت متقدمین و متاخرین کا جو اہل فقر و اہل حدیث سے ہوئے ہیں اس پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی رہے اور اس مسئلہ میں اختلاف نہیں بلکہ اس امر میں علماء و کرام کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں کون صاحب افضل ہیں اور بعض متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کس صاحب کو زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس اختلاف کو ابو عمرو بن عبد البر نے کتاب الصحابة میں

قالی عزیزی
کتابہ ذکرہ

ابو القاسم عبد الرحمن بن حجاب سعدی نے اپنی کتاب حجة السلف بلکہ الامۃ میں اس امر کے بیان میں علماء اہل سنت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے۔ اس مسئلہ میں ابو عمرو کو وہم ہو گیا۔ اور ان کے قائل غلطی ہو گئی۔ علماء متقدمین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غلطی اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ ابو عمرو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تعریفانہ صراحت ہے کہ اس خیال کے ائمہ میں سے ایک ابو سعید ہیں یعنی ابو سعید کاہی اعتقاد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ ابو عبدان لوگوں میں سے ہیں ان لوگوں نے خود روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں امت میں بعد رسول اللہ کے۔

اور جب ثابت ہو اگر اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد باقی رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر کی مراد یہ نہیں ہے اپنی ان احادیث سے کہ ابن عمر کا ذکر اور ہوا ہے۔ باب ثلاثہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہوئے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے اور اس پر عاک کے لئے دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بعض طریق سے آیا ہے کہ:

پس کہا ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یا اباعبد الرحمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی آپ کی فضیلت کیسی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

«اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی تابعداری کی ان کی ذریعہ نے ایمان میں۔ تو ملا دیا ہم نے آج کے

ساتھ ان کی ذریعہ کو»

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ درجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ حضرت فاطمہ کے ہیں۔ بیان کیا اس حدیث کو علی بن نعیم مصری نے۔ پیشوا ریاض النضر کی روایت ذکر کیا ہے اور اس عبارت سے مراد معلوم ہوا ہے کہ کلام ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ تصدیق ہے کہ جو جائے کلام اس شخص کا جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے۔ اور لوگوں پر بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کلام کا فلاح یہ ہوا کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ امر تھا کہ صحابہ ان آیات و جوں میں سے: «تیسبہ ایک کو» اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ اور آئمہ سکوت کرتے تھے۔ اور درحقیقت بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اور صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ آپ اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ پر قیاس نہ کیا جائے۔ البتہ بعض فضیلت میں کہ اس میں نص سے فضیلت بعض وہ سرے صحابہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ثابت ہے۔ اس کا قائل ہونا چاہیے۔ باقی اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو افضل چاہا جائے اور اکثر مسائل

ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہؓ کو اس سے بحث نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ بھی منجملہ مسائل کے سے اور لفظ احمد کا حد لایقاس بھروسہ کے ریاض النضرہ میں موجود نہیں تاکہ وہ مقام استقامت ہو سکے اور جو کچھ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ:-

ارشدنا الى منع عظيم متوجه على جميع الادلة المتسكة بها على فضيلة الثلاثة.

یعنی ہدایت کی ہم کو طرف منع عظیم کے یہ متوجہ ہے جمیع اولہ پر جس سے افضل ہونا صحابہ ثلاثہ کی ثابت کیا جاتا ہے تو صاحب رسالہ کا یہ کلام دوا پر مبنی ہے۔

ایک یہ لفظ احمد کا اس جگہ موجود ہو حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ جو الفاظ حدیث میں حضرت ابن عمرؓ کے ہیں وہ بروایت صحابہ یعنی مائتہ ان کے احادیث کی روایت سے ثابت ہو۔ حالانکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے بلکہ اصح الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں جو امام احمد نے روایت کی ہے:-

عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا خير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان

"یعنی حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ فضیلت دیتے تھے بعض لوگوں کو بعض پر بہتر کہتے تھے حضرت ابوبکرؓ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عمرؓ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عثمانؓ کو"

اور ترمذی میں دونوں لفظ واقع ہیں۔ اس جگہ وہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس قدر قلیل و قلیل روایت میں صرف حضرت ابن عمرؓ کے ہے، باقی اور سب اولہ میں جو اس بارے میں ہرگز یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ ان اولہ کے الفاظ سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو علی العموم امت کے سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور سب سے زیادہ تصریح اس کی حضرت علیؓ کے لئے کرم اللہ وجہہ کی ہے:-

عن عبد خير قال سمعت عليا على المنبر حمة الله واتى عليه وقال الا اني انا خير هذه الامة بعد نبينا خيرهم ابوبكر وخيرهم بعد ابوبكر عمر ولو شئت عن اسمي الثالث فسميت اخذ به خيشمة بن سليمان واخرجه ابن السمان عن ابى موسى في رواية ثم سكت بعد ذكرهما قواينا اني يعني نفسه خوجه خيشمة بن سليمان ايضا وعن ابى حنيفة قال قال علي الا انا خيركم بافضل هذه الامة ابوبكر ثم عمر ثم رجل اخر وعن علي رضي الله عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى عرفنا ان افضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعد ابى بكر وعمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل اخر ولم يسمي به اخذ به الحافظ السلفي كذا في رياض النضره

فی روایات حدیث ابن عمرؓ وعنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعد ابى بكر وعمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل اخر ولم يسمي به اخذ به الحافظ السلفي كذا في رياض النضره

یعنی "روایت ہے عبد خیر سے کہ کہا انہوں نے کہ میں نے سنا حضرت علیؓ کو منبر پر فرماتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا کہ کیا خیر کروں تم لوگوں کو اس امر کی کہ افضل اس امت میں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت کے لوگوں میں حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت ابوبکرؓ کے بعد اور لوگوں میں افضل حضرت عمرؓ ہیں اور اگر میں چاہوں تو قیسر صاحب کا نام بھی بتا دوں یعنی ان کا نام کہہ دوں جو حضرت عمرؓ کے بعد افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سکوت فرمایا بعد فرمایا "یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ قیسر صاحب آپ ہی ہیں۔"

اور ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ کہا ابو حنیفہ نے کہ فرمایا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہ کیا خیر کروں اس امر کی کہ افضل اس امت میں کون صاحب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت میں حضرت ابوبکرؓ ہیں، پھر حضرت عمرؓ ہیں۔ پھر ایک دوسرے صاحب ہیں۔ اور حضرت علیؓ نے روایت ہے کہ فرمایا حضرت علیؓ المرتضیٰ نے:-

انتقالہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ با ناہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکرؓ ہیں اور انتقال نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ با ناہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم میں سے حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ ہیں اور انتقال نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ با ناہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد حضرت عمرؓ کے ایک اور صاحب ہیں۔ اور حضرت علیؓ نے ان کا نام ذکر نہ کیا۔ یہ حدیث حافظ سلفی نے بیان کی ہے۔ ایسا ہی ریاض النضرہ میں ہے۔ اور ریاض النضرہ میں حدیث ابن عمرؓ کی روایات میں ہے:-

روایت ہے ابن عمرؓ سے کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہا کرتے تھے کہ افضل

امت محمدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں اور ابوبکرؓ سے پہلے حضرت عثمانؓ ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ اجتماع ہوا مہاجرین و انصار کا اس امر کو افضل اس امت کے لوگوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ہیں۔ اسی ترتیب پر جس طرح اب یہ حضرات یہ ترتیب خلیفہ ہوئے ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس وقت اصحاب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تھے کہ افضل اس امت کے لوگوں میں سے اس امت کے پیغمبر کے بعد یعنی بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عثمانؓ ہیں اور یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی اور آپ اس بارہ میں انکار نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بناءً اس اعتراض کی طرف حضرت ابوبکرؓ کی ایک روایت پر ہے اور وہ روایت یہ ہے اور اکثر روایات حضرت ابن عمرؓ کی دوسرے لفظ کے ساتھ درود ہیں تو صرف ایک روایت سے کہ وہ بھی مرجوح ہے۔ اس اعتراض میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور جو روایات دوسرے صحابہ سے علی الخصوص حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔

سوال : حدیث حق و انصاف متین کی تشریح فرمائیے؟

جواب : مولانا محمد زابد خان شاہ جہان پوری نے جو حدیث لکھی تھی، ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث کی کتب صحیحہ میں موجود نہیں۔ البتہ ابن جریر اور ابن مردودہ جیسے محدثین کی تفاسیر میں موجود ہے۔ لیکن ان میں بھی بروایت ضعیف ہے اور حدیث کا معنی اہل سنت کے مذہب کے موافق کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ کے افکار کے موجب لکھا جاتا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ ہے اور ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔ پھر حدیث کے معنی خود بخود سمجھ میں آجائیں گے اور وہ مقدمہ یہ ہے۔

حق کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ حق داور ۲۔ حق متعین

مثلاً دین اسلام حق متعین ہے اور مثلاً مذہب حنفی اور مذہب شافعی حق داور ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق داور ہے کہ وہ بھی حق اور اس کا غیر بھی حق جو مثلاً روزہ اور افطار مسافر کے حق میں دونوں حق ہیں۔ یعنی مسافر کے لئے فرض روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور ایسا ہی فعل نماز میں قیام اور قعود ہے کہ دونوں حق ہیں ایسا ہی منفر و کسے لئے جہر نماز میں جہر اور اخفاء ہے۔ مثلاً بذالقیاس اور بھی اس جیسے مسائل ہیں۔

حق متعین وہ ہے کہ اس کا غیر حق نہیں۔ مثلاً صل نماز فرض کہ اس کا فرض ہونا حق ہے۔ مثلاً اس کا نفل ہونا حق نہیں اور جب یہ قدر معلوم ہوا تو اب جانتا چاہیئے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے سال میں مقصود حق متعین تھا حق داور نہ تھا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قرآن اور اسلام کو ذکر فرمایا کہ

اول حق متعین ہیں اور باقی دوسری کتابیں اور دوسرے سب دین منسوخ شدہ ہیں اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے خلافت کا ذکر فرمایا اور آپ کی خلافت حق ہونے کو مفید فرمایا پھر اس قول کے ساتھ اذا استقرت الیام یعنی جب آپ کو خلافت ملے گی تو اس وقت میں وہ خلافت آپ کے حق میں متعین ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا اس واسطے کہ اس وقت جب آپ کو خلافت ملی، تو خلفائے راشدین میں سے آپ کے سوا کوئی دوسرے خلیفہ موجود نہ تھا۔ بخلاف خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے اس واسطے کہ جب حضرت ابوبکرؓ کے خلافت کا وقت آیا تو اس وقت خلافت چار صاحبوں کے درمیان دائر تھی۔ اس واسطے کہ مفضول کی امامت فاضل کے ہوتے ہوئے جائز ہے نہ اگر اس وقت میں لوگ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی بیعت قبول کر لیتے تو بیعت باطل ہو جاتی۔

ایسا ہی جب حضرت عمرؓ کی خلافت کا وقت پہنچا تو اس وقت خلافت تین صاحبوں میں یعنی حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے درمیان دائر تھی۔ اور جب حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت پہنچا تو اس وقت تین دوسرے کی خلافت کا احتمال نہ تھا۔ اسی واسطے آپ کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں۔ اور یہی معنی اذا استقرت الیام سے مفہوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ولایت کا زمانہ فرمایا۔ ورنہ مفہوم ہوتا کہ آپ کے سوا دوسرے کو ولایت کا حق نہیں اور مولف موجود ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ مطلق ہے کہ جب مطلق ولایت آپ کو پہنچ جائے گی تو اس وقت اس ولایت ہو جائے گی اور تمام ہو جائیگی اور اس لفظ میں خوب غور کرنا چاہیئے۔

اور اب دوسرا مقدمہ بھی جاننا چاہیئے کہ یہ ضروری نہیں کہ حق دائر کی سب شقیں برابر ہوں بلکہ جائز ہے کہ اس کی کوئی ایک شق دوسری شق سے افضل ہو اور اس حقیقت میں اس کی سب شقیں مشترک ہو جیسا کہ عین کے کفارہ میں ہے کہ حق دائر ہے تین چیزوں میں، یعنی آزاد کرنا اور کھانا دینا اور کپڑا دینا اس میں کپڑا دینا کو تو یہ تین چیزوں میں حق دائر ہے حالانکہ آزاد کرنا بلا شک افضل ہے کھانا دینے اور کپڑا دینے سے۔ اور کپڑا دینا افضل ہے کھانا دینے سے ایسا ہی یہ مسئلہ مذکورہ خلافت کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیعیں پر اجتماع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟

جواب : حضرات شیعیں رضی اللہ عنہما کی تفضیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے ثابت ہے بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیعیں میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سیفی و سنائی میں اور فتنہ فضا و کثرت روایت حدیث میں اور با شیعیت و حنیفیت میں اور علیٰ الخصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے افضل ہیں۔ ان وجہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت ابوبکرؓ صدیق رضی اللہ عنہ کی قطعاً ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ پر قطعاً طور پر ان امور میں ثابت ہے

میرے پاس علیؑ کی عداوت اور حضرت علیؑ کے بلائے گئے اور اس وقت آپؑ آگے آئے اور آپؑ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کی آنکھوں میں اپنے دشمن مبارک کا شلوک ڈال دیا اور آپؑ کو نشانِ مرحمت فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو جہاد کے باغ میں فتح کرنی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اُنکے اُنکے اُنکے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو جہاد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کو بلایا اور کہا :-

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ مَبِيتِي ۖ یعنی میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں :-
امام نووی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ :-

ان معاویۃ قال لسعد بن ابی وقاص ما منعک ان تست ایاتنا اب قال العلماء الا اذیت الوردۃ التي فی ظاہرہا دخل علی اصحابہ یحب تاویلہا قالوا لا یقع فی روایات الثقات الا ما یمکن تاویلہ فقول معاویۃ ہذا الیس لہ تصریح بانک امر سعة السبہ وانما سألہ عن السب المانع للثب کانہ یقول هل امتنع منہ توتعا او خوف اللہ فان کان توتعا ولجلالا فانک مصلحت وحسن وان کان غیر ذلک فقلہ جوابا اخر ولعل قد کان فی طائفۃ ظلم بکم وعجز عن الافکار فسألہ ہذا السؤال او یحتمل تاویلا اخر ومعنا ما منعک ان یخطئہ فی رأیہ واجتہادہ وتقطع للناس حسن رائنا واجتہادنا وانہ اخطاء

یعنی صحیح مسلم کا قول ہے کہ معاویہؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ سے کہا اگر کس چیز نے باز رکھا تو کوئی اور کوئی نہ کہتا ہے علماء نے کہا کہ جو ایسی احادیث ہیں کہ اس کے ظاہر میں سے اعتقاد سے صحابہ کرام کی شان میں شلوک کا احتمال ہوتا ہے تو جب ہے کہ ان احادیث کی تاویل کی جائے اور علماء کرام نے کہا ہے کہ ثقات سے ایسی روایات نہیں مگر اس کی تاویل ممکن ہے۔ حضرت معاویہؓ کے اس قول میں تصریح نہیں کہ آپؑ نے حضرت کو حکم دیا کہ حضرت علیؑ کو جہاد کو برا کہیں، بلکہ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت سعدؓ سے پوچھا کہ کس سبب سے بڑا نہیں کہتے تو گویا حضرت معاویہؓ نے کہا کہ کیا تو ترجیح دے گا کہ اس امر سے باز ہے یا حضرت علیؑ کو جہاد کے خوف کی وجہ سے باز ہے یا اس کے سوا کوئی اور وجہ ہے اگر وہ ہے کہ تو ترجیح کا خیال ہو لے یا حضرت علیؑ کو جہاد کی عظمت کا کھانسا ہے تو آپؑ حق پر ہیں اور کامل نیک ہے اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو اس کے بائیں اس کے مناسب دوسرا ہوا ہوگا۔

شاید سعدؓ نے کسی گروہ میں تھے اور اس گروہ سے شامل ہو کر حضرت علیؑ کو جہاد کو برا کہا، اور ان لوگوں کو منع کرنے سے بھی عاجز تھے تو اس وجہ سے حضرت معاویہؓ نے ان سے یہ پوچھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے

ثُمَّ يَكُونُ مِلْكًا عَصَوْنًا

یعنی پھر مومن کے بادشاہ عس و ن سے کاٹنے والا یعنی حریص

تو اس حدیث کے مضمون سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے بادشاہ تھے۔ اس واسطے کہ آپؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیس برس گزرنے کے بعد حاکم تھے تو اگر کوئی شخص اس حدیث کی بنا پر حضرت معاویہؓ کی شان میں طعن کرے تو اس میں کیا قباحت لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ ظلم وغیرہ لازم عضویت سے ہے تو اگر ظلم کی نسبت آپؑ کی طرف کی جائے تو اس میں کیا قباحت ہے اور اگر آپؑ کی شان میں طعن جائز نہیں تو اس حدیث شریف کی توجیہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اس بات سے یہ کیا ہے۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے :-

الصحابۃ کلہم عدو ذل ۖ یعنی سب صحابہ کرامؓ بدعادل ہیں :-

تو جیہ آپؑ کی بغاوت اور عضویت کے بائیں کیا ہے اور آپؑ کی بغاوت بالاتفاق ثابت ہے تو اہل کی بغاوت کرنے میں کیا قباحت لازم آتی ہے اور بعض علماء کرام آپؑ کی شان میں طعن کرنے سے منع کرتے ہیں بلکہ یہ وجہ ہے اور بعض آپؑ کی شان میں لکھتے ہیں کہ مجتہد نہ تھے۔ اور اسی وجہ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کی خلافت کے بائیں جو اجماع ہوا اس میں حضرت معاویہؓ نہ شریک نہ ہوئے تو آپؑ کی عدم شرکت سے اس اجماع میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا اور یہ قول اس کے منافی ہے کہ ابو رافعؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا کہ حضرت معاویہؓ نے ویر کی نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ اور یہ خلاف روایت حدیث صحیح ہے تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں فرمایا۔ اے فقیہ۔ یعنی حضرت معاویہؓ نہ فقید ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے :-

قال ابن عباس ۖ اے فقیہ

یعنی کہا حضرت عباسؓ نے کہ حضرت معاویہؓ نہ فقید ہیں تو حضرت معاویہؓ کو کیوں کہ مجتہد سمجھا جائے اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کے قول کی توجیہ کیا ہوگی۔

جواب : علم عقائد کے متون میں جو مذکور ہے کہ صحابی کی شان میں طعن کرنا نہ چاہیے۔ تو متون میں جو حکما

ہے وہ صحیح ہے لیکن کسی حدیث کی روایت جو متضمن ہو کسی وجہ کو جو وطن سے، خواہ بعض صحابہ کے باشندے ہیں ہو۔ تو اس روایت سے عقائد کے اس مسئلہ میں کچھ حرج لازم نہیں آتا ہے اور اصحاب متون کی وہ روایت نہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجود وطن میں سے کسی صحابی میں نہیں۔ اس واسطے کہ کسی صحابی کے گھر میں شرب خمر ثابت ہو اسے۔ چنانچہ مشکوٰۃ مثلاً میں ہے۔ اور بارگاہِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قائم کیا ہے۔ اور حسان بن ثابت اور سلج بن اثاثر سے قذوف کا صادر ہونا ثابت ہے ان پر حد بھی جاری ہے اور حضرت ماعز اسلمی سے زنا صادر ہوا اور وہ رجم کئے گئے۔ البتہ حضرات صحابہ کرام سبھی صحابہ ہونے کے لئے الاحترام ہیں۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ صحابہ کی شان میں وطن کی زبان دما نہ کریں۔ بنا و قنیکہ ان میں سے کسی کا نفاق اور تداوی قطعی طور پر معلوم نہ ہو۔

مثلاً ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حق میں صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

انہ اعداء فیک جاہلیۃ

تو اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابوذر مرد جاہل تھے۔ اور ایسا ہی ابو جہیم کے

میں جو بہترین صحابہ میں سے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

لا یصح عصا عن عاتقہ

یعنی یہ کٹنا یہ ہے اس سے کہ آپ بہت زور و کوب اور سیاست اپنی عورتوں اور خادموں کی کرتے ہیں

اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابو جہیم مرد ظالم تھے۔ بلکہ اگر ان سے اوپر نظر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ عتاب آمیز وارد ہوا۔ تو امت کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے ان انبیاء علیہم السلام کی شان میں کچھ کلام کریں۔

وعصی آدم ربہ ففوجہ

حالانکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عاصی و غاوی کہنا کفر ہے اور مثلاً یہ کلام پاک میں ہے۔

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

نہیں ہے معبود دیگر سوا تیرے، پاک ہے تو اور میں ظالموں میں سے ہوں۔

اور یہ کلام پاک میں ہے :-

اذ ابوء الی الفلک المشحونہ فالتفتہ الحوت وھو ملیئہ

یہ آیتیں شان میں حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ظالم و ملیم کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔ متون کی عبارت بھی صحیح ہے کہ بخلاف غایت ادب کے امت کے کلام کو چاہیے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کریں اور حدیث مذکور بھی صحیح ہے وہ باعتبار واقع کے ہے اور یہ بھی صحیح ہے

اہل سنت کا ہے۔ مشکوٰۃ اللہ تعالیٰ اور کتب اصول میں مرقوم ہے کہ :-

الفتاویٰ کلام عدول

یعنی سب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم

تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کے لئے میں معتبر ہیں۔ ہرگز صحابہ رضی اللہ عنہم سے کذب روایات حدیث میں ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ تجربہ و تحقیق سے ثابت نہ ہو کہ کسی بارے میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کچھ دروغ کہا ہے۔ نہ یہ کہ ان میں سے کسی کے کچھ گناہ کبھی ہوا۔ چنانچہ عنقریب بیان ہو سب کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب شکاب بعض کبار کے محدود ہوئے۔ البتہ صحابہ کبار سے عمدہ گناہ صادر نہ ہوئے۔ وہ اس سے محفوظ رہے اور اس مقام میں اجتہاد و عدم اجتہاد صحابہ میں بحث کرنا مفید نہیں۔ اس واسطے کہ اگرچہ مجتہد تھے لیکن بعض صحابہ سے بعض مسئلہ میں یقیناً خطا ہوئی۔ اس واسطے کہ اجتہاد بقا بل نفس کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ اصل واقعی کی تحقیق بیان کرتا ہوں کہ روایت کی تفتیش و تفتیش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو آخر عمر میں رجحان اجتہاد کا حاصل ہوا تھا۔ لیکن پائیدہ علمی کم تھا۔ اور جو جمیع احادیث پر نہ ہو۔ اختلاف ان صحابہ کرام کے جو حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اجتہاد کو پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل اجتہاد کی تصدیق فرمائی۔ اور ان صاحبوں کو فتویٰ اور اجتہاد کی اجازت فرمائی

مثلاً حضرت عمر و حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجماع میں اعدان کے مانند اور جو صحابہ کرام ہوئے جن صحابہ کرام کو مرتبہ اجتہاد کا حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہ ہوا تھا ایسے صحابہ کرام کے اجتہاد کی نفی کرنا درست ہے۔ اس واسطے کہ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مرتبہ اجتہاد کا حاصل نہ ہوا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسئلہ اجتہاد کی تصدیق نہ فرمائی ہے تاکہ اجتہاد ان کا معتبر اور مضبوط ہو سکے اور جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا۔ اس واسطے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اخیر عمر میں احادیث پروردگار صحابہ کبار سے شنیں اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں غلط دیتے تھے۔ اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس کی اس قول سے کہ اشلہ فقیہ

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر ہوا اجماع ہوا اور اس اجتماع سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خارج ہے اور اس سے اس اجماع میں کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ بس واسطے کہ اس وقت آپ کا اجتہاد اس درجہ کا نہ تھا کہ آپ اہل حل و عقد میں شمار ہو سکتے اور علاوہ اس کے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محققین کے نزدیک نص سے ثابت ہے۔ اور نص کے مقابلہ میں اجتہاد کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ مسئلہ متد کے ملال ہونے کا ہے اور یہ مسئلہ حضرت ابی جہش رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے اور ایسا ہی مسئلہ عدم وجوب غسل کا ہے اس جماع سے جس میں ازالہ ہوا ہو اور مسئلہ حضرت ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے۔

۱۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم حشر و بشرہ سے نماز جمعہ میں حاضر تھے۔ اور روانہ

حوال

خطبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بڑا کہا اور صحابہ موصوفین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی تکبیر کا حکم نہ فرمایا۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کہنے کی وجہ سے مروان پر ان صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی سختی کی اور اس کو زجر و توبیخ کا
تعلیم ہے کہ اہانت علم و علماء کی کفر ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ استنباء والنظر میں موجود ہے تو اہانت ایسے صحابہ
اہل کی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیوں کر کفر ہوگی۔ تو ایسی حالت میں صحابہ کرام نے مروان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی
اور اس کی تکبیر کا حکم نہ فرمایا۔ صرف زجر و توبیخ پر اکتفا کیا۔ اس کی توجیہ کیا ہے۔

اور سب شیخین یعنی شیخین کو بڑا کہنا کفر ہے تو سب یعنی بڑا کہنا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی کفر ہے۔ یہ تو صحیح
بلا مرجع کیسی ہے۔ حالانکہ بزرگ اور علم و مراتب ان سب صحابہ کرام کا متواتر المعنی ہے اور اس مسئلہ میں کیا حکم ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بعض قطعی کہتے ہیں اور بعض منہی کہتے ہیں۔ چنانچہ امام رازی اور آمدی اور سید شریف
اور علامہ تفتازانی سے مولانا شاہ عبدالحی علیہ الرحمۃ تک ان سب علماء کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو اس اختلاف
کی کیا وجہ ہے۔ اور اس بارہ میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور مزید پر یوں کے بارے میں بعض سے توقف منقول ہے۔ تو
اس بارے میں تحقیق کیا ہے؟

جواب : حضرات فتنین نے اپنے بڑا کہنے والوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا ہے۔ چنانچہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے شخص کو اپنی طرف سے مسجد نبوی کا امام مقرر کیا
حالانکہ وہ ملعون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا کہتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔

انک امام عادل وقد شدنی بک ما شئی ویصلی بنا امام فتنۃ فما تقول فی ظنک
یعنی آپ امام عادل ہیں اور آپ پر تردید آیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کے گے مشد نماز پڑھا
ہے تو اپنی رائے کے موافق اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ۔

المصلوۃ احسن ما یصلہ الناس فاذا احسن الناس فاحسن معہم فاذا اساءوا
فاجتنب اساءۃ قلوبہم۔

یعنی نماز نہایت بہتر عمل ہے لوگوں کے اعمال میں سے نوحہ لوگ نیک عمل کریں تو تم لوگ ان کے
ساتھ بھی نیک عمل کرو اور جب لوگ بڑا عمل کریں تو ان کے بڑے اعمال سے پرہیز کرو۔

تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی کہ لوگ اس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں تو اگر بالفرض حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفر کا حکم فرماتے تھے۔ تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی جاتی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
عالیٰ عنہ کی تابیت سے کوئی قطعی اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اہل شام کی بغاوت
کا حال پوچھا۔

امشکوہو قال من الشوک فتعوا یعنی کیا یہ لوگ شام کے مشرکین سے ہیں؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرک سے بھاگے تو پھر لوگوں نے پوچھا آمنا فتعوا حکما
یہ لوگ منافقین اہل شام سے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ۔

ان المنافقین لایذکروا اللہ الا متلیلاط

یعنی تحقیق کر منافقین اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر کم یاد کرتے ہیں۔

تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اور کیا کہنا چاہیے تو حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ۔

اخواننا بنوا علینا یعنی یہ لوگ مسلمان ہیں اور مرتکب گناہ کبیرہ اور بدعت کے ہوئے ہیں؟

چنانچہ اسی وجہ سے بمقتضائے فرمان حضرات فتنین رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے
خلاف کے موافق قدمائے اہل سنت نے لکھا ہے کہ سب فتنین رضی اللہ عنہ بڑا کہنا حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بدعت اور فسق ہے البتہ بدعت اور فسق عظیم ہے۔ بخلاف سب شیخین رضی اللہ عنہ کے کہ اس میں اس طرح کے آثار
وارد نہ ہوئے سب باب فتنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی اس شخص کے بارے میں جو حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بڑا کہے جو حکم دیگیا ہے یہ حکم از قبیل استحسان بالاثربے کو بخلاف قیاس سابق علماء نے یہ حکم دیا ہے۔
چنانچہ مسئلہ میر اور استضعاف وغیرہ کا بھی ایسا ہی ہے اور فی الواقع قیاس مقتضی ہے کہ ان سب صحابہ کو
بڑا کہنا کفر ہے۔ چنانچہ متاخرین محققین نے یہی حکم اختیار کیا ہے اس واسطے کہ علوم مرتبہ اور بزرگی ان صحابہ کرام کی متواتر المعنی
ہے اور ضروریات دین سے ہے۔

اگر کسی شخص کے دل میں شبہ گزے کہ فتنین نے یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے
برائے والوں کے بارے میں کفر کا حکم کیوں نہ فرمایا۔ حالانکہ قیاس بھی تھا کہ ایسا ہی حکم فرماتے اور اولہ صحیحہ سے ان
صحابہ کی تعظیم کرنے کا حکم ثابت ہے۔ تو اس شبہ کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فتنین رضی اللہ
عنہما نے اس بناء پر ان ملعونوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا کہ مسلمان کی تکبیر میں حقیقہً ذکرنا چاہیے۔ ان ملعونوں کے شبہات
ناحق کا ان سبوں کی عدم تکفیر میں حضرت فتنین رضی اللہ عنہما نے اعتدالاً اعتبار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ ان
سبوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ ہم نے معمولات حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کو بدل دیا ہے اور یہ ناحق شبہ ان سبوں کے دل
میں اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ میری احادیث اور میرے مناقب اور علوم و جہات کو یہ سب کچھ دل میں نہیں لاتے
اور اس میں غور نہیں کرتے۔ اور اپنے خیال کے موافق بعض آیات قرآنی پر عمل کرتے ہیں اور گویا دینداری کے نیا وہ خیال
سے میری فضیلت اور خلافت کے نہایت منکر میں اور احکام قرآن حکیم اور ضروریات دین کا جان کر قصداً انکار نہیں کرتے
الرحمہم کو بڑا کہنے سے اور میری شان میں لعن کرنے سے یہ امر یعنی انکار ضروریات دین کا لازم آتا ہے اور جب کوئی
امر باوقافیت سے ہو جائے۔ اور وہ امر موجب کفر ہو تو اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ بلکہ کفر یہ ہے کہ قصداً دیدہ دانستہ

کوئی امر موجب کفر کوئی شخص کرے چنانچہ اسی بناء پر امامت علم اور علماء کی اس وقت موجب کفر ہے کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ علماء ہیں اور ان کو علم حاصل ہے اور یہ جان کر وہ شخص ان علماء کی امامت کرے تو یہ کفر ہے اور اگر کوئی غلط طور پر ان علماء کو باطل سمجھتا ہو۔ اور ان کے علم کو جہل جانتا ہو۔ اور اپنے فاسد اعتقاد کے موافق ان علماء کی امامت کرے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

إِذَا تَوَلَّى الْخُدُودَ وَالْقَصَاصَ بِالشُّبُهَاتِ
یعنی قائم نہ کرو حدود اور قصاص کو شبہ سے

اور اسی وجہ سے ان ملعونوں کے شبہ کے اعتبار سے ان سبھوں کے بارے میں کفر کا حکم دینے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرہیز فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ خیال فرمایا کہ ان ملعونوں کو غلط یہ گمان ہے کہ کفر کا مرتکب میری رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہو گئے ہیں۔ اور اعتقاداً جو خیالات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس وقت کے فہم کے باب میں ہوئے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں وہی خیالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی بنظر اعتقاد ان ملعونوں کے بارے میں ہوئے۔ اور اعتقاداً آپ نے بھی ان ملعونوں کے بارے میں حکم کفر کا نہ فرمایا۔

سبحان اللہ! اس قدر احتیاط دین میں ہے۔ جو حضرت فتنہ رنہ سے وقوع میں آئی۔ لیکن متاخرین اہل سنت نے جب دیکھا کہ جو شبہات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان ملعونوں کے بارے میں عدم کفر کے لئے ہوئے تھے۔ اب وہ شبہات بالکل لائل ہو گئے اور قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان ملعونوں کی جہمت بالکل ہے اہل فتنہ اور احادیث کی جستجو اور اس میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فتنہ کے منکرین کے ساتھ معاملہ کفار کا فرمایا ہے

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منکرین کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لوگ لے آئے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ لوگوں کو فرمایا کہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آنحضرت نے فرمایا:-

إِنَّ كَانَ مِنْ بَغْضِ عِثْمَانَ فَإِبْغِضْهُ اللَّهُ

یعنی یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منکرین کے بارے میں احادیث صحیحہ میں وارد ہے:-

حَبَّ عَلَى آيَةِ إِيمَانٍ وَبَغْضِ عَلَى آيَةِ الْكُفَرَاتِ

یعنی محبت رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علامت ایمان کی ہے۔ اور بغض رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علامت کفر کی ہے۔

اور یہ بھی حدیث شریفہ میں وارد ہے:-

لَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَجِبُ خُلُفَ الْأَمَانَةِ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ آپ سے محبت نہ رکھے گا مگر وہی شخص جو مؤمن ہوگا۔ اور آپ سے کوئی شخص بغض نہ رکھے گا مگر وہی شخص جو منافق ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ:-

أَلَلَهُ دَالِ مَنْ ذَا لَأَلَهُ وَعَدَا مَنْ عَادَا

یعنی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اسے پروردگار جو شخص محبت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اس شخص کے ساتھ تو محبت رکھو اور جو شخص عداوت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو تو اس شخص کے ساتھ عداوت رکھو۔

توجیب علماء کرام کو یہ حدیث معلوم ہوئی۔ اور اس میں غور کیا تو ان کے لئے ضرور ہو گیا کہ ان علماء نے حکم دیا کہ جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہے تو وہ کافر ہے اور یہی مذہب صحیح ہے اور جاریہ دامن میں اسی پر فتویٰ ہے۔

فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قطعی ہے اور جو کچھ بعض علماء نے مثلاً امام رازی اور آمدی وغیرہما بعض علماء بطلان میں لکھا ہے بھی صحیح اور درست ہے اور تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ ہر ایک دلیل پر جدا گانہ جو فقرہ ملتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفصیل ملتی ہے۔ اس واسطے کہ خبر احادیث سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ قرآن شریف میں واقع ہوا ہے۔ وہ البتہ متواتر ہے۔ لیکن اس میں بھی احتمال تاویل کا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے:-

وَكَلَامًا تَلَى أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

اور یہ بھی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے:-

وَمَنْ جَبَّهَ الْأَنْتَقَى الَّذِي

تو اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں اور ان آیتوں سے آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ان آیتوں میں تاویل کا بھی احتمال ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت قطعی نہیں۔ لیکن جب سب اولیٰ بحیثیت اجتماعی ملاحظہ کی جاتی ہیں تو قطعی طور پر ان سب اولیٰ سے فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثابت ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی امر کے لئے چند دلیل ہیں اور ہر دلیل جدا گانہ فقرہ اولیٰ لکھ کر دے اس امر کے بارے میں صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور مجموعہ احادیث جب حد تو ترک ہو جاتا ہے۔ تو سب احادیث بحیثیت مجموعی اور اس کے تواتر کے لحاظ کرنے سے وہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے ایسا ہی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے اور کتاب الزلزالہ اسفار اور قرۃ العین میں یہ مقام اس قدر شرح و بسط کے ساتھ لکھا

جواب : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آؤں اور سب تک اولیٰ ہیں۔ اور شائبہ نسیانیت سے خالی نہیں اور آپ کی صرف خوبی بھی اس واسطے میں اس سے بڑھ کر ہے۔

حسنات الامیر مکتوبات المقربین

یعنی نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے مقررین کی برائی شمار کی جاتی ہے۔

اس واسطے ضرور ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی توبہ واستغفار کریں اور حدیث صحیح میں وارد ہے۔

ایھا الناس تنوبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم ہاشمۃ

یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو! توبہ کرو درگاہ میں اللہ کی پس میں توبہ

کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز سو مرتبہ۔

اور یہ بھی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ۔

انہ لیغان حلّی قلبی والی لا ستغفیر اللہ فی الیوم سبعین مرۃ

یعنی "فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق مائتہ رنگ کے آجا ہے میرے دل پر اور میں استغفار

کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز سو مرتبہ۔

یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو توبہ کرنے کا حکم ہوا تو اس سے آپ کچھ نہیں سکتا

اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توبہ کرنے کے لئے حکم فرمایا ہے اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت توبہ کیا کرتے تھے۔

سوال : قرآن شریف میں ہے۔ مَا تَسْجُحُ مِنْ آئِةٍ آخِرَ آئِةٍ تَمَّکَ اور حاصل آیت کا

یہ ہے کہ ہر حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ

کی درگاہ صادر ہو اور بعض کے نزدیک ثابت ہے کہ متعہ کے حلال ہونے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الی احدہ

اور پھر وہ حکم متعہ کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے منسوخ ہوا۔

فَمَنْ ابْتَغَادَ لَأَدُلُّكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

یعنی جو شخص چاہے سو اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

تو جب کہ بعض کے نزدیک حکم متعہ کا اس آیت سے منسوخ ہوا تو اس بعض کے نزدیک دوسرا حکم

کون سا نازل ہوا۔ یعنی دوسرا کون حکم نازل ہوا۔ جو متعہ کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو جیسا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے

کے لئے شرط ہے۔

ہے کہ کتابوں پر عبور ہو جانے سے کچھ شبہ اس امر میں باقی نہیں رہتا کہ قطعی طور پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے اس حکم میں بڑی دلیل ہے کہ ناچاہیئے۔ یا نہیں۔ توقف اس وجہ سے ہے کہ یہ دلیل کے پاس سے میں نے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایات متخالفہ وار ہوئی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت پر یہ دلیل راضی ہوا۔ اور آپ کی شہادت پر خوش ہوا۔ اور اس نے اہل بیت و خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ تو جن علماء کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مرجح ہیں تو ان کے لئے یہ دلیل راضی ہو جائے گی۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور کیا مرامی جو فقہائے شافعی رحمہ اللہ سے ہوئے ہیں۔ اور دیگر علماء کثیر نے یہ دلیل پر عمل کیا۔ اور بعض روایات سے منہوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل کو شہادت سے امام علیہ السلام کے رنج خدا اور شہادت کے لئے سے بڑھنے ابن زیاد اور اس کے اعوان پر عتاب کیا اور یہ کہ اس کام سے ندامت ہوئی کہ اس کے شاہد کے لئے سے یہ واقعہ قورع میں آیا۔ تو جن علماء کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مرجح ہیں تو ان علماء و کلام نے یہ دلیل عمل سے منع کیا۔

چنانچہ حجت الاسلام امام عزالی علیہ الرحمۃ اور دیگر علماء شافعیہ اور اکثر علماء حنفیہ نے یہ دلیل کے عمل سے منع کیا ہے اور بعض علماء کے نزدیک ثابت ہوا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں تعارض ہے۔ اور کوئی ایسی وجہ ثابت نہ ہوئی کہ اس کے اعتبار سے ایک جانب کی روایات کی ترجیح ہو سکے تو ان علماء نے احتیاطاً اس مسئلہ میں توقف کیا اور جب روایات میں تعارض ہوا اور کوئی وجہ کسی روایت کی ترجیح کے لئے نہ ہو تو علماء پر یہی واجب ہے یعنی حکم دینے میں توقف کرنا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔

شمار اور ابن زیاد پر عمل کرنا قطعی طور پر جائز ہے اس واسطے کہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد شہادت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی راضی تھے۔ اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں خوش ہوئے اور اس واسطے میں روایات میں تعارض نہیں۔ اس لئے شمار اور ابن زیاد پر عمل کرنے میں علماء سے کسی نے توقف نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد بد نہاد پر عمل کرنا جائز ہے۔

سوال : قصہ افشائے راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و تحریم باریہ قبلیہ کا جو ہے۔ اس قصہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو اب میں جو مرقوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہرگز افشائے راز نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے کیا معنی لئے جائیں گے۔

وَاَنْتَ تَشُوْبَا اِلٰی اللّٰہِ فَقَدْ صَغُفْتَ وَتَلَوْتُ لَکُمَا

یعنی "اور یہ کہ توبہ کرو تم دونوں درگاہ میں اللہ تعالیٰ کے جس تحقیق کا مل ہو گیا امر ناحی کی طرف دل تم دونوں کا

اور اس آیت میں کہ تمیر تشریح کی ہے راجع ہے طرف حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما

کے تو اس آیت کے کیا معنی ہیں ؟

خلافت کا زمانہ گزر گیا تھا۔ بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو رہی ہے اور مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ و مملوک بنادیت اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ بادشاہ ظالم ہو تو یہ حکم اس وقت میں ہے کہ ظالم کا کامل تسلط ہو گیا ہو اور اس کے تسلط میں کسی کو مزاح نہ ہو کوئی اس کا مزاح نہ ہو۔ ابھی مدینہ منورہ اور کوفہ کے لوگ یزید پلید کے تسلط پر راضی نہ تھے اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔

حاصل کلام حضرت امام حسین علیہ السلام اس عرض سے نکلے تھے کہ یزید کا تسلط دفع کریں۔ یعنی اس تسلط نہ ہونے پائے۔ یہ عرض نہ معنی کہ اس کا تسلط رفع کریں۔ یعنی یہ امر نہ تھا کہ یزید کا کامل تسلط ہو گیا تھا اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تسلط اٹھائیں۔ مسائل فقہیہ میں دفع و رفع میں فرق ظاہر مشہور ہے۔

سوال : اخراج ابن النعمان من مکه عن حسن بن علی انتہ قال لمعاویۃ انت الثابت لعلی اما والله لترد علیہ الحوض وما اذی ان ترد و فخرت و مشر

الاذار عن ساق یذود عنه الحديث

جواب : ترجمہ اس حدیث شریف کا اس طور پر ہے۔

قال لمعاویۃ انت الثابت لعلی اما والله لترد علیہ الحوض ط

یعنی کہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم جی ہو کہ بڑا کہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آگاہ رہو قسم ہے خدا کی البتہ تم وارد ہو گے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوض کوثر پر۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو آپ کے ساتھ کام پڑے گا۔ اور آپ کے محتاج تم ہو گے قیامت کی تکفل کی وجہ سے پانی کے لئے آپ کے پاس جاؤ گے۔ تو تم کو کیا مناسب ہے کہ آپ کو بڑا کہتے ہو۔ واما اذی ان ترد و۔ اور مجھ کو گمان نہیں کہ تم حوض پر وارد ہو گے۔ اس واسطے کہ اس کو بڑا کہنے سے تم ناسق اور بدعتی ہو گئے اور فاسق اور بدعتی حوض پر وارد نہ ہو سکیں گے۔ فسجد و مشر الاذار تو پاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زار سمیٹے ہوئے اور یہ جملہ عظمت ہے اس جملہ (لترد علیہ الحوض) پر اور تقدیر اس کلام کی یہ ہے۔ لترد علیہ الحوض فسجد و مشر الاذار۔ یعنی وارد ہو گے حضرت علی المرتضیٰ کے حضور میں حوض کوثر پر تو پاؤ گے آپ کو زار سمیٹے ہوئے۔ یذود عنه یعنی آپ رضی اللہ عنہ ہٹکاتے ہوں گے۔ یعنی ڈور کرتے ہوں گے غیروں کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذَوَّدَانِ یعنی یا احوشر موسیٰ نے ان لوگوں کے پیچھے دو عورتوں کو کر وہ ہانکتی تھیں اور نہ کو لایا فی الثنات ففعلن یعنی تاکہ نہ آنے پائیں منافقین جو ان کے پاس خود اعزبۃ الابل یعنی بامتنہ ہٹکانے شتران بے گانہ کے۔ وقد خاب من افتر و البتہ اس نے اپنا مطلب نہ پایا جس نے افتراء کیا۔ اس لفظ میں تناقض لفظی و معنوی ہے۔

عن علی بن طلحة مولى بني امية قال حج معاوية بن سفيان وحج مكة معاوية بن خديج و كان من أسبق الناس لعلی قال فسئل في المدينة وعن بن علي ونفر من أصحابه جالس فقيل له هذا معاوية بن خديج الثابت لعلی قال فأتى رسول الحسن فقال اجب قال من قال الحسن بن علي يدعوك فأتاه فلم عليه فقال الحسن انت معاوية بن خديج قال نعم قال فانت الثابت لعلی قال فكانه استحق فقال له الحسن اما والله لن وردت عليه الحوض وما اذ لك ان ترد و ليجد منه مشر الاذار عن ساق یذود عنه المنافقون خود عنریبة الابل قال الصادق المصدوق وقد خاب من افتر و اشتغلی -

یعنی روایت ہے علی بن طلحہ، مولى بنی امیہ سے کہ انہوں نے کہا کہ حج کیا معاویہ بن ابوسفیان نے اصرار کیا آپ کے ساتھ معاویہ بن خدیج نے اور معاویہ بن خدیج حضرت علی المرتضیٰ کو بہت بڑا کہا کرتے تھے۔ کہا راوی نے معاویہ بن خدیج مدینہ منورہ میں آئے اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور آپ کے چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسن سے کہا گیا کہ یہ معاویہ بن خدیج ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کہا کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ موافق حکم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے آپ کے ناصر معاویہ بن خدیج کے پاس آئے اور کہا چلو تو معاویہ بن خدیج نے کہا کس کے پاس چلیں؟ فاصد نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم کو طلب کرتے ہیں۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم معاویہ بن خدیج ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا راوی نے کہ پس حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم کا جواب دیا اور کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کہتے ہو۔ راوی نے کہا کہ گویا یہ سن کر معاویہ بن خدیج شرمندہ ہوئے۔ پھر ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگاہ رہو۔ قسم ہے اللہ کی۔ البتہ اگر وارد ہو گے آپ کے سامنے حوض پر۔ اور میرا گمان نہیں ہے کہ تم وہاں وارد ہو گے۔ تو آپ کو پاؤ گے زار سمیٹے ہوئے پٹیل سے آپ ہٹکاتے ہوں گے

مناقضین کو اجنبی اونٹوں کے ہچکانے کی طرح۔ فرمایا راست گو نے جن کو اللہ تعالیٰ نے راست فرمایا۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ وہ نامراد ہیں نے افراد کیا؟

سوال : الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ الام کی تشریح فرمائیے۔

جواب : صاحب تحفہ نے حاشیہ منہیہ میں فرمایا ہے۔

ہاں کہ اُسَعَدَ لَكَ اللهُ فِي الدَّارَيْنِ کہ ہمگی مدت خلافت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال است بموجب منطوق حدیث صحیح۔ الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ الام یعنی جان تو نیک بخت کرے تجھ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کل زمانہ تیس برس تھا۔ اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد تیس برس تک رہے گی۔ یہ ترجمہ صاحب تحفہ کے کلام مذکور کا ہے۔ خلافت کے گزرنے کے دو طریقے منظور ہوتے ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ کمال زمانہ میں خود بخود دفعۃً خلافت کا زمانہ منقضی ہو جائے۔
 - ۲۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلافت کے قوی کا اسقاط اور اس کی بنیاد کا انحلال بتدریج ظاہر ہوا۔
- اجل طبعی کے طور پر منقضی ہوتا ہے۔ خلافت کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاری ہے اس کی بنیاد پر بحال ہے کہ خالص خیر سے وقتاً خالص شر کی طرف انتقال ہو۔ چنانچہ کمال اشرف و انتقال با مکان احسن میں جو کہ عقول فعالہ کی جانب سے ہوتا ہے مایہ سیولائے عننا صر کو قرار دیا ہے جب متعین ہو انجمن غیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا تو ضرور ہر خلافت میں انسان اربعہ کا تحقق ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ خلا کے لئے چار کا عدد متعین ہوا۔ تو اول میں جہاں زمانہ ہے کہ حرارت اور رطوبت اس سن میں کامل طور پر وافر موجود رہتی ہے۔ اور جس قدر عضو تحلیل ہوتا ہے اس سے زائد اس کا بدل پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس سن میں نشو و نما علانیہ طور پر معلوم ہوتا ہے۔

یہی حالت خلیفہ اول کی ہوئی کہ صرف دو سال اور چند مہینہ میں تمام جزیرہ عرب آپ کی وجہ سے مرتدین کے لوٹ سے پاک ہو گیا اور اسلام کا نشو و نما عراقی اور شام میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اس وقت تک کہ خلیفہ ثانی کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا۔ اسلام کی قوت کا مل طور پر تھی۔ اور حکام کا انقضاء اور امن نہایت طویل طور پر تھا۔ اور خلافت کی رغبت بخوبی چوتی تھی۔ وہ زمانہ خلافت کے شباب کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث کے زمانہ میں انحطاط ظہری شروع ہوا اور خلیفہ انحطاط اسلام کے قوی میں ہونے لگا۔ اسلام کا انقضاء کے مزاج میں جو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور قارب تھے۔ باہم اختلاف وقوع میں آیا۔

مناہض احکام جاری ہوئے اور ہر واقعہ میں امت کے بعض اعضاء نے رئیس مطلق ہوئے۔ یہاں تک کہ خلیفہ امت نے جو جسم انسانی میں قلب کی حیثیت تھی اور جن کی ذات گویا کہ اسلام کی حرارت غریزی تھی۔ امت کے بدن سے تھک کر کھینچ لیا اور مخالفت اختیار کی۔ انا لله وانا اليه راجعون

اسی امر کی طرف اس قول میں بھی اشارہ ہے کہ امام یافعی اور دیگر اہل تواریح نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے خلافت میں ابتداء میں کدورت تھی۔ اور آخر میں نہایت صفائی حاصل ہوئی اور خلیفہ ثانی کی خلافت میں خالص صفائی تھی اور خلیفہ ثالث کی خلافت میں ابتداء میں صفائی تھی اور آخر میں کدورت ظاہر ہوئی اور خلیفہ رابع کی خلافت کا کل زمانہ کدورت میں گزرا۔ یہ مضمون امام یافعی اور دیگر اہل تواریح کے قول کا ہے۔

مفتاح میں اس چار کے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ مذکور ہے کہ عالم لا ثبوت سے لے کر عالم لا صوت تک بین عدد مادی اور جاری ہے۔ کیونکہ کمالات الہیہ کے اعمول چار ہیں۔ ابداع اور خلق اور تدبیر اور تدبیر۔ اسم مبارک اللہ کا کہ اسم ذات ہے۔ چار حروف سے مرکب ہے۔ بطریق مستقیم کہ ابدنا الصراط المستقیم میں اس کی طرف اشارہ ہے چار قسم پر تقسیم ہے۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت

اور اکثر اسماء حسنی چار حروف سے مرکب ہیں۔ مثلاً قادر، کریم، رحمن اور رحیم اور مثلاً باعتبار خط کے قہراً اور جبار اور رزاق چار حروف سے مرکب ہے۔ صفات الہیہ سے جس پر سب جماعت کا اجماع ہے اور اس پر دلائل سمعیہ قائم ہیں۔ چار سفیتیں ہیں۔ حیات، علم، قدرت اور ارادت عالم ملکوت میں اصول ملائکہ چار ہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ جو کتابیں کہ نازل ہوئیں۔ وہ بھی چار ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور فرقان۔ کبر شریف کے بھی چار درکن ہیں۔ ہر جسم چار عنصر سے مرکب ہے۔ فلک کے اوتاد اربعہ پر احکام نجوم کا دار و مدار ہے۔ وجود انسانی کی بنا چار اخلاط پر ہے۔ جہات کہ مقصود ہوا بحکمت ہیں وہ بھی چار ہیں۔ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال اور وجود انسانی کی ترقیات کے مراتب بھی چار ہیں۔ طفلی، جوانی، کہولت اور شیخوخت اور ہر سال میں چار فصلیں ہوتی ہیں۔ ربیع، خریف، صیف اور شتاء۔ اور ہر مہینہ میں ہر دن چار مرتبہ دورہ کرتا ہے مثلاً ہر مہینہ میں چار جمعہ ہوتے ہیں اور علی ہذا القیاس ہر دن ہر مہینہ میں چار مرتبہ ہوتا ہے۔ اصول شریعت بھی چار ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور نکاح میں چار عورتیں جمع کرنا جائز ہے۔ وفات کی مدت چار مہینے دس دن ہیں۔ نقطہ

بندہ ضعیف عبد العزیز عفی عنہ کہتا ہے کہ فقیر کا مذہب اہل سنت و اجماعت کا مذہب ہے اور مولد اہل سنت و اجماعت کے مخالفت ہوں خواہ کفار ہوں خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں۔ مثلاً روافض اور خوارج اور نواصب وغیرہ جو مخالفین اہل سنت و اجماعت سے ہیں۔ فقیر ان سب فرقہ کو اہل جانتا ہے اور ہر اول سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے لیکن اہل سنت و اجماعت کے جو مذاہب مختلف ہیں۔ جیسے شیعہ و زیدیہ کہ ان عقائد میں باہم اختلاف ہے۔ جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہ ان میں مسائل فقہیہ میں باہم اختلاف

ہے۔ جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کہ ان میں سب کوک میں باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ یہ فرقہ برحق ہیں۔ اور فقیر کا برگزیدہ مذہب نہیں کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ پر کس طرح ترجیح دے۔ کہ اس سے گمان ہو کہ دوسرا فرقہ خطا پر ہے یا دوسرے فرقہ کے حق میں تصدیق اور تفسیق ہو۔ سب کو کتاب و سنت کا تابع جانتا ہے اور ان میں جو باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ فی الواقع یہ اختلاف کتاب و سنت کے سمجھنے میں ہے نہ مذہب میں ہے اور اللہ تعالیٰ حق ثابت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اور اس وجہ سے عند الطلب ہر ایک کے مذہب اور مشرب کے دلائل اور شواہد ذکر کرتا ہے۔ جاہلوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ میں ہدایت کی وجہ سے عمل میں آتا ہے اور فی الواقع ایسے امور اختلافیہ میں فقیر کے نزدیک یہی ارجح اور اسلم ثابت ہوا۔ اور کفار و کافروں سے ہر ایک کے مذہب کے مقابلہ میں تعصب رکھنا عین ثواب ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ السلام وحمدہ

محمد ثین و فقہاء اور مفسرین اور صوفیہ اور علمائے ظاہر کے باہمی اختلاف کے بارے میں بھی فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب فرقے عمل نیک پر ہیں۔ کتاب و سنت کے صرف سمجھنے میں ان میں باہم اختلاف ہے اور اس میں سے یہ سب فرقے معذور اور مایوس ہیں۔ فقیر زبان حال و قال سے کہتا ہے۔

اِذَا دَعَيْتُ عَنِّي كَوَامَ عَشْتِي فَلَا ذَالَ عَضْبَانَا عَلَيَّ لِيَا مُهْمَا

یعنی جب میری طرز بود پر بزرگوں کو پسندیدگی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ غصہ میں رہیں گے مجھ پر اس شخص میں عین بدکار

سوال : ظاہر قی کی حکایت برطان شاہ کے ساتھ کہ ظاہر قی کا برطان شاہ سے کہنا کہ امامیہ مذہب اختیار کرو۔ تو یہ مذہب ائمہ اثنا عشر اختیار کرنے سے تمہارے لڑکے کو شفا ہو جائے گی۔ پھر برطان شاہ کا خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ تمہارے لڑکے نے شفا پائی، ظاہر کے قول پر عمل کرو۔ تاریخ فرشتہ سے نقل فرمایا تھا۔ اور اس جواب کی توجیہ کے لئے ہر مذہب اہل سنت و جماعت نے استدعا کی کہ آپ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔

جواب اول : مہربان من : یہ سوال و اشکال چند مرتبہ فقیر کے سامنے پیش ہوا۔ اور جواب میں اس کے چند تحیرات ہوئیں کہ اب وہ فقیر کو نہ یاد ہے اور اس کی نقل فقیر کے پاس ہے لیکن اب جو مضمون لکھا جاتا ہے یہ اشکال حل کرنے کے لئے کافی ہے بلکہ اس سے چند طرح کے مشہور اشکال دفع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے ایک مقدمہ بطور تمہید کے لکھا جاتا ہے وہ ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیئے اس کے بعد اشکال حل کرنے کے لئے متوجہ چلیئے وہ مقدمہ یہ ہے کہ :-

اسباب علم ہم لوگوں کے نزدیک تین ہیں۔ ۱۔ حواس سلیمہ ۲۔ خبر صادق ۳۔ اور عقل۔ اور ہم لوگوں کے نزدیک امام اسباب علم سے نہیں کہ اس سے صداقت کسی چیز کی ثابت ہو۔ ایسا ہی عقائد فلسفیہ میں اور اس کی سند میں ہے۔

فقہاء کا قول ہے کہ اولاً شرع چار ہیں کتاب و سنت و اجماع و قیاس۔ حاصل کلام والہام اور شریعت و روایا کہ ان دونوں امر سے یعنی اسباب علم اور اول شرع سے نہایت ضعیف ہے نہ دلیل احکام شرعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور نہ دلیل امور واقعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ الہام اور کشف و روایا جو اول مذکورہ کے خلاف ہیں وہ قابل رد ہیں۔ اس پر بحث نہ کرنا چاہیئے۔ اور ان سات دلائل مذکورہ کی جانب رجوع کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ کشف اور روایا میں احتمال ہے کہ جس کو الہام اور کشف اور روایا ہوا ہو۔ اس سے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اور ایسی غلط فہمی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور سات دلائل مذکورہ میں احتمال غلط فہمی کا نہیں۔ اور اگر ان میں سے بعض میں ایسا احتمال ہے بھی جو قیاس کا مدارک بسبب کثرت محققین و متقدمین کے بخوبی ہو سکتا ہے۔

چنانچہ شیخ عزیز الدین بن عبد السلام مقدس نے جو مشاہیر علمائے شافعیہ سے ہیں اور ضعیف تو احمد کبری و دیگر تصانیف میں ہے کہ کسی شخص کو نہا کہ وہ کہتا تھا کہ میں کار خیر میں اپنی لڑکیوں کے حیران تھا۔ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ میں خزانہ کا وینہ ہے کہو دیکھو تو نکال لے۔ اور خمس اس وینہ کا ادامت کرنا۔ بلکہ تمام مکالمات و سب خزانہ اپنے تصرف میں تم لے آنا۔ تو اسی قاعدہ کے موافق شیخ عزیز الدین نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیئے کہ خمس ادا کرے اس واسطے کہ یہ حدیث ہے۔

فی الزکاة الخمس یعنی زکات میں خمس ہے اور یہ حدیث صحیح مشہور ہے اور اس کے راویوں نے بحالت یداری و کمال حواس سنا ہے اور نقل کیا ہے اور اس شخص نے وینہ کی حالت میں سنا ہے۔ وینہ سراسر غفلت ہے اور اس حالت میں غلط فہمی کا گمان زیادہ ہے تو اس شخص کا خیال قابل محنت بار نہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنے بعض رسالہ میں لکھا ہے کہ فلاں سید میں کہ معظّم اور مدنیہ منورہ میں ایک استفتاء وارو ہوا۔ حال اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

اشرب الخمر حالاً تو فدا شراب پی لے۔

تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیئے؟ اس شخص کو شراب پینا چاہیئے۔ یا نہیں؟

وہاں کے علمائے قطعی طور پر یہ جواب لکھا ہے کہ حرمت شراب میں شعوس قطعیدہ وارد ہیں۔ اور یہ غیر آحاد ہے۔ وینہ میں بحالت غفلت معلوم ہوئی اور ایسی حالت غفلت میں غلط فہمی کا سراسر گمان ہے تو جانتے نہیں کہ وہ شخص اللہ پر عمل کرے۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے شراب الخمر فرمایا ہوگا۔ یعنی تو مست پی شراب اور اس شخص نے شراب الخمر سہمی ہوگا۔ اور دلیل اس حکم کی یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ :-

ان المیت بعد ذب بیکار اہلہ علیہ

یعنی مردہ پر غلاب کیا جاتا ہے اس کے اہل کے روئے کی طرف سے۔

یعنی اس کے گھر اور قبیلہ کے لوگوں کے روئے سے اس مردہ کے علم میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: **ابعد اللہ اباعبد الرحمن**۔ یعنی رحمت فرماتے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی عبدالرحمن بن عمر بن ابی بکر کے لئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصداً جسوت نہیں کہا ہے۔ البتہ غلط فہمی جوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گند ایک عورت پروردہ قوت شدہ کے نزدیک سے ہوا۔ اور اس کے لوگ اس کے علم میں روئے سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پروردہ پر مذاب کیا جاتا ہے اور اس کے لوگ اس پر روئے میں تو اس پر جملہ اخیر کو معرفت بوجہ مقارنت سبب سمجھا ایک طرح کی غلط فہمی ہے اور علیٰ هذا القیاس روایان حدیث سے اور سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ لیکن جیکہ احادیث مشہورہ طرق معتدوہ سے وارد ہوئی ہیں تو غلطی کا تدارک بہت جلد ہی ہو جاتا ہے۔ بخلاف حالت خواب کہ خواب میں سننے والا صرف ایک شخص ہوتا ہے وہ جو خواب دیکھتا ہے اور وہ بھی خواب کے نشیمن محمود رہتا ہے۔ خواب میں سننے والا کوئی دوسرا نہیں رہتا کہ خواب دیکھنے والے کی غلط فہمی کا تدارک کر سکے۔ جب اس مقدمہ کی بنیاد تمام ہوئی۔ خواب میں یہ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برہان شاہ یہ فرمایا ہوگا کہ تیرے لڑکے نے شفا پانی اور تیرا مطلب حاصل ہوا۔ ظاہر کے قول پر عمل مت کرنا اور یہ شخص یعنی برہان شاہ جو کہ ان کے خیال میں ظاہر کا قول بھرا ہوا تھا۔ یعنی برہان شاہ کے خیال میں ظاہر کا قول بھرا ہوا تھا۔ اس لفظ کے ساتھ ہی سننے کے برہان شاہ کو دم ہوا۔ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کے لئے حکم فرماتے ہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے سے منع فرماتے تھے۔ یہ جواب اس حکایت کا ہے اور نہ روئے شریف کے یہی جواب زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے :

جواب دوم : بعض علماء کرام نے اس حکایت کا دوسرا جواب دیا ہے اور وہ پندان فقیر کو لکھتے ہیں۔ اگرچہ اس جواب کے بھی صحیح ہونے کی کچھ وجہ ہے اور اس جواب کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے سے ایک مقدمہ بطور بنیاد کے ذکر کیا جائے۔ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ رویت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اور صحیح طور پر ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان اور جن اپنی آواز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابہ بنا کر اس طرح سے کچھ کہتا ہے کہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہتا۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوہنہ ہم پڑھتے تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے :-

اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَهَلْ يَمْلِكُنِ الثَّالِثَةُ اِلاَّ خَصْمًا

تو شیطان نے اپنی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ مشابہ آواز بنا کر یہ عبارت پڑھی۔

تَلَّابِ الْعَوَاقِبِ الْعَلٰی وَمِنْهَا الشَّفَاعَةُ تَرْتَجِمَا

یعنی یہ بت ہیں اور ان سے شفاعت کی امید ہے :

مشرکین یہ آواز سن کر خوش ہوئے اور اہل اسلام غمگین اور ملول ہوئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

فَمَا اَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَنْبِئُكَ اِذَا اَخْتَلَىٰ الْغَيُّ السَّيْطَانُ فِيْ اُمِّيْنٍ ۔ اور یہ صحیحاً ہم نے پہلے آپ سے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ مگر جب آرزو کرتا تھا تو وہ سو سو ڈالتا تھا شیطان اس کی آرزو میں۔

یہ آیت سورہ حج میں ہے اور جبکہ ایسا فریب شیطان نے بیداری میں کیا اور صحابہ کو اس بارہ میں اشتباہ ہوا تو برہان شاہ کو یہ کہنے کے لئے اگر خواب میں شیطان نے ایسا فریب کیا ہو تو کیا تعجب ہے۔

جواب سوم : یہ جواب حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسی قدر فرمایا کہ ظاہر کے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ظاہر کی روشنی کے موافق عمل کرو جو ظاہر کی لئے ہو وہ بجا لاؤ۔ اور ظاہر کے یہی کہا تھا کہ جب ظہار لڑکا اچھا ہو جائے تو مذہب دوازہ امام یعنی بارہ امام کا جو مذہب ہے وہ تم اختیار کر لینا۔ اور بلاشبہ مذہب بارہ امام کا اجماع الیست حق ہے۔ اور یہ ان بارہ امام تک پہنچتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دوازہ امام سے اشارہ طریقہ صوفیاء کے اختیار کرنے کی طرف فرمایا کہ یہ طریقہ نورانیت ہاں کو عبادت ظاہر کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ظاہر کا جو مقصد و دریل ہو یا اب وہ جو کچھ کہے اس پر عمل کرو۔

جواب چہارم : اگر برہان شاہ سے سماعت اور فہم میں غلطی کا نہ ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو یہ جواب ہو سکتا ہے کہ بصورت صحیح ہونے کی صورت میں بھی صرف یہ ایک خواب مذہب الہیہ کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور خلاف اس کے بے شمار خواب اور الہام کثیر اور بہت مرتبہ کا کشف اور الہام و کرام کی جماعت کثیرہ ثابت ہے۔ اور اس سے مذہب امامیہ کا بطلان صاف و ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے اور ان اولیاء کرام کو کشف الہی اور کشف کونی میں کمال ہونا ثابت ہے۔ اور اگر اس قدر خواب اور الہام اور کشف کو برہان شاہ کے اس ایک خواب پر ہم ترجیح بھی نہ دیں۔ تب بھی ان دونوں دلیلوں میں جب تدارک نہ ہو تو وہ دونوں دلیلیں ساقط ہو جاتی ہیں اور اس وقت میں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ دوسری دلیلوں کی طرف جو کتاب و سنت و اجماع و اخبار صادقہ و عقل سے رجوع کیا جائے۔ اس صورت میں بھی تقصود و حاصل ہوگا۔ یعنی دوسری دلیلوں کی طرف رجوع کرنے سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ مذہب امامیہ باطل ہے۔

جواب پنجم : یہ جواب مولانا رفیع الدین صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوئے کہ :-

مَنْ تَرَانِي فِي لَيْلٍ فَقَدْ رَأَىٰ فَانَ الشَّيْطَانِ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَةٍ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں تو اس نے فی الواقع مجھ کو

دیکھا۔ اس واسطے کہ شیطان میری صورت کے مانند نہیں بن سکتا ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے۔

الشیطان لا یستحق یعنی میرے نام کو شیطان اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ :-

لا یدعی منصب نبوی یعنی شیطان دعویٰ میرے منصب نبوت کا نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے بعض محققین نے کہا ہے کہ بوقت وفات جو صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور بعض محققین نے کہا ہے کہ عام طور پر زمانہ ظہور نبوت سے پہلے جب جو صورت آنحضرت کی رہی، انہیں سے کسی وقت کی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا ہے اور بعض محققین نے اس سے بھی زیادہ عام کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام زمانہ حیات میں آنحضرت کی جب جو صورت ہوئی، ہمیں کسی وقت کی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا اور محققین نے اس قول کو مرحوم اور ضعیف کہا کہ کوئی شخص بھی نبی جو صورت خواب میں دیکھے کہ آنحضرت میں کوہ خواب بھی ہوگا اور یہ قول کو کفر و جوح و اوسطہ کہیں دیکھتا ہوں کہ نہ میں نہ کفر ہوں کا نام آنحضرت کا نام مبارک ہے ایسے لوگ اس امت کے ہر ایک فرقہ میں ہیں اور اکثر لوگ ادا ما نبوت کا کرتے ہیں، تو کیا تعجب ہے کہ شیطان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا وہم و گمان اور دعویٰ نبوت کے کرنے کا گمان کر لے اور اس سے انہی اقوال کا اعتبار ہے جو ثقافت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات شاہ اور پھر اپنی حیات میں یکے بعد دیگرے دوسرے سے بیان کرتے رہے

تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے قرینہ سے دریافت کیا تھا کہ اس بیمار کا بحران تمام جمید ہے اس پر ہچکچاہٹا گا۔ تو ایسا وقت غنیمت جان کر برہن شاہ کو فریب دیا۔ اور چونکہ برہن شاہ اس باریکی سے واقف نہ تھے، صورت و شباهت کی جانب لحاظ نہ کیا۔ اور شیطان کے دام میں پھنس گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا تھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں شرف ہوا ہوں تو صحابہ کرام اس شخص سے دریافت کرتے تھے کہ کس صورت میں دیکھا۔ تو برہن شاہ کی جہالت سے شیطان کو مدد ملی اور برہن شاہ کو گمراہ کیا۔ برہن شاہ کا یہ خواب ہرگز قابل اعتبار نہیں فقط۔

سوال : متحد اثنا عشریہ میں صلوٰۃ و سلام یعنی درود و سلام بالاستقلال بارہ امام کے حق میں لکھا ہے مگر یہ امر اہل سنت و جماعت کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ اس میں اہل بدعت کی مشابہت لازم آتی ہے اور اہل سنت نے ایسی مشابہت سے پرہیز کرنا اپنے لئے لازم جاننا ہے تو اس امر کے جواز کے لئے سند اہل سنت کی کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیے۔

جواب : متحد اثنا عشریہ میں کسی جگہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں نہیں لکھا گیا۔ البتہ لفظ سلام کا حضرت امیر المؤمنینؑ و حضرت سیدۃ النساء و جناب حسینؑ و دیگر ائمہ کے حق میں مذکور ہے اور اہل سنت کا مذہب بھی ہے کہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں درست نہیں اور لفظ سلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہہ سکتے ہیں

اس کی سند یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب قدیمہ حدیث میں علی الخصوص ابو داؤد و صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما و حضرت فاطمہؑ و حضرت خدیجہ و حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذکر مبارک کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا لکھا ہے۔ البتہ بعض علماء ماوراء النہر نے شیعہ کی مشابہت کے لحاظ سے اس کو منع لکھا ہے لیکن فی الواقع مشابہت ہر ایک کی آخر میں منع ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی کتاب اصول فقہ کی شاشی ہے۔ اس میں علیہ السلام بعد حمد و صلوٰۃ کے لکھا ہے۔ و اسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ۔ یعنی سلام نازل ہو حضرت ابوحنیفہؒ کے پاس پہنچا تو آپ کے احباب پر، اور ظاہر ہے کہ مرتبہ حضرات مومنین کا جن کا نام نامی اوپر مذکور ہوا ہے حضرت امام عظیم دم کے مرتبہ سے کم نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک بھی لفظ سلام کا اطلاق ان بزرگوں کی شان میں بہتر ہے اور حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے کہ لفظ علیہ السلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہنا جائز ہے۔ چنانچہ حدیث ہے :-

علیہ السلام تحیۃ الموقر یعنی اموات کی شان میں علیہ السلام کہنا ان کے لئے تحفہ ہے۔ یعنی بلا تخصیص ہر میت مسلمان کے لئے لفظ علیہ السلام کا تحفہ ہے تو اہل اسلام میں خیر انبیاء کی شان میں بھی ہر سلام کہنا شرف ثابت ہے۔ فقط

فیل الرحمن برہن پوری یہ کایہ کلام ہے جو کہ معاصرین محرقہ میں لکھا ہے :-

الایۃ الثالثۃ قولہ تعالیٰ "سلام علی الیاسین فقد نفل جماعۃ من المفسرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الماد بذالک سلام علی ال محمد وکذا قالہ الکلی فہو صلی اللہ علیہ وسلم داخل بالطریق الاولی والنص کما فی اللہ صلی اللہ علی الہی آذنی

یعنی تیسری آیت یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سلام علی الیاسین تو ایک جماعت مفسرین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس کلام پاک سے مراد یہ ہے کہ سلام علی ال محمد و الیاسین علی کلی کا قول ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہم السلام کے حق میں سلام فرمایا ہے، ان میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حق میں سلام فرمایا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بطریق اولیٰ سلام ہوا یا اس وجہ سے کہ ظاہر طور پر خود نفس سے یہ امر ثابت ہے اس بناء پر کہ آل محمد سے مقصود خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اللہ صلی اللہ علی الہی آذنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی کا لفظ فرمایا۔ حالانکہ اس سے مقصود ہمیں ابی اوقی تھے۔ بنوئی نے بھی معالم التنزیل میں یہ روایت لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ میں فرمایا ہے السلام علی من اتبع الهدی۔ یعنی سلام ہے اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ تو اس آیت میں تخصیص انبیاء

کی نہیں

مکتوب :

ان حضرات کے حالات میں جو واقعہ کر بلا میں حضرت امام حسین ؑ کے ساتھ تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب کر بلا میں تشریف لے گئے تو جناب امام موصوف کے ساتھ شامل جناب شہید کے تین صاحبزائے تھے۔

صاحبزائے علی اکبر تھے آپ کا سن شریف بائیس برس کا تھا، آپ واپس جنگ کر کے شہید ہوئے۔

دوسرے صاحبزائے علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام تھے، آپ اس وقت بیمار تھے۔

تیسرے صاحبزائے کے نام میں اختلاف ہے بعض نے عبد اللہ کہا ہے اور بعضوں نے علی صغر کہا ہے یہ صاحبزائے بھی شہید ہوئے۔ شیر خوار تھے نہایت پیاسے ہو گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کو گود میں لئے ہوئے تھے اور اس خیال سے تشنگی میں کچھ تسکین ہو۔ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا کرتے تھے کہ آگاہاں ایک تیرا شقیہ کی طرف آیا۔ اور ان معصوم کے گلے مبارک میں لگا۔ اور ان معصوم نے اپنے والد بزرگوار کی گود

جان دی اور تیرہ شہادت کو پایا،

اور حضرت امام علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سکینہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ وہ حضرت قاسم کے ساتھ غسوب تھیں۔ ان وقت

ان کا سن شریف سات برس کا تھا۔ یہ امر غلط ہے کہ ان کا نکاح حضرت قاسم کے ساتھ ہوا۔ اس واسطے کہ اس وقت اس کام کی فرمت نہ تھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا نے شام کی راہ میں اشکال کیا، تو یہ بھی محض غلط ہے۔ بلکہ حضرت

سکینہ رضی اللہ عنہا عمر مبارک بقیہ حیات رہیں۔ اور ان کا نکاح مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عام زناہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تھے۔ اور بڑی صاحبزادی حضرت امام حسن علیہ السلام کی فالو ہو

پنے شوہر حضرت حسن مثنیٰ پس حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس وقت تھیں۔ ان کے گئے اتفاق و شفق کر بلا میں نہ ہوا۔

امام زین العابدین کی والدہ کلثم شہر بانو تھا۔ اور لقب شاہ زنانہ ہے۔ یہ زینہ و جبر و بن شہر و ہیز بن ہرمز بن و شہر

کی صاحبزادی ہیں۔ اور علی اکبر کی والدہ کا نام لیلیٰ ہے۔ یہ ابی مرہ بن عروہ بن مسعود کی صاحبزادی ہیں۔ اور ابی مرہ و مراد بنی لقیف تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے صاحبزائے کی والدہ کا نام جو شہرہ خوار تھے یا نہیں، اس قدر معلوم

ہے کہ عرب سے تھیں اور بنی قضاہ کی نسل سے تھیں اور حضرت سکینہ کی والدہ کا نام ربابہ تھا۔ یہ امر الثانی بن عدی کی صاحبزادی ہیں اور یہ بنی کلب سے تھیں۔ اور حضرت علیہ السلام کو حضرت ربابہ سے لیا وہ محبت تھی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ زیادہ عزیز تھیں۔ اور اس بارہ میں جناب ممدوح نے ایک شعر بھی پڑھا ہے۔

لعمری انی لاحب ارضنا تحلبہ مکینہ و رباب

یعنی قسم ہے اپنی جان کی کہ مجھ کو اس زمین سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب بیٹھیں اور وہاں منزل کریں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھیں۔ ان صاحبزادی

والدہ کا نام ام اسحاق ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ اور مشہور و معروف ہیں اور حضرت

ام ہانم وقت چار سالہ تھے۔ اس واسطے کہ کر بلا کا واقعہ سترہ میں ہوا۔ اور اس کے چار برس قبل حضرت

اکبر کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیویوں سے اس وقت جناب ممدوح کے ہمراہ شہرستان تھیں۔ اور یہ

تیسرے صاحبزائے شیر خوار کی والدہ تھیں۔ باقی اور بیویوں کا حال معلوم نہیں کہ وہ اس وقت زندہ تھیں یا ان کی وفات

ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار صاحبزائے تھے کہ ان صاحبزادوں نے شریعت شہادت نوش

فرمایا یعنی حضرت قاسم و حضرت عبد اللہ و حضرت عمر بن و حضرت ابو جبرہ یہ چار صاحبزائے شہید ہوئے۔ اور حضرت

ابو کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادوں سے پانچ صاحبزائے ہمراہ تھے۔

۱۔ حضرت عباس بن علی رضی

۲۔ حضرت جعفر بن علی رضی

۳۔ حضرت عثمان بن علی رضی

۴۔ حضرت محمد بن علی رضی

۵۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۶۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۷۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۸۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۹۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۰۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۱۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۳۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۴۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۵۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۶۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۷۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۸۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۱۹۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

۲۰۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی

مبارک سے حضرت مولیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھیں، یہ حضرت زینب حقیقی بہن حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد بن علی اور دیگر صاحبزادے صغیر السن ان لوگوں کے ساتھ تھے جو اسیر ہو گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہر حقیقی حضرت امام علیہ السلام اور شہر بانو زہرا حضرت امام علیہ السلام اور حضرت سکینہ صاحبزادی حضرت امام علیہ السلام اور دیگر زنان اہل بیت جو کہ ہمراہ تھیں بلا و شام میں شریفین لے گئیں۔ فقط

سوال: کتاب صواعق موبقہ مذہب روافض خذلیم اللہ تعالیٰ کی رو میں ہے۔ اور نصر اللہ کا علی کی تائید ہے۔ ملاحظہ شریفیت سے گذری یا نہیں، اگر ملاحظہ شریفیت سے گذری ہے تو اس میں اور جناب عالی کی تصنیف تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے۔ اور اس دیار کے معاندین خصوصاً روافض خذلیم اللہ بدگونی کے طور پر نہایت شور و شغب کر رہے ہیں، کہ کتاب مستطاب تحفہ اثنا عشریہ صواعق موبقہ کا ترجمہ ہے۔ مگر چہ ایسا سوال ہم مخلصان اور فدویان کی جانب سے لاطائل اور بے ہودہ ہے۔ اور ان کا یہ کلام بدیہی البطلان سے۔ اور جس کو علم میں کچھ آگاہی حاصل ہوگی وہ ضرور اس کلام کو خلاف جانے گا، لیکن بعض شخص اس نے اس نالائق کو نہایت تنگ کیا ہے۔ لہذا اس امر نا پسندیدہ سے جناب عالی کی صبر خواہی کی جاتی ہے۔ (المرزا حسن علی)

جواب: بوقت تصنیف تحفہ اثنا عشریہ کے منجد کتب اہل سنت کے جو کہ مذہب شیعہ میں ہے اور منجد کتب شیعہ کے جو کہ مذہب اہل سنت میں تالیف ہوئی ہیں، تین طرح کی کتابیں ہم پہنچی، ایک طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جو مجادل میں اس مسئلہ خاص یعنی اثبات خلافت خلفائے ثلاثہ اور اس کی رو میں ہے منجد کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہیں۔ نوافض الروافض اور رافض الرافض اور صواعق محرقة اور شرح بحر بہم پہنچی ہیں۔ اور منجد کتب شیعہ کے جو اس بارہ میں ہے، مصائب النواصب اور شبہات الامور اور اظہار الحق اور سفینۃ النجاة مہیا ہوئیں۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں، جن میں مسئلہ امامت اور شہود امامت و ممانع امامت مفصل طور پر مذکور ہے، مثلاً منجد کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہے، شرح مقاصد کی بحث امامت اور شرح موافقت اور طوابع الانوار اور اربعین مہیا ہوئیں اور منجد کتب شیعہ کے تصانیف علامہ علی اور علاؤ اللہ موبقہ جو کہ دین صواعق محرقة کے ہے۔ اور مفکر بہم پہنچی ہے۔ اور تیسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مذہب شیعہ کے تمام مسائل کو ذکر کیا ہے، یعنی مذہب شیعہ کی الہیات اور دعا اور امامت اور روایت امامت اور اصول کو کامل طور پر اہل کیا ہے، مثلاً منجد کتب اہل سنت کے البطل الباطل اور صواعق موبقہ البیت نصر اللہ کا علی کی مہیا ہوئیں۔ اور منجد کتب شیعہ کے جو ان مسائل کے بارے میں ہے۔

منہج الحق علامہ علی کی اور احقاق الحق تفسیر فاضلہ ستری بہم پہنچی، تینوں طرح کی یہ کتابیں بوقت تالیف تحفہ اثنا عشریہ موجود تھیں اور مستحق تھیں اور اس وقت صواعق موبقہ کی ترتیب نہایت پسند فاطمہ ہوئی۔ اور اسی کی ترتیب موافق اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ کو مرتب کیا۔ اور احقاق الحق کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اور البطل الباطل کی بھی یہی ترتیب

مبارک سے حضرت مولیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھیں، یہ حضرت زینب حقیقی بہن حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد بن علی اور دیگر صاحبزادے صغیر السن ان لوگوں کے ساتھ تھے جو اسیر ہو گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہر حقیقی حضرت امام علیہ السلام اور شہر بانو زہرا حضرت امام علیہ السلام اور حضرت سکینہ صاحبزادی حضرت امام علیہ السلام اور دیگر زنان اہل بیت جو کہ ہمراہ تھیں بلا و شام میں شریفین لے گئیں۔ فقط

سوال: کتاب صواعق موبقہ مذہب روافض خذلیم اللہ تعالیٰ کی رو میں ہے۔ اور نصر اللہ کا علی کی تائید ہے۔ ملاحظہ شریفیت سے گذری یا نہیں، اگر ملاحظہ شریفیت سے گذری ہے تو اس میں اور جناب عالی کی تصنیف تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے۔ اور اس دیار کے معاندین خصوصاً روافض خذلیم اللہ بدگونی کے طور پر نہایت شور و شغب کر رہے ہیں، کہ کتاب مستطاب تحفہ اثنا عشریہ صواعق موبقہ کا ترجمہ ہے۔ مگر چہ ایسا سوال ہم مخلصان اور فدویان کی جانب سے لاطائل اور بے ہودہ ہے۔ اور ان کا یہ کلام بدیہی البطلان سے۔ اور جس کو علم میں کچھ آگاہی حاصل ہوگی وہ ضرور اس کلام کو خلاف جانے گا، لیکن بعض شخص اس نے اس نالائق کو نہایت تنگ کیا ہے۔ لہذا اس امر نا پسندیدہ سے جناب عالی کی صبر خواہی کی جاتی ہے۔ (المرزا حسن علی)

جواب: بوقت تصنیف تحفہ اثنا عشریہ کے منجد کتب اہل سنت کے جو کہ مذہب شیعہ میں ہے اور منجد کتب شیعہ کے جو کہ مذہب اہل سنت میں تالیف ہوئی ہیں، تین طرح کی کتابیں ہم پہنچی، ایک طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جو مجادل میں اس مسئلہ خاص یعنی اثبات خلافت خلفائے ثلاثہ اور اس کی رو میں ہے منجد کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہیں۔ نوافض الروافض اور رافض الرافض اور صواعق محرقة اور شرح بحر بہم پہنچی ہیں۔ اور منجد کتب شیعہ کے جو اس بارہ میں ہے، مصائب النواصب اور شبہات الامور اور اظہار الحق اور سفینۃ النجاة مہیا ہوئیں۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں، جن میں مسئلہ امامت اور شہود امامت و ممانع امامت مفصل طور پر مذکور ہے، مثلاً منجد کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہے، شرح مقاصد کی بحث امامت اور شرح موافقت اور طوابع الانوار اور اربعین مہیا ہوئیں اور منجد کتب شیعہ کے تصانیف علامہ علی اور علاؤ اللہ موبقہ جو کہ دین صواعق محرقة کے ہے۔ اور مفکر بہم پہنچی ہے۔ اور تیسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مذہب شیعہ کے تمام مسائل کو ذکر کیا ہے، یعنی مذہب شیعہ کی الہیات اور دعا اور امامت اور روایت امامت اور اصول کو کامل طور پر اہل کیا ہے، مثلاً منجد کتب اہل سنت کے البطل الباطل اور صواعق موبقہ البیت نصر اللہ کا علی کی مہیا ہوئیں۔ اور منجد کتب شیعہ کے جو ان مسائل کے بارے میں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمتہ دلائل شیعہ و بیان حدیث ثقلین

منقول از شفعہ اثنا عشریہ باب ہفتم

جاننا چاہیے کہ شیعہ کے نزدیک دلیل کی چار قسمیں ہیں۔ کتاب، خبر، اجماع اور عقل۔ کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، شیعہ کے نزدیک قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ ان کا گمان ہے کہ قرآن پر اہل بیت کے بعد وحی کا نزول ہوا۔ لہذا اس وقت کہ ہر اسطہ نام معصوم کے پہنچا جو۔ قرآن مجید جو کہ اس وقت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا گمان ہے کہ اس قرآن پر ان کے اختیار نہ کیا ہے اور اس کو قابل استدلال اور تمسک سمجھا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون کہی و خبر سے جو ان کے نزدیک کتب معتبرہ سے نقل کیا جائے گا۔ اور یہ خبر چند وجہ سے ثابت ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ امامیہ کی جماعت کثیر و نہایت سے روایت کی ہے کہ جو قرآن شریف نازل ہوا تھا۔ اس کے کلمات کے مقامات میں تحریر ہوئی ہے۔ یعنی اس کے کلمات اپنے مقام سے دوسرے مقام میں بدل گئے ہیں۔ اس کی آیات بلکہ بعض سورتیں بھی مائل کر دی گئی ہیں۔ ترتیب بھی متغیر ہو گئی ہے۔ اب جو موجود ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ نسخہ کراہی اور جو انب میں مشہور کیا۔ اور جو شخص اصلی قرآن مجید پڑھتا تھا۔ مزاحمت تھے۔ حتیٰ کہ طوعا و کرہا ملک میں اسی مصحف پر لوگوں نے اجماع کیا۔ تو یہ مصحف تمسک اور استدلال کے قابل نہیں اس کی ترتیب اس کے الفاظ عام اور خاص قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کہ اس قرآن میں جو کچھ ہمیں وہ سب منسوخ ہوں۔ یا ان میں سے اکثر احکام منسوخ ہوں۔ ان آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں یا اس قرآن کے احکام منسوخ ہوں۔ یا اکثر مخصوص ہوں۔ ان آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ کا گمان ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونا تشبیہ مانند آملان تواریث و انزل ہیں بعض ان میں سے اہل نفاق تھے۔ مثلاً صحابہ علیہ السلام اور بعض ان میں سے دین میں شستہ اور دنیا دار اور دین فروش تھے مثلاً

فتاویٰ عزیزی

اس صحابہ کمال و منصب کے طمع سے اپنے رؤسا کی اتباع کی اور دین سے ہٹ کر ہوتے۔ سو اسے چار صحابہ یا چھ صحابہ کہتے ہیں۔ سب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جواب دیا۔ آخرت میں اللہ علیہ وسلم کے نامان کے ساتھ دشمنی اور بدعت اختیار کی۔ آخرت میں اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تحریف کی۔ آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا۔ وہ بدل دیا۔ مثلاً بجائے من المذافق کے الی المذافق گذر دیا۔ اور پیاسے ایمتہ ہی السکامہ ایمتکم کے شیعہ اذی فی میں امة گذر دیا۔ اور ایسا ہی اکثر تحریف کی۔ چنانچہ دعا یعنی قریش میں کہ اس کو قنوت ہیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اور جس کو متواتر جانتے ہیں۔ یہ مضمون مذکور ہے۔ اور اس حدیث کی کچھ عبارت باب ثانی میں بیان کی گئی تو دنیا اور بیت و انجیل قابل اعتبار نہیں اور پیغمبر اور علی علیہ السلام سے وہ عامل تین ہیں۔ ایسا ہی بہ قرآن مجید موجود ہے۔ پہلی بات ان میں اور دنیا اور بیت و انجیل کے احکام قرآن کے ذریعہ سے منسوخ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسی قرآن کے بھی احکام منسوخ ہیں اور اس کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ کا گمان ہے کہ نزول قرآن بعد اس کے عجز کا نبوت بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی ثبوت موقوف ہے۔ تاہن کے صدق کے ثبوت پر جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے تاہن وہ لوگ ہی نبوت کو اپنی عرض فاسد کے لئے ایسے نفس کو چھپا رکھا کہ انھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمی کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما گئے تھے۔ اور کسی نے وقت ضرورت اس کو ظاہر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ نبوت کے فائدان کا حق ثابت ہو گیا۔ اور دین لا اصل اصول کو نبوت کا ہر پہلو ہے یعنی امامت وہ اصل اصول و دھرم ہے جو گیا۔ تو ایسے لوگوں کی نقل کا کیا اعتبار ہونا چاہیے کسی عرض فاسد کے لئے یہ سب پیدا نہ ہو جو کہ قلال ہی تھا۔ اس سے صحیح ظاہر ہوا۔ اس پر قرآن شریف نازل ہوا اور سب بفائد اس کے معارضہ سے عاجز رہے۔ اور فی الواقع چھ بھی نہ ہو۔

اور لیکن خبر تو اس کا حال اس باب میں متصل گذرا اور بدیدہ یہ ہے کہ خبر کے لئے ضروری ہے کہ کوئی نازل ہو تو اس کے نازل شدہ ہیں۔ اور خبر شیعہ کا تو پورا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ ان کے مدادوں جو کہ انہی اسباب میں۔ مرتبین اور تائین و محرفین کتاب اللہ۔ معادین فائدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شیعہ میں باہم اصل امامت اور تعیین ائمہ اور اہل ان کی تعداد میں نہایت اختلاف ہے۔ انبائے ان کے اہل کسی ایک قول کا نہیں ہو سکتا ہے مگر خبر سے اس واسطے کہ کتاب ان مذکورہ بات سے ایسے طور پر کہ اس سے مخالفت کو لازم دیا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو گویا اس خبر کا ثبوت اور اس خبر کی حجت ہرے کا ثبوت موقوف ہو۔ اس قول کے ثبوت پر تو ان میں اصل حجت اور لازم آئے۔ اس میں لازم آئے کہ وہ قول ثابت ہو۔ اور وہ خبر ثابت ہو اسی قول سے۔ اور یہ خبر اور یہ ہے۔ اور یہ قیاسی لازم آئے کہ وہ قول ثابت ہو۔ اس سبب سے ہے کہ وہ معصوم کا قول ہے یا مستنوم کا قول کسی دوسرے معصوم قیامت میں ہے کہ خبر کا حجت ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ معصوم کا قول ہے یا مستنوم کا قول کسی دوسرے معصوم کے ذریعہ سے پہنچا ہے اور شخص معین کی عصمت ثابت نہیں ہو سکتی مگر خبر سے۔ اس واسطے کہ کتاب ساکت ہے اور عقل عاجز ہے۔ اور بالفرض اگر خبر کا مساوی نہ ہو صحیح بھی ہو۔ تو وہ بھی خبر ہے موقوف ہے۔ اس واسطے کہ معجزہ اور نصی کے مشابہہ کالفاق ہر شخص کو نہ ہو۔

شیخ شہید ثانی نے کہ اجل علماء و شیعہ سے ہے ایک مستقل فصل میں یہ مضمون لکھا ہے کہ ان لوگوں کے شیخ نے
 ایک جماع فرقہ کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خود اس نے دوسرے مقامات میں اس کے خلاف کہا ہے۔ اس فصل کی کچھ
 باتیں یہاں لکھا ہوں۔

فصل فیما اشتمل علی مسائل ادعی الشیخ فیہا مع انہ نقضہ خالف فی حکم ما
 ادعی الاجماع فیہ اور دناھا للتبنیۃ علی ان لا یفتقر النقیض بہ دعوی الاجماع
 فقتہ وقع فیہ الخطا والمجاز کثیرا من کل واحد من الفقہاء سیتما من الشیخ
 المرتضیٰ فیما ادعی فیہ الاجماع من کتاب النکاح دعواہ فی خلاف الاجماع
 علی ان لکتابیۃ اذا سلمت وانقضت بعد ثبوتہا قبل ان یسلم الزوج ینسخ النکاح
 بینہما انتفی۔

یعنی یہ فصل ہے۔ اسمیں مسائل ہیں۔ ابو جعفر نے ان مسائل میں اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، باوجودیکہ اس نے
 بات خود مخالفت کی ہے اس حکم میں کہ اس نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ امر میں نے یہاں اس سے
 ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خبر لوگوں کو ہو جائے۔ اور یہاں سے کہ اور عالم اتفاق کے دعویٰ سے فریب نہ کھائے۔ اس مسئلے
 اسمیں خطا اور مجاہدہ علماء سے بہت واقع ہے۔ خصوصاً شیخ۔ جسے سے کو کتاب النکاح میں جو اس نے
 دعویٰ کیا ہے وہ صرف اس کا دعویٰ ہے اور اجماع کے خلاف ہے اور وہ دعویٰ ہے کہ عورت کو کتاب یہ جب
 مسلمان ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے۔ اور اس وقت تک اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے تو اس کا نکاح
 باطل ہو جاتا ہے اور نہایہ میں لکھا ہے :-

اور کتاب الاخبار میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ فقہائے ہند
 و شیخ و سید کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا رسالہ ہے۔ قریب سو مسئلہ بلکہ اس سے زیادہ اس میں مندرج ہیں۔
 اور عقل کے ذریعہ سے استدلال کرنا شریعات میں ہے یا غیر شریعات میں ہے۔ شریعات میں تو اس فرقہ کے نزدیک
 عقل ہرگز قابل تشکک نہیں۔ اس واسطے کہ لوگ قیاس کے منکر ہیں۔ اور قیاس کو حجت نہیں جانتے اور غیر شریعات میں
 عقل سے استدلال کرنا اس پر موقوف ہے کہ عقل و جم کے ثابہ سے پاک کی جائے اور اشکال کی ترتیب اور صورت میں
 اس سے خطا واقع نہ ہو اور یہ امر بدوں اور شاد امام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ہر فرقہ کے لوگ اپنی عقل سے
 بعض چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور بعض چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور باجمہ اصول و فروع میں مخالفت کرتے ہیں۔ اور
 عقل سے ترجیح نہیں دے سکتے۔ ورنہ وہی مخالفت ترجیح میں بھی واقع ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ عقل کے سوا کوئی دوسرا حاکم
 اور مرجع ہو کہ کسی ایک جانب کو صواب قرار دے اور دوسری جانب کو خطا قرار دے اور ایسا حاکم اور مرجع نبی اور امام
 کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ثبوت امامت جو کہ عقل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ خیر توقف میں ہے تو عقل کے ذریعہ
 سے استدلال کرنا قابل اعتبار نہیں۔ اور بہر حال کلام دلائل شرعیہ میں ہے۔ اور امور شرعیہ کو صرف عقل سے ثابت نہیں

اجماع بھی اس صورت میں حجت ہے کہ اسمیں مضموم داخل ہو اور پھر غائبین کے اجماع کی نقل میں خبر ہو
 ہے۔ اور شخص معین کی عصمت اس کے کسی ہم درجہ مضموم کی خبر سے ثابت کرنا دور صریح ہے اور خبر کا حجت ہونا یہ
 موقوف ہے۔ نبی کی نبوت اور امام کی امامت پر۔ اور جب اصل ثابت ہوئی تو فریق کیوں کر ثابت ہوگی۔ حاصل یہ
 شیعہ کے نزدیک متواتر خبر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ امر واقعی کا چھپانا عدد متواتر سے ظہور میں آیا اور غیر واقعہ کا
 کرنا زور کے حکم میں ہے۔ اخبار آمادہ خود بالا جماع ان مطالب میں معتبر نہیں تو خبر کے ذریعہ سے استدلال کرنا ممکن نہیں
 اجماع تو اس کا بطلان نہایت ظاہر ہے۔ اس واسطے کہ اجماع بعد ثبوت نبوت اور شریعت کے ہے تو جب
 نبوت اور شریعت ثابت نہ ہو سکی تو اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اور اجماع کا حجت ہونا بھی شیعہ کے نزدیک ثابت
 نہیں بلکہ اس بنا پر بھی اجماع حجت ہے کہ مضموم کا قول اس کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اور ابھی تک مضموم کے ہونے میں
 اور اس کی تعیین نہ کون ہے۔ اور اس کے قول کی نقل میں بحث اور تفتیش چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ان کا گمان ہے کہ صدر اول
 اور صدر ثانی کا اجماع یعنی قبل عدوت اختلاف وراثت خود قابل اعتما ہے نہیں۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے لہلہ
 کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کی خلافت پر اور حرمت متذکر اور تحریف کتاب اور نسخ میراث پر غیرہ پر اول امام
 کو اس کے حق سے محروم رکھنے پر اور علیؓ کی خاندان رسول کی غصب کرنے پر بعد عدوت اختلاف وراثت کے اور
 اس کے بعد وہ لوگ متفرق ہو کر چند فرقہ مختلفہ ہو گئے۔ اجماع ہونا کیونکر متصور ہو سکتا ہے۔ خصوصاً مسئلہ خلافت میں کہ
 اس کا ثابت ہونا انہیں لوگوں پر منحصر ہے۔ اس اجماع میں مضموم کا شریک ہونا اور اس قول کا موافق ہونا باقی امت
 کے قول کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ مگر اخبار کے ذریعہ اور اخبار کا حال تعارض اور تساقط اور ضعف اور سست ہونے
 میں جیسا ہے وہ روشن ہے اور اجماع کا ثبوت بھی ہر مسئلہ خلافت میں ممکن نہیں۔ علماء و شیعہ میں بلکہ سب اثنا عشریہ میں
 بالخصوص اس نقل میں باجمہ مخالفت ہے اور ہر ایک دوسرے کو کاذب کہتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے قول کا
 انکار کرتا ہے۔ ان میں سے بعض اپنے فرقے کا اجماع نقل کرتے ہیں اور بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اس سے
 انکار کرتے ہیں۔ جب امامیہ کے ایک فرقے کا اجماع امت کے کسی دوسرے ایک فرقہ کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا
 تو امت کے سب لوگوں کا اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اس کے چند مثال بیان کرتا ہوں۔ صاحب سبیل السلام الامام
 الاسلام جو کہ بہترین علماء اثنا عشریہ سے ہے۔ حدیث عقل کی شرح میں کتاب ہے کہ :-

کلام الشیخ ابی الفتح الکراچی کی کنز الفوائد میں بدل علی اجماع الامامیۃ علی البدل
 وائتہ من خصائصہ فامکنہ مسائل الفوائد و کلام العلامة العلی فی النہایۃ
 والتہذیب و کشف الحق یدل علی الامسار فی الامکار

یعنی کلام شیخ ابو الفتح کراچی کا کنز الفوائد میں بدل علی اجماع امامیہ کا اجماع ہے
 اور یہ مسئلہ ان کے خاصہ سے ہے اور باقی سب فرقہ اس سے انکار کیا ہے اور کلام علامہ علی کا کہ نہایہ
 اور تہذیب اور کشف الحق میں ہے۔ دلالت کرتا ہے اس پر کہ اس انکار پر اصرار ہے :-

کر سکتے۔ اس واسطے کہ بالا جماع ثابت ہے کہ عقل اس کو تفصیلی طور پر دریافت کرنے سے عاجز ہے۔ اور عقل
مشریعت سے عدولے اور اس حکم کی اصل شارع سے اخذ کرے۔ تو ممکن ہے کہ اس اصل پر دوسری چیز کو قیاس
جس کو قیاس اس فرقہ کے نزدیک باطل ہے۔ تو عقل کو امور شرعیہ میں کچھ دخل نہ رہا۔ اور قواعد شرعیہ میں ہونے والی
اضطراب ہے۔ تو عقل سے یہ لوگ کیا کام لیں گے۔ شَبَّتُوا الْعُشْرَ وَلَا تَمْنُوا الْفَقْرَ۔ یعنی عرش کو بیٹھنے والے
اس کے بعد فقر و فاقہ ثابت کرے۔

فائدہ چہل سولہ : جاننا چاہیے کہ سب براہین عقلیہ کی بنا اس پر ہے کہ یہ حیات کا عمومی
اور بعض لوگ ہیں کہ ان کو ان بدیہیات سے انکار ہے مثلاً سوفسطائیت کہ ان کو ان بدیہیات سے انکار ہے کہ
انصاف دو کا ہے اور نفی و اثبات جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع ہو سکتے ہیں۔ جسم واحد آن واحد میں دو ہونے
ہو سکتا۔ جو جو اس سے ناشب ہے وہ ماضی نہیں۔ جو نام کسی چیز کا ہو اگر وہی نام کسی دوسری چیز کا رکھا جائے
تو وہ دوسری چیز بعینہ پہلی چیز نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ اور بھی بدیہیات کے منکر ہیں۔ تو ان کے نزدیک
کوئی مطلب براہین عقلیہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ لائل شیعہ اور مقدمات دینیہ کی بناء اس پر ہے
ملت حنفیہ ثابت ہے کہ نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس وقت تک سب ادیان میں مسلم ہے اور
ملت میں اس کے اصول پر اتفاق ہے کہ۔

ان المعصوم واحد الله صلى الله وسلم ويظهر العجزة وان الملائكة مرسوا الله
الى الخلق ومعصومون عن الكذب والخيانة وان الله احكاما تكليفه على عباد
بجاءى بها وعليها يوم البعث والنفوس بالجنة والنار

یعنی تحقیق کو معصوم ایک ہے۔ اور تحقیق کہ اللہ پیغمبروں کو سمجھتا ہے بمعجزہ ظاہر کرنا ہے۔ اور تحقیق کہ فرشتے
کیجئے جو اللہ کے ہیں طرف خلق کے۔ اور معصوم ہیں یعنی محفوظ ہیں جھوٹ بولنے سے۔ اور محفوظ ہیں
تبلیغ احکام میں خیانت کرنے سے اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں کہ اس نے ان احکام کی
تشکیف دی ہے اور قیامت میں ہیک لوگوں کو ہر جزاء عطا فرمائے گا کہ ان کو ہمشت میں داخل
کرے گا۔ اور ہر لوگوں کو بری جزا دے گا کہ ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔

اصول ملت حنفیہ کا اثبات شیعہ کے اولیٰ فاسدہ کے طور پر ممکن نہیں۔ تو مطالب دینیہ سے کوئی مطلب
دلائل سے اللہ کے نزدیک ثابت کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ اس فرقہ کے لوگ دین کے سوفسطائیت ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل
و توضیح یہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اصول دین کا ماخذ ہے حضرت امیر المؤمنین اور
انما اطار سے شیخ روایت کرتے ہیں۔ اور یقیناً معلوم ہے کہ ان لوگوں کی کوئی روایت بلا واسطہ حضرت امیر المؤمنین
اور ائمہ اہل بیت کے نہیں اور یہ درمیان میں وساطت ہے۔ ان کے واسطہ کا حال معلوم ہے کہ یہ خود یہ لوگ ان لوگوں کی کلام
کرتے ہیں۔ اور ان کو ہم کر رہے ہیں۔ اور فی الواقع ان لوگوں کے واسطہ قابل اعتناء نہیں۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روایت کی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی حیثیت اور نبوت
کی روایت کی ہے۔ جس طرح جھوٹ باندا ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ شرائط امامت اور تعیین عامہ میں ان لوگوں کے
اس کی روایت میں مخالفت اور تضاد واقع ہے کہ اس میں تطبیق ہو کر ممکن نہیں۔ تو ان واسطہ میں سے بعض واسطہ
جس میں تطبیق یعنی ہے۔ اور کاذب اور دوزخ کو لوگوں کے تو ان کا اعتبار نہیں کیا جب کہ کسی فاسد غرض سے
یہ امر قرآنی کو مشہور کیا ہو چنانچہ قرن اول میں جو خلافت کا معاملہ ہوا۔ اس میں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور
یہ کہ چاہا چھائی کے سوا اور کیا یا ان اعتبارات میں یقیناً معلوم ہے کہ ان چار چھ صحابہ ان قیامات کا قیامات میں اللہ کے لوگوں کو قیامات میں ہوا تو
یہ کہ چاہا چھائی کے سوا اور کیا یا ان اعتبارات میں یقیناً معلوم ہے کہ ان چار چھ صحابہ ان قیامات کا قیامات میں اللہ کے لوگوں کو قیامات میں ہوا تو
یہ کہ چاہا چھائی کے سوا اور کیا یا ان اعتبارات میں یقیناً معلوم ہے کہ ان چار چھ صحابہ ان قیامات کا قیامات میں اللہ کے لوگوں کو قیامات میں ہوا تو

ابو سلیم ابن قیس الطبرانی فی کتاب وفات الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم
عن ابن عباس عن امیر المؤمنین وغیر واحد عن الصادق عن الصحابة انما
بعد الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم الا اربعة النفس فی رواية عن صادق الاسنة
یعنی روایت کی سلیم بن قیس طبری کے کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ روایت ہے حضرت
ابن عباس سے کہ ان سے اور انہوں نے روایت کی حضرت امیر المؤمنین اور بعض دیگر صحابہ سے کہ روایت
ہے صادق سے کہ صحابہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتد ہو گئے نحوہ باللہ من نور۔ سوا چار صحابہ کے
صادق سے ایک روایت میں ہے کہ سوا چھ صحابہ کے۔

تو شیعوں کے نزدیک صحابہ یہ کہ ان کی شان میں لعن کرتے ہیں۔ ان کی روایات قابل اعتبار نہ ہوں گی۔ اور انہیں
صحابہ سے گھر امور شرعیہ میں روایت ہے مثلاً۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کا کرنا اور موافق دعویٰ کے معجزہ ظاہر کرنا اور قرآن شریف کا نازل
ہونا اور طغیاء کا اس کے معارضہ سے عاجز ہونا۔ اور نبوت اور دوزخ کا احوال اور تکلیفات شرعیہ اور وحی کا نازل
ہونا اور طغیاء کا نازل ہونا۔ بلکہ انبیاء سابقین کا بھی ہونا۔ ان کا توحید کے لئے دعوت کرنا اور شرک سے منع کرنا۔ تو شیعوں
کے نزدیک ان صحابہ کی روایت ان امور میں قابل اعتبار نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ ان صحابہ کی شان میں شیعہ ملعون کرتے
ہیں کہ ان صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف کرنا چاہیے جو وصیت کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں نہایت تاکید کے ساتھ فرمائی تھی۔ صلی
اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی روایت نحوہ شیعہ کے نزدیک متواتر نہیں۔ بلکہ دوسرے فرقوں کے نزدیک معتبر ہے کہ وہ
بہ فرقہ ہم خیال ان صحابہ کے ہیں۔ صرف اس امر پر اتفاق ہے کہ ہر قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ

اور شائع اور شہر ہوئے۔ تو دین میں نہایت بے احتیاطی لازم آئے گی اس واسطے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ قرآن کے بعد کے اور دوسرے قرون کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اور قرآن کی نفی کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرمائے تھے۔ اس کے خلاف بہت احکام ان قرون میں اس طرح منسوخ ہوئے کہ اصلی شریعت سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے۔ مثلاً :-

و نمودن دو نوں پاؤں کا ہونا بہایت کثیر الوقت ہے۔ ہر روز پانچ وقت بے شمار اور بے حساب دھوئے ہیں۔ اور سب نے غلط روایت کی سے اور ایسا ہی موزہ کا مسح بھی ہے۔ ان بدعتوں کو ان قرون کے لوگ نے خود اختراع کیا اور مروج دیا ہے۔ اور احکام، صلیہ ترمیم کے برابر جانا۔ ایسا ہی سنت تراویح اور حرمات وغیرہ کی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ امور بھی ان لوگوں کی صرف اختراع ہوں۔ یعنی بوت اور نزول وحی اور نزول ملائکہ اور بہشت و دوزخ کہ لوگوں کی ترمیم و ترمیم کے لئے اختراع کر لیا ہو۔ اور تواتر اس وقت یقین حاصل ہو کہ اہل تواتر کی کوئی فاسد عرض در بیان میں نہ ہو۔ اور یہاں تو ایسے اغراض بے حد ہے ہمارے موجود ہیں۔ اور احتمال ہے کہ ان مباحثوں سے چند مباحثوں سے اس دعوے اور سد و رجحانہ کی روایت کو کسی عرض سے، اختراع کی ہو۔ اور لوگوں نے طبع سے موافقت کر لی ہو اور قبول کر لیا ہو۔ اور مشہور کیا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ سابق کے متبعین کا جنوں سے مشاہدہ ایک صاحب قریش میں پیدا ہوں گے اور دوسرے زمین کا ملک اور بے شمار خزانہ ہوں گے۔ اور عید منان سے ہوں گے۔ ان کا نام فلاں اور ان کے باپ کا نام فلاں ہو گا۔ تو منفس نے اس خیال سے ان کی متابعت کی ہوگی کہ فاقہ کشی کی مصیبت واقع ہو۔ اور کسی گوزان ایران کی سواہش رسی ہوگی کسی دنیا دار کو سیر لیٹان گسری و گلگشت فردین و شیراز کی منار ہی ہوگی۔ یہ خیال رہا ہو گا کہ قیصر کے محل میں سکونت اختیار کریں۔ بعض یہود نے توریت وغیرہ کتب قدیمہ سے ان سے مدعا کے موافق انتخاب کر کے دیا اور ان کتابوں کے قفس اور اخبار کو عبارت لمبغ میں ان کے لئے درست کر دیا ہو گا۔ اور ہنوز ان کے خیال کے موافق نزول توریت و قصص انبیاء میں بھی شبہ باقی ہے۔ تو ان کی موافقت اور موافقت سے مطلب ان لوگوں کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

اول جاہلان عرب نے ان اعراض سے اتباع کی ہوگا۔ پھر اور لوگوں نے دنیاوی اور نفسانی خواہش سے بے درپے اتباع کرنا شروع کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ جم غفیر نے اتباع کر لی۔ اور رفتہ رفتہ ایک دین اور ایک مذہب کی صورت قرار پائی۔ چنانچہ اکثر انور شریعہ میں شیوہ کے گمان میں ایسا ہی وقوع میں آیا ہے۔ مثلاً دونوں پاؤں دھو کر کے متواتر ہونے میں شیعہ کہتے ہیں کہ یہی احتمالات ہیں جو کہ مذکور ہوئے ہیں۔ بلکہ اس مسئلہ میں زیادہ تر شبہ ہوئے اس واسطے کہ دونوں پاؤں پر مسح کرنے سے ان کو دوسرے میں زیادہ مشقت ہے اور اس میں ظاہر دنیاوی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ بخلاف نبوت کا مسئلہ جو کہ ریاست عامہ ہے۔ جو کہ نہایت دلچسپ اور خاطر خواہ ہے۔ اس میں طبع اور حرص کا گمان ہے۔ اس امر کے لئے ہزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان برباد کر رہے ہیں۔ تو اگر اس

مذہب کے اور ایک روایت پر اتفاق کر لیں تو عجیب کیا ہے اور اس دروغ کی تائید اس سے بھی ہوتی کہ جب اس کے ان لوگوں کے ساتھ منازعت کی اور ردائی کے لئے اٹھا تو وہ تباہ اور خراب ہو گیا علی الخصوص اخیر زمانہ کے لوگوں کا اعتقاد زیادہ مستحکم ہو کر اوائل کی روایت صحیح ہے۔

ایسا ہی خیال شیعہ کا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے بارے میں بھی ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے اس خلافت کو شہرت دی اور متاخرین کو اعتقاد ہو گیا کہ فی الواقع یہ خلافت صحیح ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا تواتر قابل یقین تصور کر لیں تو اس کے یہود کے تواتر پر بھی یقین کیا جائے۔ بہ نسبت ان لوگوں کے یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادہ تحریف کی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زیادہ تکذیب کی ہے۔ ان کے پند و وسایا کی بہت مخالفت کی ہے اگر حضرت موسیٰ علی نبیہ السلام کے دین کی تائید ہو۔ اس واسطے کہ یہود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اللہ کے طور پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :-

شولیتى متوبتہ ما امت التثلوث والارض

یعنی جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ شیعہ کے دین کی عظمت بڑا باقی ہے گی۔ ایسا ہی نصاریٰ کا بھی تواتر ہے کہ ان کے نزدیک نص صریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ہیں اور یہ کہ :-

ان رسالة البشر قد ختمت قبل مجيئه

یعنی آدمی کی رسالت آپ کے تشدیث لانے کے قبل ختم ہو گئی۔

اور جو قرآن ان لوگوں کے پاس ہے۔ تحریر کیا ہو ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو توریت اور انجیل کے بارے میں حکم ہے اس وقت جو قرآن ہے اصلی نہیں، بلکہ تحریف کے بعد کا ہے۔ یعنی اصلی قرآن سے اکثر آیات اور بے شمار سورتیں ساقط کر دی گئیں۔ اور اس کے کلمات بدل دیئے گئے اور اس کی ترتیب بھی بدل دی گئی، تو اگر اس قرآن متواتر سے استدلال جائز ہو تو یہاں تک کہ انجیل موجود ہے بھی استدلال کیا جائے۔ اور چار انجیل نصاریٰ کے نزدیک متواتر میں راوی صحیح ہیں۔ اور انجیل ثانی کہ انجیل مرقس ہے۔ انہیں یہ نص موجود ہے :-

قال خرس رجل اشجارا في ارضه وبنى حوالها الجدران وحفر فيها بيوتا وبنى عليها بيوتات ما كملت عمارة البستان اودع عند الدراع وساند الى بلكة اخذ واطام بها فلما احان ان ينضج النشا ما مل عبدا من عبدة الى الدراع ليخذه ثماره فلما جاز وازاد ان ياخذ ثمره ضربوه وارسلوه خاشا ثمارا مل عبدا اخر فاذاوه وضربوه وادموا وشجوا راسه ثمارا مل اخر فقتلوه وكان يرمي عبدة اليهم تتولى فيضربون بعضهم ويقتلون بعضهم كان له ابن واحد يحبه ولهم يكن له ولد سوا فارس له اليهم فلما راوا الكفار قال بعضهم لبعض هذا

الذی یورث بعدہ الجنۃ فہلما نقتلہ و میرث البستان فو شوا علیہ فقتل
فلا جرم یغضب علیہ صاحب الحائط یدرجع الیہم و ینزعہ من ید یہم و
یدو یہم و یضعہ عند آخرین۔

یعنی کہا کسی نے اپنی زمین باغ لگایا اور اس کے گرد اگر دو چار دیواری بنائی اور اس میں کنواں بنوایا اور
وہاں چند گھر بنوائے۔ اور باغ عمارت تیار ہو گئی۔ تو باغبانوں کے ذمہ کیا اور
خود اس نے کسی دوسرے شہر کا سفر کیا۔ اور وہاں جا کر اقامت کی۔ جب میوہ پکنے کے دن آئے
تب اس نے اپنا ایک غلام باغبانوں کے پاس بھیجا کہ وہ میوہ لے۔ جب وہ غلام آیا اور اس نے
میوہ لینا چاہا تو باغبانوں نے اس کو مارا اور اس کو خالی پھیر دیا۔ پھر مالک نے دوسرا غلام بھیجا تو
اس کو بھی اذیت پہنچائی۔ اور اس کو مارا اور خون آلودہ کیا اس کا سر توڑ دیا۔ پھر مالک نے اور دوسرا
غلام بھیجا۔ تو باغبانوں نے اس کو مار ڈالا اور ایسا ہی مالک پر دے غلام بھیجا رہا اور باغبان بعض غلام
کو صرف مار کر چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض غلام کو مار ڈالتے تھے۔

مالک کا ایک لڑکا تھا۔ اور مالک اس سے نہایت محبت کرتا تھا۔ اور اس کا کوئی لڑکا دوسرا نہ تھا۔ تو
اس نے باغبانوں کے پاس اس لڑکے کو بھیجا۔ اس کو جب کافروں نے دیکھا تو بعض نے بعض سے کہا کہ اس کا
بعد باغ کا وارث یہی ہوگا تو آؤ اس کو مار ڈالیں اور ہم لوگ باغ کے مالک ہو جائیں۔ پھر باغبانوں نے اس کا
حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ تو ضرور ہے کہ مالک باغ اس پر غصہ ہوگا۔ اور باغبانوں کے پاس آئے گا اور ان سے باز
نہ لے گا۔ اور ان سب کو ہلاک کرے گا اور دوسروں کو ان پر مقرر کرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قت حنیفیہ کی بناء اس پر ہے کہ خاتم الانبیاء کی نبوت کا اقرار ہے تو ملت حنیفیہ ثابت
کرنا بدہن اس کے ممکن نہیں کہ اصول مذہب میں اہل سنت کی اتباع کی جائے۔ اس واسطے کہ اہل سنت نے اہل
دین صحابہ کبار سے اخذ کیا ہے مثلاً عشرہ مبشرہ، عبادہ اربعہ، اہل بدر، اہل بیعت رضوان، مہاجرین اولین سے
اور ان صحابہ سے بن سہ حدیث کی روایت تریا وہ ہے۔ یہ اصول ماخذ مذہب کے حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان
حضرات کا صدق و صلاح بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے کہ:-

اولئک ہستہ الصّٰدقون اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے:-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ اٰلِ الْاٰخِرَةِ

یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ہیں زیادہ سخت ہیں کفار کے حق میں اور آپس میں نہایت نرمی اور ملاطفت اور محبت
سے پیش آتے ہیں۔ آخر آیت تک

اور اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں ان حضرات سے حق میں خوشنودی اور رضامندی کا کلمہ ارشاد فرمایا ہے

ماہنامہ ارشاد فرمایا ہے:-

لقد صدقنا اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ

یعنی تحقیق کر رہی ہو اللہ مسلمانوں سے جو کہ آپ کی بیعت قبول کر لے ہیں ورنہ کے نیچے

اس بارے میں اور بھی آیتیں ہیں تو اوائل اہلسنت نے یہ نفوس قرآن و حدیث میں پائیں۔ اور ان حضرات کا
حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سب حضرات صادق الامتقاد ہوئے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت
محبت رکھتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان حضرات کو دشمن حاصل تھا۔ اور شریعت
کے جاری کرنے میں دریغ نہ کیا۔ اور احکام ملت حنیفیہ کے اجرا میں مستی نہیں کی سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی
جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ دین حشر کی محافظت اور حمایت اپنی جان سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اور اسکا
سنتوں کا لحاظ عادت میں رکھتے تھے۔ اور عبادات کا کیا ذکر ہے۔ اور ان حضرات کی صحبت کی برکت سے عوام صحابہ
کا بھی یہی طریقہ برابر رہا اور صحابہ کی صحبت کی برکت سے تابعین نے بھی یہی طریقہ اپنے اور لازم کیا ہے اور ایسا ہی قرآن
مکرّم میں ہوتا رہا۔ یہ حضرت طلحہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ دنیاوی سزا اور دنیاوی نافرمانی
کا لحاظ نہ تھا۔ بلکہ مؤلفہ القلوب کو ہدایت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حالانکہ بعض مؤلفہ القلوب رئیس قوم اور سردار قبیلہ تھے
لیکن وہ بھی ان حضرات کے نزدیک ذلیل تھے۔ مثلاً ابوسفیان اور اقرع بن حابس جو کہ رئیس تھے۔ مگر علیہ السلام کی مجلس
میں دولت اٹھاتے تھے۔ جو انہوں نے اپنے کے مقام میں جگہ پاتے تھے۔ اہل اسلام سے جو فقراء اور مساکین اور غلام
تھے مثلاً صہیب اور عمار یہ لوگ صدر مجلس تھے۔ تاہم امکان ولایت ملک و سلطنت اپنے خوش و قرابت داروں
کو دئی۔ بلکہ ان لوگوں کو یہ منصب دیا کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں زیادہ رہا کرتے
تھے۔ ان حضرات میں سے اکثر ایسے تھے۔ کہ پہلے کفر پر ان کو نہایت اصرار تھا۔ اور قیل و قال کیا۔ اور جگہ۔ و جدال کیا
اور ان کے نزدیک ان اور قرابت مندرجہ مائے گئے اور اس کے بعد معجزات دیکھ کر ایمان لائے۔ اگر کاتبوں اور مخبرین اور
اہل کتاب کے کہنے سے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اور دنیاوی غرض سے اسلام کو قبول کیا۔ تو چاہیے تھا کہ پہلے ہی
ایمان ظاہر کر دیتے۔ اور عرصہ دراز تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ۔ و جدال کرنے میں مصروف نہ رہے
بہرحال ان حضرات کی روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرمایا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر ہوئے۔ قرآن شریف نازل ہوا۔ اور فصحاء و ادباء اس کے معانی
سے عاجز رہے۔

اس واسطے اس امر پر یقین ہے کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا۔ ان حضرات کا مدق و صلاح قرآن و حدیث سے
ثابت ہے اس میں کسی ناجائز و بہ کا گمان نہیں کہ معتد ہو۔ بلکہ صرف اس وجہ سے قرآن و حدیث میں مذکور ہے کہ ان
ساتھ زیادہ حسن امتقاد و امان کی فضیلت کا کامل یقین ہو جائے وہ صرف ان حضرات کا حال دریافت کر لینا کافی
تھا کہ اس سے اعتقاد ہو جائے کہ ان حضرات کی روایت صحیح ہے۔ ان حضرات سے جو خبر متواتر طور پر پہنچی ہے

من کتاب الکافی للکلینی فی باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبد الله ما بالی اسئلک عن المسئلة فتجیبنی فیہا بالجواب ثم یجیبک غیری فتجیبہ فیہا بجواب آخر فقال یجب الناس علی الزیادۃ والنقصان قال قلت فاحببنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدقوا علی محمدا صلی الله علیہ وسلم ام کذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالہم اختلفوا فقال اما تعلم ان الرحیل کان یناقی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فلیسئلہ عن المسئلة فیجیبہ فیہا بالجواب ثم یجیبہ بعد ذلک بما ینسخ ذلک فنخت لاثلة بعضها بعضا ویضاحذف الاسناد عن محمد ابن مسلم انی عبد الله قال قلت لہ ما بال اقوام یؤدون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا یتھمون بالکذب فیجی عنک خلافہ قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن ۔

یعنی کلینی کا کتاب کافی کے باب اختلاف حدیث سے بحذف اسناد منقول ہے کہ منصور بن حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو ایک جواب دیتے ہیں پھر دوسرا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں تو کہا کہ میں لوگوں کو کم اور زیادہ طور پر جواب دیتا ہوں کہ منصور بن حازم نے کہہ چکے ہیں ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہم کو خبر دیجئے کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ عبد اللہ نے کہا کہ سچ کہا ہے منصور بن حازم نے کہا کہ چہر میں نے کہا کہ کیا حال ان کا ہے کہ باہم اختلاف کیا ہے ابو عبد اللہ نے کہا کہ ایسا ہو کر تا تھا کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتا تھا اور مسئلہ پوچھتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے تھے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ حکم منسوخ فرما دیتے تھے اس وجہ سے بعض امارت نے بعض امارت کو منسوخ کیا ہے اور محمد بن مسلم سے بھی بحذف اسناد روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبد اللہ سے پوچھا کہ قوم اہل اسلام کے پاس میں کیا کہا جائے کہ روایت کرتے ہیں فلان اور فلان سے کہ ان فلان اور فلان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور ان لوگوں پر جھوٹ کی ہمت نہیں لگائی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے اس کے خلاف روایت ثابت ہوتی ہے تو ابو عبد اللہ نے کہا کہ بعض حدیث منسوخ ہیں جیسا کہ بعض آیات منسوخ ہیں۔

فائدہ : دیکھو : یہ فائدہ پہلے فائدہ سے زیادہ بہتر ہے اور میں نے اس کا لقب رکھا ہے : استکفاء الدارین فی شرح حدیث الثقلین : یعنی سعادت دونوں جہان کی بیان میں حدیث ثقلین کے اگر

اس کا متواتر ہونا بھی صحیح ہے۔ اور ان حضرات کی اتباع لازم ہے۔ اگر شیعہ قرآن شریف یا حدیث شریف یا احادیث سے استدلال کریں تو لازم آئے گا کہ اپنے عقیدہ کے خلاف کریں۔ اور اہل سنت کی طرف میلان کرنا اپنے آپ کو لایق ورنہ ان کا استدلال سراسر درخشنہ اور نقش آب کی طرح ہے اصل وجہ ثابت ہوگا۔ معلوم ہو کہ مذہب شیعہ کی اصلیت کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جب اپنا مذہب ثابت کرنے میں اہل سنت کے محتاج ہوں اور اس قرآن اور اصول ملت جنیبہ کے قائل ہوں تو ان کو ضروری ہے کہ اہل سنت کے سب متواتر جزیل کو تسلیم کریں۔ مثلاً یہ امور مان لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت ابو بکر کے فضائل و مناقب صحیح ہیں۔ یہ حکم صحیح ہے۔ کہ دونوں دونوں پاؤں دھونا چاہیئے۔ اور روزہ پر مسیح کرنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ جس طرح قرآن شریف اور امامیہ متواترہ متواتر طور پر ثابت ہیں۔ اسی طرح یہ امور مذکورہ بھی تو ثابت ثابت ہیں۔ تو چاہیئے کہ شیعہ ان امور کے قائل ہو جائیں۔ اور ان امور کو قبول کریں ورنہ حکم بے اصل لازم آئے گا اور کسی کی روٹی کھانا اور دوسرے کا شکر بجالانا مناسب نہیں۔

وجد و متع بادہ سے زیادہ چہ کافری نعمتی است دشمن سے بولن و ہمرنگ مستان زینتر سے

یہ مضمون یاد رکھنا چاہیئے کہ نہایت مفید ہے اور ابواب سابقہ سے بھی ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد اصحاب ائمہ کی روایت پر ہے۔ چونکہ اصحاب ائمہ سے روایات کی ہیں ان اصحاب کا احوال بھی معلوم ہوا کہ شیعہ کے نزدیک ان میں سے اکثر دروغ گو ہوئے ہیں اور خود ائمہ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے اور جو امام ہوا۔ اس کے بعض اصحاب کی تکذیب امام مابعد نے کی۔ اس واسطے کہ وہ اصحاب اس دوسرے امام کی امامت کے قائل نہ ہوئے اور کسی دوسرے شخص کی امامت کے معتقد تھے۔ یا وقت کے قائل تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ سابق امامت کے بعد امامت منقطع ہوگئی چونکہ اصحاب ائمہ کے سابقان کا حسن ظن ہے۔ ائمہ مابعد کی تکذیب کا ان کو کچھ خیال نہیں۔ بلکہ اپنی تکذیب کا بھی ان کو کچھ خیال نہیں آتا۔ اور ان کے سب روایات پر ان کو اعتبار ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ماننے ان کا حسن ظن کیوں نہیں ہوتا۔ ان کی روایات قبول کیوں نہیں کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر ائمہ کی صحبت کی تاثیر سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے۔ غایت الامر یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات علی الخصوص جو امامت میں ہے۔ اس کے خلاف ائمہ سے ان کو روایت پہنچی ہو اس واسطے صحابہ کے صدق میں ان کو شبہ ہوا ہو۔ لیکن جب ایسی مخالفت اصحاب ائمہ میں جاری ہے اور یہ شبہ و گمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی روایات قابل قبول ہیں تو اس شبہ سے اصحاب کی روایت قبول کرنے میں کیوں تامل ہے۔ یہ تعصب محض ہے اور عناد خالص ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کی تخفیر کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر صحبت کی توہین ہے لاجل ولا فوۃ الا بالشرع العظیم حالانکہ خود ائمہ نے اس مخالفت کا عذر بیان فرمایا ہے اور اصحاب کے صدق کا وصحت کیا ہے اور یہ مضمون خود ان کے صحاح سے ثابت ہے لیکن تعصب کا پردہ پڑا ہے کہ ان کی آنکھ اندھی ہے اور ان کا کان بہرا ہے۔

کی خواہش جو تو چاہتے کہ اس فائدہ کو ابواب پنجگانہ کے ساتھ کوہ انوار اللہ تعالیٰ اس کے بعد آئیں گے۔ مگر اگر ایک علیحدہ رسالہ قرار دے دے۔ بانٹنا چاہتے کہ شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الشَّعْلَيْنِ مَا اَنْ تَمْسُكْتُمْ . هُمَا لَنْ تَضِلَّا بَعْدِي . اَحَدُهُمَا اعْظَمُ مِنَ الْاُخَرِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَقْرَتِي وَاهْلُ بَيْتِي .

یعنی تحقیق کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کا حال نہ دیکھو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔ ان دونوں میں ایک دوسرے سے افضل ہے وہ دو چیزیں ایک تو کلام اللہ ہے۔ اور دوسرے نبیوں آل اور اہل بیت۔

تو معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں ربی اور احکام شرعی کا وار و مدار ان دو چیز پر لکھا ہے جو مذہب کے امور شریعت میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہے۔ وہ حیدر شاہ اور عماد باطل اور غیر معتبر ہے۔ اور یہ دونوں چیز عظیم الشان سے انکار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ ان دونوں چیزوں سے یعنی شیعہ اور سنی سے کس کو ان دونوں چیز کا سہارا ہے۔ کہ ان دونوں چیز عظیم الشان کی قرین کتاب اور ان دونوں چیزوں پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور ان دونوں چیز پر عمل کرتا ہے تو بحث نہایت عمدہ و فکر سے دیکھنا چاہیے کہ عجیب ماجرا ہے اس بحث میں شیعہ کے کتب معتبرہ کے ساتھ کسی کتاب سے کچھ نقل نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ اس تمام رسالہ میں اس امر کا التزام ہے گا۔ چنانچہ چاہیے کہ شیعہ کی کتاب فی الواقع قابل اعتبار نہیں اور جس طرح توریت و انجیل کے اب موجود ہے اس پر اطمینان نہیں۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب بھی قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ اسمیں بھی بہت تحریف ہوئی ہے اور اسمیں اکثر منسوخ احکام مندرج ہیں۔ اور آیات اور سورتیں جو کہ نا صحیح اور منسوخ ہیں۔ ان کو نکال دیا ہے۔ اور جو باقی ہیں۔ ان کے بعض الفاظ بدل دیئے گئے ہیں اور بعض الفاظ زائد ہیں اور بعض ناقص ہیں۔

روى الكليني عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله ان القرآن الذى جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر آية

یعنی ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ تحقیق جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اسمیں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔

وَدَوَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصِيرٍ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي لَمَّا يَكُنِ اسْمُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قَدِيشَ بِاسْمَائِهِمْ وَاسْمَاءِ اِيَادِيهِمْ .

یعنی روایت کی کلینی نے محمد بن نصیر سے کہ محمد بن نصیر نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ ابو عبد اللہ نے کہا کہ سورۃ المومن میں ستر مرد کا نام تھا کہ وہ قریش سے تھے۔ مع ان کے اسماء اور ان کے آباد کے

اسماء کے۔

وَدَوَّى عَنْ سَالِمِ بْنِ سُلَيْمَةَ قَالَ قَرَوْتُ رَجُلًا عَلَى ابى عبد الله وَاَنَا اَسْمَعُهُ حُرُوفًا مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ مَا يَقْرَأُهُ النَّاسُ فَقَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ مَهْ أَكْفَتْ عَنْ هَذِهِ الْقُرْآنَ وَقَرَأَ كَمَا يَقْرَأُ ه النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ فَاِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى حَقِّهِ وَرَوَى الْكَلْبِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتَبَةَ اَنَّهُ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ ابْنُ حَسَنِ قَدَمًا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث وكان على ابن ابى طالب محمد شاذى عن محمد بن الجهم الهلالى وغيره عن ابى عبد الله ان امة هي ابى من امة ليس كلام الله بل محرف عن موضعهم والمنزل امة هي اذكى من اممكم

یعنی روایت کی کلینی نے سالم بن سلیمہ سے کہ سالم بن سلیمہ نے کہا کہ کسی مرد نے قرآن کے چند حروف ابو عبد اللہ کے سامنے پڑھے کہ وہ حروف اس قرآن شریف میں نہ تھے۔ کہ جس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ یہ قرأت چھوڑ دو۔ اور جس طرح لوگ پڑھتے ہوں اسی طرح پڑھو اس وقت تک کہ امام مہدی قائم ہوں کہ جب وہ قائم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے اصلی طور پر پڑھیں گے۔ روایت کی کلینی وغیرہ نے حکم بن عتبہ سے کہ تحقیق کہ کہا حکم بن عتبہ نے کہ علی بن حسن نے پڑھا :-

وَمَا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث . یعنی ہم نے نہ بھیجا آپ کے قبل کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی صاحب الہام ۔

اور کہا علی بن حسین نے کہ علی بن ابی طالب صاحب الہام تھے۔ روایت کی کلینی نے محمد بن جهم ہلالی وغیرہ سے اور محمد بن جهم وغیرہ نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ :- امة هي اربى من امة یعنی تحقیق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دوسری جماعتوں سے درجہ میں زیادہ ہے۔ یہ آیت خدا کلام کلام نہیں ہے۔ بلکہ آیت تحریف کی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت اصل میں اس طرح نازل ہوئی تھی :- اَيُّ شَيْءٍ اَذْكٰى مِنْ اَمْسِكُمْ یعنی اتمہ کہ وہ زیادہ پاک ہیں تمہارے اتمہ سے :-

اور ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے اور مشہور ہے کہ بعض سورتیں بالکل ساقط ہو گئی ہیں مثلاً سورۃ المومنہ بعض سورتوں کی اکثر آیتیں ساقط ہیں۔ مثلاً سورۃ احزاب کہ وہ سورۃ انعام کے برابر تھی۔ تو ان سورتوں سے جو کچھ ال بیت کے فضائل میں تھا۔ اور اہل بیت کی امامت کے احکام میں تھا۔ اس کو لوگوں نے ساقط کر دیا ہے اور لفظ و طلاق کا کہ قبل لا تَخْزَنَ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کے تھا۔ اس کو بھی لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ اور لفظ عن ولایۃ علی ان آیت کے بعد تھا ۔ وَقَفَّوْهُمْ اَنْهُمْ مَسْرُوقُونَ اور لفظ و مملککم بنو امیہ کا اس آیت کے

بعد تھا۔ خیر من الفت شہد اور لفظ علی بن ابی طالب کا اس آیت کے بعد تھا۔ وکنی اللہ المؤمنین العظماء
اور لفظ آل محمد کا اس آیت سے لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ وسیع علم الذین ظلموا آل محمد امین
یستلبون اور لفظ علی کا بعد وکل قوم ہوا کے تھا۔ یہ سب ابن شہر آشوب مازندرانی نے اپنی کتاب میں
المثالب میں ذکر کیا ہے۔ اور علی ہذا القیاس ان لوگوں نے بہت کمات اور بے شمار آیتوں کو شمار کیا ہے کہ
لوگوں کے نزدیک قرآن شریف میں جو کہ موجود ہے اور توحید، وائیل میں کچھ فرق نہیں۔ اور یہ تیغوں کا
قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ یہ محرف اور مبدل اور منسوخ ہیں۔ اور ناسخ کا پتہ نہیں۔
اور تین عمرت رسول کا بیان یہ ہے کہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ عمرت شخص اس کے اقارب کو
ہیں۔ اور یہ لوگ بعض عمرت کے عمرت ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض عمرت کو عمرت سے شمار
کرتے۔ مثلاً حضرت زقیہ اور حضرت ام کلثوم بنات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرت ہونے سے انکار
کرتے ہیں۔ اور بعض عمرت کو عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سلم کو اور آپ کی اولاد کو عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ اور مثلاً حضرت زبیر بن عقیبہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو عمرت سے نہیں سمجھتے۔ اور حضرت زہراء رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کو بھی عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ اور ان سے دشمنی
ہیں۔ اور ان کو برا کہتے ہیں۔

مثلاً زبیر بن علی بن حسین کہ بڑے عالم تھے۔ اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور مروانیوں کے اہل
سے شہید ہوئے۔ ان سے یہ سب عداوت رکھتے ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادے یحییٰ بن زید سے بھی عداوت
رکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ابراہیم بن موسیٰ کاظم سے بھی عداوت رکھتے ہیں اور جعفر بن موسیٰ کاظم سے بھی دشمنی
رکھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب کذاب رکھا ہے حالانکہ آپ اولیائے کیا سے ہیں۔ اور آپ سے بایزید سلطان
نے طریقت اخلاقی۔ اور یہ غلط مشہور ہے کہ بایزید سلطان مرید جعفر صادق کے ہیں اور جعفر بن علی رضی اللہ عنہما
حسن عسکری کے بھائی تھے۔ آپ کا بھی لقب کذاب رکھا ہے اور حسن بن حسین مثنیٰ کو مرتد اور کافر جانے
ہیں اور ایسا ہی آپ کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب محمد اکبر ہے اور ابیہ
ابراہیم بن عبداللہ اور زکریا بن محمد باقر اور محمد بن عبداللہ بن حسین بن حسن اور محمد بن قاسم بن حسین کو اور یحییٰ بن محمد کو
بھی کہ نمبر گان زبیر بن علی بن حسین کے تھے۔ کافر اور مرتد جانتے ہیں اور سادات حنیفہ کی ایک جماعت کو جو کہ
بن علی کی امامت اور بزرگی کی قائل تھی۔ گمراہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتب انساب و تواریخ سادات سے صراحتاً
ہوتا ہے کہ اکثر اہل بیت حسنی و حسینی زبیر بن علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور فضیلت کے معتقد گذرے ہیں

جمہور اثنا عشریہ ان حضرات کے حق میں کفر اور ارتداد کا اور خلونار کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انصار
نہلے باب معاد میں ان کتابوں سے اس باب سے نقل کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے اس واسطے
کہ جو شخص کسی امام کی امامت کا منکر ہو تو وہ ان لوگوں کے نزدیک اس شخص کے مانند ہے کہ وہ کسی نبی کی نبوت

کا منکر ہو اور نبوت کا منکر یقیناً کافر ہے اور کافر کے حق میں خلونار ثابت ہے۔ اور ان حضرات کو اپنے وقت کے
ام کی امامت سے انکار تھا۔ بلکہ بعض ائمہ سابقین کی امامت سے بھی انکار تھا۔

اثنا عشریہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اعراف میں رہیں گے۔ جیسا ان کو گمان ہے کہ حضرت
ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعراف میں رہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عذاب شدید کے بعد
جداوی شفاعت سے نجات پائیں گے۔ اور یہ دونوں قول ترکیب میں اور قابل رد ہیں۔ اور وہی پہلا قول ان
لوگوں کے اصول کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ کفار کے حق میں شفاعت قبول نہ ہو
گی۔ اور اعراف دائرہ اخلاقی نہیں۔ ان حضرات کے اعراف میں رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں کہ یہ حضرات امامت
کے منکر تھے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک منکرین امامت کفار ہیں۔ اور باوجود اس کے روایت کرتے ہیں کہ:-

محبت علی لا یسد حبل النار

یعنی جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت ہوگی۔ وہ لوگ دوزخ میں داخل نہ
ہوں گے۔

اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان حضرات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت تھی۔ ان لوگوں کا
خاصی ہونا اس وجہ سے ثابت ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی امامت کی کہ وہ ائمہ کے لخت جگر اور بھائی تھے
اور یہ بزرگان کہ اہل بیت اثنا عشریہ کے تھے۔ اور بعض ائمہ اثنا عشریہ کے قرابت مند تھے۔ ان کی طرف
عیوب کی نسبت کی اور ان کی امامت کی تو خوارج اور نوادست بھی بڑھ کر ہوئے۔

دوستی بے خرد خود دشمنی است

اور ان کے روایات اور کتب کے تتبع کے بعد وہ قبال اور عیوب مفصل شمس نصرت النہار کے
مانند ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس مقام میں ان کے بعض کفریات لکھے جاتے ہیں کہ نمونہ از خروا سے ہے۔
اول یہ کہتے ہیں کہ امام وقت صاحب زمان ایسا بزدل اور ہراساں اور خائف ہے کہ ہزار برس سے

ایک قلیل جماعت کے خوف سے مخفی ہے کہ اس قدر انقلاب زمانہ ہوا۔ اور عباسیہ کی سلطنت درہم برہم
گئی۔ اور چنگیزیہ کا تسلط ہوا۔ اور ان لوگوں نے جب سے اسلام قبول کیا۔ اپنے کو محب اہل بیت کہتے تھے۔ اور
ان میں سے بعض نے شیعہ کا مذہب بھی اختیار کر لیا تھا۔ اور صفویہ کا تسلط عراقین اور خراسان پر ہوا کہ شیعہ
محب صادق اور خیر خواہ ہیں اور اس مذہب نے سلاطین دکن اور بنگالہ اور پورب میں رواج پایا۔ اور اس
کی امامت اور وزارت چند و سندھ میں ہوئی۔ لیکن باوجود اس کے امام وقت نہیں نکلتا ہے اور اس
الہیونان نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ کہ حضرت صادق سے ان کی سب کتابوں میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:-

یَا مَعْشَرَ الشَّیْعَةِ خُذْ مَثَلَهُ جَوَارِئِنَا لَمَّْا فَتُجْهَلْنَ لَكُمْ۔

یعنی "اے گروہ شیعہ کے ہماری لونڈیاں اس واسطے ہیں کہ خدمت میری کریں اور ان کی شہادت تم لوگوں کے لئے ہے۔"

اللہ اللہ! ان کے خبیث نفس نے ایسے بہشتان عظیم کو سہل جانا اور ایسے جناب پاک کی طرف بہشتان کی نسبت کی۔

تیسرا یہ کہ حضرت کی جانب نسبت کرنے میں کہ فرمایا حضرت کلثوم بنت سیدہ السار کے حق میں اور فرج غیب منہا، نعموا باللہ من ذلک یہ کلمہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین پھٹ جائے۔ اول سیدہ پاک بضعہ رسول لخت جگر بتول کی شان میں یہ کیا فحش ہے اور بے ادبی ہے اس طاہرہ مطہرہ کے پاک و امن کی طرف کیسی خبیث خصلت کی نسبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت امیر حضرت حسین رنہ کی شان میں کیسی بے ناموسی ثابت کرتے ہیں۔ اور اس بات کی نہمت حضرت صادق پر لگے ہیں یہ کیا بے جمیعتی اور بے غیرتی ہے کوئی ایسا لفظ بزرگ زبان پر نہیں لے آتے۔ علی الخصوص ذکر ایسی عذیبہ مستورہ و المستحی کا اقارب سے اور خصوصاً ان کے بزرگان سے ایک ایسا امر ہے کہ ارفل اور او بائش بھی اس سے احتراز کرنا واجب جانتے ہیں۔ ہم نے بازاریاں دلی کو دیکھا کہ افغانہ قندھار کے جنگام میں جو کہ اپنا لقب دُرانی کہتے ہیں عورتوں کی بے ناموسی ہوئی۔ مگر اس کا نام نہ لیا اور عار سمجھتے تھے۔ اور بضعہ طاہرہ رسول کی شان میں ایسا کہنا بالکل شان اسلام کے خلاف ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

چوتھا امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی بات اور اخوات کا نکاح کفار عاجزین کے ساتھ کرتے تھے۔ مثلاً سکیفہ رضا جو کہ مصعب بن زبیر کے نکاح میں تھیں۔ اور ایسا ہی اپنی دیگر قرابت مند عورتوں کا نکاح کفرہ نو اصعب کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتب انساب سادات میں شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

پانچواں امر یہ ہے کہ حضرت صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن شریف کو زمین پر پھینک دیا اور امانت کی حضرت عثمان رنہ کی شان میں جو طعن کرتے ہیں کہ مصحف ابن مسعود کو جلادیا۔ وہی طعن بعینہ حضرت صادق کی شان میں کرتے ہیں۔

روى الكليني عن زيد بن جهم الهلالي انه قد اراد ان يتركوا كالتى نقصت عندها من بعد قولة انكاشا متخذون ايما منكم د خلا بيتكم ان تكون امة هي اذكي من ايمتك فقلت جعلت فداك امة قال اي والله قلت انما يقدوا دني قال وما دني و ادني بيده فطرحها امانة

یعنی کلینی نے روایت کی ہے زید بن جہم طالی سے اور زید بن جہم نے روایت کی ہے صادق علیہ السلام سے کہ تحقیق انہوں نے پڑھا۔ یعنی آیت مذکورہ پر طعن کیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اور مست جہاد تم لوگ اس عورت کے مانند کہ اس نے اپنا گناہ کا آماجہ اتار دیا۔ مضبوط ہونے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔

تم لوگ اپنی قسموں کو دھل رکنے والا۔ تم لوگوں میں اس واسطے کہ جو وہیں ائمہ کو وہ بہتر ہوں تمہارے ائمہ سے۔ تو میں نے کہا کہ میں تم پر خدا ہو جاؤں کیا ائمہ کا لفظ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں قسم ہے قسم خدا کی تو میں نے کہا، یہ تو اربابی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کی ہے۔ پھر اپنا ماتھ جھاڑا اور اس کو امانت کے طور پر پھینک دیا

چھٹا امر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے اور علامت ایمان کے خلاف ہے اور یہ لوگ اس کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت کی شہادت سے ائمہ کے ایمان میں خدوہ لیں کہ حضرت ائمہ نے حضرت امیر کی شان میں اپنی تمام عمر تنبیہ اور اخلاص حق اور اخبار باطل پر اصرار کیا حضرت امیر المؤمنین کا نفس متواتر جو کہ بیچ البلاء محنت میں موجود ہے یہ ہے۔

قال عليه السلام علامة الايمان ان لا توشى الصدق حيث يشرك على الكذب حيث ينفعك

یعنی کہا علیہ السلام نے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے نہ نہ کرے تو سچ کو کہ جب اس سے نقصان ہو بہ نسبت جھوٹ کے جب اس میں فائدہ ہو۔ یہ بیچ البلاء کی عبارت، مذکورہ کا ترجمہ ہے۔

ساتواں امر یہ ہے کہ آیات قرآن کی بعض تفاسیر کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں کہ اس سے ربط کلام میں خلل معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کا کلام نظم اور انتشار شمار لازم آتا ہے اور نامناسب سابق کلام کی ثابت ہوتی ہے تاکہ ان سادات کی شان میں لوگوں کا شواہد اعتقاد ہو۔

آٹھواں امر یہ ہے کہ ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرات جہاد سے منع فرماتے تھے۔ حالانکہ اس بارہ قرآن شریف میں جس قدر تاکید ہے وہ ہر ملل کتب پر ظاہر ہے اور گمان کرتے ہیں کہ نقلین میں مخالفت ہے۔ حالانکہ حدیث نقلین کے اخیر میں یہ عبارت بھی روایت میں آئی ہے کہ:-

لن يتفرقا حتى يردا على الحوض

یعنی یہ دونوں ہرگز متفرق نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔

اس عبارت سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طاہرہ کے اقوال و مذاہب کی مخالفت کے لئے قرآن شریف کو معیار مقرر فرمایا۔ اس واسطے کہ لوگ جھوٹ امر کی نسبت حضرت طاہرہ کی طرف کر لیں گے۔ اور افزا کریں گے تو چاہیے کہ جن روایات کی نسبت ان حضرات کی طرف ہو اس کی تطبیق قرآن شریف کے ساتھ دیں۔ اگر موافق ہو تو سمجھیں کہ فی الواقع ان حضرات کی وہ روایت ہے۔ اگر قرآن شریف کے خلاف ہو تو سمجھیں کہ وہ روایت ان حضرات کی فی الواقع نہیں۔ قرآن شریف محفوظ متواتر ہے بہ نسبت حضرت طاہرہ کے وہ تو باوجود مناسب ہے کہ معیار قرار دیا جائے۔ اس واسطے کہ حضرت کے لئے بمقتضائے بشریت موت ضروری

ہے۔ اور غیبت مکافی اور بعد زمانی اور دیگر لواحق ضروری ہے کہ یہ دروغ بندی اور افتراء سازی کے درلودن قتل کی گنجی ہے۔ بخلاف قرآن شریف کہ مشہور و متواتر ہے۔ ہر شخص کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محافظت میں محفوظ ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
یعنی نہ آئے گا قرآن شریف کے گرد باطل یہ حکیم بزرگ کا نازل کیا ہوا ہے۔

۹۔ نواں امر یہ ہے کہ ائمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ مطلقہ کے ساتھ جماع کرنا جائز رکھتے ہیں۔ اور نہ کو جائز رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

۱۰۔ سوال امر یہ ہے کہ عین نماز میں قضیب اور خستین کے ساتھ کھیل کرنے کی نسبت جناب ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک اول نماز اعظم ارکان دین ہے۔ کھیل کی کیا جگہ ہے یہ کہ ایسا کھیل ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

۱۱۔ گیارہواں امر یہ ہے کہ بچہ جانور مردہ کے کھانے کی نسبت معاذ اللہ ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔

۱۲۔ بارہواں امر یہ ہے کہ عین نماز میں عورت کے ساتھ بوس و کنار جائز رکھنے کی نسبت ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں ان سب مسائل میں روایات موجود ہے انشاء اللہ تعالیٰ باب فروع میں لکھا جائے گی۔

۱۳۔ تیرہواں امر یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ عورتوں کو واجبات دین کی تعلیم کہنے لگوں کو منع کیا۔

رَدِّی شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ أَدِيهِ بْنِ حَرْفَالٍ سَأَلَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْمَوَاتَةِ
تَوَيَّ فَيَسْأَلُ بِرَأْسِهَا عَلَيْهِ غَسَلٌ قَالَ نَعَمْ لَا تَغْدُ تَوْهَنْ فَيَتَخَذْنَهُ حَلَّةً

یعنی روایت کی ابو جعفر طوسی نے ادیم بن حر سے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا اس عورت کے بارہ میں کہ خود کو اس حال میں کہ خواب دیکھتے والا خود کو اس حال میں دیکھا کرتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہے تو کہا کہ ہاں ان سے مت کہنا کہ ان کے لئے حیلہ ہو جائے گا۔

اور اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جناب ائمہ راضی تھے کہ حالت جنابت میں نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ بانی کفر ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی بالاتفاق کفر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ حضرات اس پر راضی تھے کہ مکلف واجبات شریعت سے ناواقف ہے۔ اور یہ منصب امامت کے خلاف ہے اس کے استحقاق میں ہے نقص لازم آتا ہے۔ اور انصاف اور مروت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ قبیح اس بات سے میں صاحب کتاب کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کاظم علیہ السلام کا قول ہے۔

إِنَّهُ قَالَ لَا تَقْلَمُوا هَذِهِ الْخَلْقِ أَصُولَ دِينِهِمْ

یعنی تحقیق کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے اصول دین کی تعلیم نہ کرو۔

نعوذ باللہ من ذلک کیا روایت قبیح اور حکایت شیعہ ہے کہ اس کی نسبت آبخناب کی طرف کرتے ہیں۔ جب آبخناب کو اصول دین کی تعلیم سے منع فرمائیں گے۔ تو دوسرے لوگ کس طرح تعلیم کریں گے۔

چونکہ اگر کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان

چودھواں امر یہ ہے کہ احکام خدا کے ترک عمل کی نسبت جناب ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ خصوصاً جناب باقر و حضرت صادق علیہم السلام کی شان میں کہتے ہیں کہ ترک تقیہ کیا۔ حالانکہ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ التقیہ دین کی تہیہ ہے۔ آباء کا دین ہے تو ان حضرات نے اپنے آباء کے دین میں کیا قبیح دیکھا کہ ترک کیا۔

۱۴۔ پندرہواں امر یہ ہے کہ جناب ائمہ کی طرف نص صریح کتاب اللہ کی مخالفت کی نسبت کرتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو گمان ہو کہ نقلین میں باہم مخالفت ہے اور لوگ احکام دین میں متحیر ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نفی کے ساتھ اصحاب دین میں جو کلام یا جواز ہو۔ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور خود ان حضرات نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ معاذ اللہ

۱۵۔ سولہواں امر یہ ہے کہ ان حضرات کو اس آیت کی وجہ کا مستوجب قرار دیں۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّبِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
الْعَظِيمِ

یعنی اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔

سولہواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرات ائمہ نے معاذ اللہ جائز رکھا ہے کہ کسی کا لڑکا یا باپ یا دیگر اقارب اور عورت مرد سب کے لئے جائز ہے کہ غم میں اپنا کپڑا پھاڑیں اور گریبان چاک کریں۔ تو نعوذ باللہ من ذلک

۱۶۔ حضرات کو بے صبر اور جزع کنندہ قرار دیتے ہیں۔ اور بشارت قرآنی سے کہ صابریں کے حق میں وارد ہے خارج کرتے ہیں۔ اور وعید لیس منا من شق العیوب میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان چاک کرے۔

۱۷۔ سترہواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک غیر نابینا کے ساتھ قصاص کا حکم خاص ہے کہ حق قرآنی کے خلاف ہے۔

۱۸۔ اٹھارواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات ائمہ کے نزدیک اس کا فرضی کار کا غلام قرار دیا جائے گا۔ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اور یہ اصول شریع کے خلاف ہے۔ ولا تزدوا ذلک ولا تزدوا ذلک یعنی کوئی

نفس کسی دوسرے نفس کا پارتہ اٹھائے گا۔ ولا یجوز الدن عن والدہ ولا مولودہ عن والدہ شیدا یعنی جیزانہ سے گا والد اپنے والد کو طرف سے اور نہ جیزانہ سے گا اپنے والد کی طرف سے۔

۱۹۔ اگر ایسا انتقام شریع میں جائز رکھا جائے تو دام چنگیز خانی اور شریعت محمدی میں کیا فرق ہوگا۔ کا فر حبشی کی لاش کو غلام بنانا جائز ہے اس واسطے کہ اس سے لڑائی کی توقع ہے اور اس واسطے کہ اس کا گوشت کم ہوا اور ذمی کہ اس نے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسالہ وسیلۃ النجاة

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ کے کہ وہ تعریف اسی کا حق ہے اور رحمت کا طراز ازل ہو۔ اس کے لیے ہر ایک کے باقی سب بندوں پر، اسے پروردگار نے پھر سے ولے دلوں کے۔ تو ثابت رکھ ہمارا دل اپنے رب سے تالیف اجاب سے ایک شخص نے کر شیعہ کا مذہب اچھا جانا تھا۔ مجھ سے استدعا کی کہ فرقہ ناجیہ کے حق میں رجوع دلائل ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیئے۔ بحکم الدین نصیحۃ کے۔ وہ استدعا قبول کی گئی لہذا اس رسالہ کا نام وسیلۃ النجاة رکھا گیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال : در بیان اہل سنت اور شیعہ کے بہت گفتگو واقع ہوئی ہے۔ اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے۔ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور شیعہ کی سب کتاب باطل ہے صرف ائمہ سے کہ اپنے مذہب کی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں۔ بلکہ اہل بیت کا مذہب یہی ہے جو مذہب ہمارا ہے۔ اور شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے موافق ہمارا مذہب ہے اور ہمارا وہی طریقہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے جواب میں کہ اہل سنت کی کتابیں قابلِ اعتناء نہیں۔ اس بارے میں جواب ثانی آیات قرآنی سے لکھا جائے کہ اس کی کسی کے دم مارنے کی جگہ نہ ہو۔ اور ضرر باقی ہے کہ طالبانِ راہِ نجات اس پر عمل کریں اور باطل مذہب سے دستبردار ہو جائیں۔

جواب : اسے برا اور چاہیئے کہ پہلے دریافت کرو کہ ہر مذہب کی بنا کس امر پر ہے اور ہر فرقہ کی کتابوں کو چھوڑ دو اور مذاق پر رکھ دو۔ جب معلوم کرو کہ ہر مذہب کی بنا کیا ہے۔ تو اس کو آیات قرآنی سے تطبیق دو جس مذہب کو اس حکم اور اس وجہ سمجھو تو اس کے بعد اس مذہب کی کتابوں کو دیکھو۔ اور اس پر عمل کرو۔ اور جس مذہب کی بنا باطل دیکھو۔ اس کی کتابوں کو دوسو سو شیطان سمجھو۔ پانی میں ڈال دو۔ ہرگز اس کے گروہ نہ جاؤ۔ اور اس کو کچل دے۔

کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اس کی اولاد سے نہ لڑائی کی توقع ہے اور نہ کفار حربی کے گروہ میں داخل ہیں۔ تو ان کے میں کس طرح جائز ہوگا کہ وہ غلام بنائے جائیں کہ یہ سراسر احمقانہ فکری ہے اور ہر دین و ملت کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ عہد پورا کرنا واجب ہے۔ ورنہ قرآنی کے بھی خلاف ہے کہ النفس بالنفس ہے یعنی جان بجان عوض میں جان ماری جائے گی۔

۱۹ انیسواں امر یہ ہے کہ ان حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ ان حضرات کے گمان میں جس دن حضرت محمدؐ نہیں تاریخ ربیع الاول کی تھی۔ اس دن سے تین دن تک یہ حکم شروع تھا کہ کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ یا صغیرہ ان میں سے اندر کرے گا تو وہ گناہ اس کے ذمے نہ لکھے جائیں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان حضرات کی طرف یہ خیال ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس تین دن کے اندر حکم تھا کہ کفار اور گناہ کو مباح جانتا چاہیئے

۲۰ بیسواں امر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اس امر کے قائل تھے کہ استنجا کرنے سے جو پانی نکلے جو جا آئے یعنی جو پانی بدن سے گرا ہے وہ پانی پینے میں اور طہارت وغیرہ دیگر حوائج میں صرف کرنا جائز ہے۔ اکیسواں امر یہ ہے کہ حضرات ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ امت مرحومہ کا لقب امت طہور ہے۔ اس

صیر فی نے ابو عبد اللہ عبد السلام سے روایت کی ہے۔ یہ لوگ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امت طہور کی تشبیہ حضرت یونس کے ساتھ ہے اس کو کلیبی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف اس امت کا خطاب خیر امت ہے۔ اور اس امت کے حق میں وارو ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كَافَّةً لِّمَنْ

یعنی ایسا ہی بنایا ہم نے تم کو بہترین امت۔ حاصل کلام ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو گمان کرادیں کہ تقنین میں باہم مخالفت ہے تاکہ دین شریعت خلل واقع ہو۔ اور کتاب اللہ کے حق میں ادعا کرتے ہیں کہ ہمیں تخریب اور بربادت اور نقصان اور تغیر اور تبدیل ہونا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل نہ کریں۔ اور عترت کے بارے میں نکیز کرتے ہیں تاکہ لوگ ان حضرات کی اتباع نہ کریں۔ اور روایات مختلفہ خلاف کلام اللہ کے اختراع کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے کی طرح آنا اور جو جائیں۔ اور جو چاہیں کریں۔

منافقین کا بھی ذکر ہے۔ تو چاہیے کہ جواب میں کہوں کہ ہاں، اس وقت منافقین بھی تھے۔ لیکن منافقین اہل ایمان تھے۔ وہ دہشتانی تھے۔ کہ ان کا مسکن مدینہ کے گرد تھا اور اہل مکہ یعنی مہاجرین میں کوئی منافق نہ تھا اور ایسا ہی انہیں ان کا ایمان اور ان کا مدد و بنائش سے ثابت ہے۔ ان میں بھی کوئی منافق نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ
یعنی اے اہل مدینہ! بعض ان لوگوں سے کہ تم لوگوں کے گرد ہیں اور وہ اعراب سے ہیں منافقین ہیں۔

قوله تعالیٰ :-

وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خَلَّ تِلْكَ قُلُوبُهُمْ
یعنی اور بعض اہل مدینہ سے نفاق کے خوگر ہوئے ہیں۔ اے محمد! آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ
یعنی نہیں سزاوار ہے واسطے اللہ کے کہ چھوڑے مؤمنین کو اس حالت پر تم لوگ جس حالت پر ہو۔ یعنی سزاوار نہیں کہ مؤمنین اور منافقین کو باہم ملا دیا چھوڑے بلکہ علیحدہ کرنا ہے پلید کو پاک سے۔

یعنی مؤمنین سے منافقین کو جدا کر دیتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے تمیز دے دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے حال سے آگاہ فرما دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ رضی بن بیان رضی سے جو کہ صحابہ رضی سے ہیں اور اہل مدینہ فرمایا۔ اور ان منافقین کے لڑکے خالص مؤمن تھے۔ تو اس خیال سے کہ ان کی رسوائی نہ ہو ان منافقین کا حال دیکھا ہر نہ فرمایا۔ اگرچہ اکثر منافقین نفاق کی علامت کے سبب سے فصحیح ہوئے۔ اور ان لوگوں کا حال سب کو معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ان منافقین کا عیب قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ اور ان کے حق میں وعید شدید ذکر فرمائی وہ صحابہ کرام رضی عنہم اہل سنت ان کے حق میں حسن اعتقاد رکھتے ہیں ان میں سے کوئی صحابی منافق نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقین کے حق میں ارشاد فرماتا ہے:-

مَا كَانَ يُغْنِيكَ إِلَّا شَيْءٌ خَيْرًا لَّكَ
تو ان کے حق میں بہتر ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا قول ہے:-

وَأَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

یعنی اگر وہ توبہ سے توبہ گواہی کریں اور اپنا نفاق ترک کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں سخت عذاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:-

وَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا تَنْصِيحَةٍ
یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔
ان کے اوصاف حمید بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

مَا كَانَ اللَّهُ عَلَى نَعْوِهِمْ لَتَدِيرَ حَقِّقُ كَرَامَتِهِ تَعَالَى مَهَاجِرِينَ كِي مَدَدُ كَرَامَتِهِ بِرَقَادِ رَسْمِهِ يَعْني ان ك
مدد کرے گا۔ انہیں مہاجرین کا ذکر اس آیت میں بھی ہے:-

وَلِيَتَصَدَّقَ اللَّهُ مِنْ يَصَدَّقَ
یعنی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا
اسی شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام رضی باقی رہے خصوصاً خلفاء راشدین ان سب صحابہ
کی مدد حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ کہ ہزاروں مشرکین اور مرتدین کو قتل کیا اور کسری اور قیس کا ملک و ہم بنیم کر دیا۔ سب
صحابہ کرام نے خلفاء راشدین کی مدد کی۔ تو معلوم ہوا کہ خلفائے ثلاثہ مہاجرین فی سبیل اللہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے وعدہ
فرمایا تھا کہ مہاجرین کی مدد کریں گے۔ وہ وعدہ خلفاء کے حق میں کامل طور پر پورا کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سب اصحاب
حق تعالیٰ کے مدد کار تھے اگر محاذ اللہ وہ منافقین ہوتے تو کوئی ان کی مدد نہ کرتا۔ اور زمین پر کوئی ان کا یا ر و مدد کار نہ ہوتا
یہ بھی ظاہر ہوا کہ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی نے خلافت طلب
کی اور مہاجرین و انصار کے گھر گھر گئے۔ تاکہ ان کے لئے عذر باقی نہ رہے۔ لیکن کسی نے حضرت علی رضی کی مدد نہ کی کسی کو
آپ کی حمایت کا خیال نہ ہوا۔ تو ان لوگوں کا یہ قول سراسر غلط ہے اور صریح کفر ہے اور صراحتہ اس آیت سے انکار ہے
اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ مہاجرین کی مدد کریں گے۔ اور اس میں شک نہیں کہ
حضرت علی رضی رئیس مہاجرین اولین سے تھے۔ اور محال ہے کہ کسی نے آپ کی مدد نہ کی ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ جو
لوگ یہ بات حضرت علی رضی کی شان میں کہتے ہیں۔ وہ آنجناب کے دشمن ہیں کہ منافقین کے پاس سے جو آیت ہے وہ
آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے منافقین کے پاس سے فرمایا ہے۔
وَمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا تَنْصِيحَةٍ
یعنی زمین پر منافقین کا کوئی یا ر و مدد کار نہیں۔

اور ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی کے دوست اہل سنت ہیں کہ آنجناب کی طرف نفاق کی نسبت
نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر آنجناب طلب خلافت کے لئے اٹھتے اور اس کے لئے ارادہ فرماتے۔ اور پیغمبر صلی اللہ
وسلم سے اپنے حق میں اس سے کچھ منہ ہوتے تو ضرور آنجناب کا ارادہ پورا ہو جاتا۔ آنجناب کا تصرف نافذ
اور سب آنجناب کی مدد کرتے۔ چنانچہ مہاجرین کے حق میں ایسا ہی وارو ہے تو معلوم ہوا کہ آنجناب نے جانا کہ حضرت
صدیق اکبر رضی کی خلافت برحق ہے۔ اور ہمیشہ آنجناب م حضرت ابوبکر رضی کے ناصر و مدد کار رہے۔ والحمد للہ
نصائحہ پھر اب جانا چاہیے کہ حق تعالیٰ منافقین کی نصیحت میں کیا فرماتا ہے۔ قول تعالیٰ:-

لَنْ كُفَيْتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُؤْيِيَنَّكَ بِهِمْ شَيْئًا لَا يَبْجَادُونَكَ فِيهَا إِلَّا تَلِينًا مَلْعُونِينَ۔

ترجمہ: البتہ اگر باز نہ آئیں منافقین اپنے نفاق سے اگر باز نہ آئیں وہ لوگ کہ ان کے دل میں مرض ہے
مثلاً ضعف ایمان ہے یا ایسا ہی اور کوئی امر ہے اگر باز نہ آئیں وہ لوگ کہ مدینہ منورہ میں فتنہ انگیز خبر شہر
کرتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کو تینوں گروہ پر مسلط کر دیں گے۔ اور پھر تھوڑے دن

کے بعد یہ لوگ آپ کے نزدیک نہ رہ سکیں گے۔ اور ذلیل ہو کر شہر مدینہ سے نکل جائیں گے؛ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُخِذُوْا بِغُلَّتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ سَابِقِيْنَ

ترجمہ: "منافقین جہاں ملیں چاہیئے گرفتار کئے جائیں اور قتل کر دیئے جائیں۔"

تو اس آیت سے ثابت ہو اگر جن لوگوں نے نفاق سے توبہ نہ کی ان میں سے کوئی مدینہ منورہ میں باقی نہ رہا اور وہ سب خراب ہو گئے ہلاک ہو گئے۔ اور قتل کئے گئے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قدر صحابہ مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے تھے وہ سب حضرات مددگار ان دین خدا تھے جن پرست اور مخلصین تھے تو جس امر پر ان حضرات کا اجتماع اور اتفاق ہوا وہ عین حق و ہدایت ہے۔ ظلم و ضلالت نہیں تو منافقین کے ہر معلوم ہوئے۔ اب مہاجرین کا وصفت بیان کرتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ:-

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْنَا لَنَبُوْهُنَّ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ

ترجمہ: جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ کفار کی طرف سے ان لوگوں پر ظلم ہوا تو ضرور ان لوگوں کو ہم اچھے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں جگہ دیں گے؛ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

وَلَا جُنْدًا لَّخِيْرَةٍ اَكْبَرُ

ترجمہ: اور البتہ آخرت کا ثواب زیادہ بہتر ہے؛

یعنی مہاجرین کے لئے آخرت میں بہت زیادہ ثواب ہے اگر کسی کا قرآن شریف پر ایمان ہو تو صرف ایک آیت کافی ہے کہ اس سے اس کا تمام وسوسہ شیطانی دفع ہو جائے۔ اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین فی سبیل اللہ کے حق میں دو وعدے فرمائے ہیں۔ ایک دنیا میں دوسرا آخرت میں۔ بلا شک دنیا کا وعدہ پورا ہوا۔ اور یہ مہاجرین نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کو اپنی زندگی میں ملیں رہے اور بعد وفات ان حضرات کی اولاد

فیر مبارک ہوئی۔ شیخین جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوعہ منورہ سے مل گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بقیع میں دفن فرما دیئے گئے۔ اور اگر معاذ اللہ منافق ہوتے تو آیت مذکورہ میں جیسا منافقین کے بارے میں ذکر ہے اور حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات پر غالب کرتا۔ اور یہ حضرات بھی مدینہ منورہ میں نہ رہتے۔ اور معاذ اللہ

تو منافقین کا حال ہوا اگر گرفتار ہوئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کئے گئے۔ وہی حال ان حضرات کا بھی ہوا ہوتا وہی ان حضرات کی بات نہ سنا امامت اور خلافت کیوں کہ ہوتی۔ تو شمس نصف النہار کے ماتر و انحر و لا شمس ہوا یہ حضرات مہاجرین فی سبیل اللہ سے ہیں۔ اور قطعی ہستی ہیں۔ ان حضرات کا اجر و ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔ اور ایسا ہی دیگر صحابہ کرام ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے۔ سب

ی مددگار ان دین خدا تھے۔ اور کامل الایمان تھے۔ آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ نفاق ان کے گرو نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس امر پر ان صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا وہ عین ہدایت و دیانت ہے۔

مسلک کا کام نہیں کران صحابہ کی فضیلت جو کہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے اور پھر ان حضرات پر اعتراض یہ ہوتا ہے۔ اب بھی اگر پھر شیطان آئے اور وسوسہ دلائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کرام کا اقتدار اور مددگار تو شاید اس وجہ سے ان حضرات سے کوئی امر خلاف شرع ظہور میں آیا ہو کہ اس وجہ سے شیعہ حضرات شہر میں چلے گئے اس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ نہ جھوٹ کہنا ہے۔ بلکہ ان حضرات نے اپنے ایم خلافت میں جو کچھ کیا ہے وہ سب حق و عین ہے جو اب کے احکام شرعی جاری ہوں اور امر معروف اور نہی عن المنکر عمل میں آئے۔ تعصب اور فساد و فتنہ

خارجہ حق تعالیٰ اس آیت میں مہاجرین کا وصفت ارشاد فرماتا ہے:-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَا لَهُ فِي الْاَرْضِ اَمْنًا وَ اٰمَنَّا الصَّلٰوةَ وَ اَتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ: بعض صفت مہاجرین کی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زمین پر طاقت دیتے ہیں۔ تو نہ ان کو قائم کرتے ہیں۔ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسروں کو احکام شرعیہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور امور خلاف شرع سے منع فرماتے ہیں؛

تو محال ہے کہ جب مہاجرین کا غلبہ ہو تو ان سے ظلم و فساد ظہور میں آیا ہو۔ تو ان حضرات کی طرف ظلم کی نسبت کرنا اس آیت سے انکار کرنا ہے۔ نعمود بالذکر من ذلک، پھر اگر کوئی وسوسہ دلائے کہ قرآن شریف میں وارد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنْ بَيِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَنْ دِيْۤنٍ فَسَوْۤفَ يٰۤاَيُّ اللّٰهُ يَفْقَهُمُ شَيْۤئًا

ترجمہ: اے وہ لوگ کہ ایمان لے آئے ہو جو پھر جہاد اور مرتد ہو جائے تم لوگوں سے اپنے دین سے تو قریب ہے کہ لے آئے یعنی قائم کرے

اللہ تعالیٰ مرتدین کے قتال کے لئے ایک ایسی قوم کو کہ محبت کھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں مسلمانوں پر سہرا بنیں اور کافروں پر غالب ہیں؛ قولہ تعالیٰ:-

يُجَاهِدُوْا فَاِذَا فَاِذَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ كُوْمَةً لَاۤ يَخۡشَوْنَ

ترجمہ: کہ وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان قوم مرتدین کے ساتھ اور نہ کریں گے کسی طامت کرنے والے کی طامت سے؛

اگر معترض کہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ کے کمال مناقب مذکور ہیں۔ ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں میلہ کذاب کو مار ڈالا

اور دیگر عرب کران کی تفصیل میں طول ہے مرتد ہوئے تھے۔ اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ ان صحابہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اور ان لوگوں کو تیرہ بیغ کیا۔ اکثر ان میں سے پھر اسلام لے آئے۔ صحابہ کرام کی شان میں ارتداد کی تہمت ہونا اس آیت سے اس طرح بخوبی باطل ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ثبوت متصور نہیں۔ اس واسطے کہ معاذ اللہ اگر کوئی صحابی مرتد ہوئے ہوتے تو دوسرے کامل مؤمنین ان کے ساتھ جہاد اور ان کو قتل کرتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کامل مؤمنین

کسی نے خلفاء ثلاثہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کامل مؤمن تھے۔ خلفاء ثلاثہ کی متابعت کی۔ اور ان کے ساتھ موافقت اختیار کی تو معلوم ہوا کہ خلفائے ثلاثہ کامل مؤمن ہیں اور قطعی حجتی ہیں۔ اور

مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں کہ ان کے وصف میں بے شمار آیات وارد ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے،
 رَأٰى لَكُمْ جَسَدًا فَجَعَلْنٰهُ مِنْ خَشْيَتِهَا اَلْاَنْهَارُ خَلَجَتْ مِنْ تَحْتِهَا ۚ فَمِنْهَا ۖ ترجمہ: یعنی میاں کی
 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بیشین کر باری ہیں ان میں نہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں
 یہ سنت مہاجرین کی ہے اور ظاہر ہوگا کہ سب مہاجرین اور انصار عین حق اور کمال ایمان و ہدایت پرست
 ان کا اجتماع اور اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوا تو جائز نہیں کہ کوئی ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع کرے
 چاہیے کہ مسلمان و غیبہ کر لیں کہ روز و شب ان حضرات کے حق میں ترقی و درجات کے لئے دعا کرتے رہیں جو ان
 کی شان میں طعن و تشنیع کرے اور دعاء خیر نہ کرے اور ان حضرات کے ساتھ کینہ رکھے تو وہ کافر ہے اور اہل اسلام سے
 خارج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کی تین قسمیں فرمائی ہیں۔ پہلی قسم اس آیت میں مذکور ہے
 لِلْفَقْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا
 مِنْ اللّٰهِ وَ رِضْمًا ۗ اُولَٰئِكَ يَتْلُوْنَ اللّٰهَ وَ رِضْمًا ۗ ترجمہ: یعنی غنیمت کا مال لفظ کے لئے
 ہے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے کہ وہ اپنے گھر اور مال سے نکال دیئے
 گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے تھے اور اللہ
 تعالیٰ اور رسول کے دین کی مدد کرتے تھے۔

یعنی ان کی ہجرت خالصتہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم اور ان
 کی ہجرت اللہ کے دین کی مدد کے لئے ہوئی۔ دنیاوی غرض نہ تھی۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ ترجمہ: یعنی یہ لوگ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں۔
 دوسری قسم مؤمنین کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔
 وَالَّذِيْنَ شَبَّوْاْ اَلْاٰزْوَاجَ ۙ وَ اَلْاٰثِمَانَ ۙ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ ترجمہ: یعنی مال غنیمت ان لوگوں کے
 واسطے ہے کہ مہاجرین کے قبل ان لوگوں نے ہجرت اور ایمان کی جگہ میں سکونت اختیار کی۔
 ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ ۖ ترجمہ: یعنی وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ
 ان کے یہاں ہجرت کے لئے آئے ہیں۔ یعنی مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ ہے۔
 وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ هُمْ حَاجَةً مِّمَّا اَوْثَقُوْا ۖ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ان لوگوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اسی میں انصار حسد نہیں کرتے۔ بلکہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کو
 منظور کر لیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ ہے۔

وَيُؤْتُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ كُوْنَانَ ۚ ترجمہ: یعنی اور انصار مقدم
 سمجھتے ہیں۔ مہاجرین کو اپنے اوپر اگرچہ وہ خود بھی جاچشمند ہوں۔

یعنی اگرچہ انصار کو خود بھی پسند لئے مال کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے عالی ہمت ہیں کہ اپنی ضرورت
 کو مال میں نہیں کرتے بلکہ مہاجرین کی حاجت روائی کرتے ہیں اور اپنا مال ان کو دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ ہے۔
 وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ترجمہ: اور جو شخص اپنے نفس
 کے بدلے سے محفوظ ہے اس کے لئے فلاح ہے۔

لے عزیز: حق تعالیٰ نے اس آیت میں انصار کی تعریف کی ہے کہ مہاجرین کے ساتھ وہ لوگ محبت کے
 ہیں۔ اور ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں ان کے لئے فلاح ہے۔ جس کو منظور ہو کہ نجات
 کی راہ اپنے اور اس کے لئے فلاح ہو۔ تو چاہیے کہ جس طرح انصار نے اپنا شیوہ کر لیا تھا کہ مہاجرین کے ساتھ محبت
 رکھتے تھے اسی طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مہاجرین کیساتھ محبت رکھے۔ عداوت نہ رکھے اور ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع
 کرے۔ جب دروڈ ان کی ترقی و درجات کیلئے دعا کرتا ہے تاکہ وہ مؤمنین کی تیسری قسم کے زمرہ میں داخل ہو اور قیامت میں کماحقہ ان مؤمنین کیساتھ

اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کے مؤمنین کو ارشاد فرمایا ہے۔
 وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْنِنَا مِمَّا اَلَيْفَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
 بِالْاِيْمَانِ ۖ ترجمہ: یعنی اور مال غنیمت ان لوگوں کے واسطے ہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے
 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ ہمارے پہلے ایمان
 سے مشرف ہوئے۔

قولہ تعالیٰ ہے۔
 وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۖ ترجمہ: اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے
 کینہ اور عداوت نہ ڈالنا کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔

یعنی وہ لوگ انصار اور مہاجرین اور دیگر صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہے
 دل ان حضرات کے کینہ سے پاک فرمائے۔ قولہ تعالیٰ ہے۔
 رَبَّنَا اِلٰنْكَ اَرْوُفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار بخشنے والا مہربان رحم کرنے
 والا ہے یعنی ہماری دعا کو قبول فرما۔

ان آیات سے ثابت ہوگا کہ صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اور کینہ نہ رکھنا چاہیے اور ان
 کی شان میں زبان درازی نہ کرنا چاہیے تاکہ اہل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ورنہ جو شخص ان حضرات سے کینہ رکھے
 اور ان حضرات کے حق میں دعائے خیر نہ کرے گا۔ اہل اسلام کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک
 اہل سنت و الجماعت کے مذہب کی یہی بنا ہے۔ احمد شہد کہ یہ بنا نہایت مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگر یہ تمام جن وان
 چاہیں کہ اس کی بنا کو کھودیں اور جنس دیں۔ تو ممکن نہیں کہ اس کو ختم پہنچا سکیں۔ اس واسطے کہ اس بنا کو اس وقت
 جیش ہو سکتی ہے کہ اہل سنت نے مہاجرین اور انصار وغیرہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے

اس بائیسے صریح آیات و بیانات اور نفوس محکم پیش کی ہیں۔ اور شیاطین کا وسوسہ اس طرح دفع کر دیا ہے کہ وہ ابودھو گیا۔ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہا تو چاہیے کہ اگر مخالفین اپنے دعوے میں صادق ہیں۔ تو وہ بھی ثابت کریں کہ آیات و حکمت سے بلا تامل سب مہاجرین و انصار کا نفاق ثابت ہو جائے تو اس وقت بحث اور گفتگو کرنا اور سوال و جواب علمی لطیف متوجہ ہوں۔ ورنہ بحث ہے کہ زبان دہرازی کریں اور آیات و نفوس سے انکار کر اپنے لئے دوزخ کی آگ خرید لیں۔ اور مسلمانوں کی تیسری قسم سے بھی خارج ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے بھی مہاجرین اور انصار کا کفر و نفاق ثابت نہیں اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ انھوں نے اکثر مقامات میں ان حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ ان کے مناقب ذکر فرمائے ہیں۔ اور ان کا ایمان و تہجد و جہاد اور نماز و غیرہ اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں۔ قرآن تبارے۔

وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِي. ترجمہ: یعنی ہر ایک کے حق میں اللہ نے بہتر وعدہ فرمایا ہے۔ اور ان حضرات کی شان میں غلو و حست ثابت ہونا ارشاد فرمایا ہے۔ ان حضرات کو نعمت دائمی کی بشارت دی ہے۔ پھر ان حضرات کا کفر اور نفاق کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔ ظاہر ہوا کہ مذہب منافقین کی بنا آیات قرآنی پر نہیں بلکہ صرف واپس بات قصہ ہائے تاریخ اور امور مومنین پر ہے۔ قرآن شریف سے وہ سب دایمات قصے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا باطل وہم و خیال میت و نابود ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب اہل بیت کے مذہب کے مخالف نہیں۔ اس واسطے کہ اہل بیت کا مذہب قرآن شریف کے خلاف ہرگز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا جو مذہب تھا وہی مذہب اہل سنت کا ہے جو کہ قرآن شریف کے موافق ہے اور اگر اس بھی تمہارا کچھ وسوسہ باقی رہ جائے تو معلوم کرنا چاہیے کہ امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام و علی ابائہ الکرام حقیقہ کاظمین جو کہ شیعہ کے نزدیک مغفرت ہے اور اس پر اس کا عمل ہے کیا فرمائے ہیں۔

عن زین العابدین علیہ السلام اَللّٰهُمَّ اَتَّبِعْ الرِّسْلَ وَمُصَدِّقُوْهُ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ مَعَارِضَةِ الْمَعَانِدِ لِيُهْمَ بِالْمُتَكَذِّبِ وَالْاَشْتِيَاقِ اِلَى الْمُرْسَلِينَ كَمَا فَتَحُوا بِحَقِّقَةِ الْاِيْمَانِ قَبْلُكَ هَدًى وَرَمَانِ اَمْرًا سَلَّمَ فِيْهِ رَسُوْلًا وَاقْتِ لَا اَهْلًا دَلِيلًا مِنْ لَدُنْ اَدَمَ اِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اُمَّةٍ الْهُدًى وَقُدُوْةٍ اَهْلُ النَّبِيِّ عَلَى جَمِيْعِهِمْ السَّلَامُ فَادَا اَكْرَهُمْ مِنْكَ بِمُخْتَلَفٍ وَرَمَانِ.

ترجمہ: اے خدا! اصحاب سب پیغمبروں کے کہ جنہوں نے کفار کی کھجوریں کے وقت انبیاء کرام کی تصدیق کی اور انبیاء پر ایمان لے گئے۔ ان لوگوں کو تو مغفرت اور رضامندی کے ساتھ یاد فرما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی سب پیغمبروں کے اصحاب پر ہے اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء ہیں۔ اسی طرح آنحضرت کے سب اصحاب باقی سب پیغمبروں کے اصحاب کے برابر ہیں۔ تو اس واسطے ان کے حق میں امام زین العابدین نے خاص طور پر دعا فرمائی ہے۔

اللّٰهُمَّ ذَا فَتَحْتَ ابْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَةَ. ترجمہ: اے خدا! اے انھوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت نوازش فرما۔ اور ان لوگوں کو مغفرت اور خوشی کے ساتھ یاد فرما۔ پھر اس کے بعد صحابہ کی مدح بیان فرمائی۔

وَالَّذِيْنَ احْسَنَ الصُّحْبَةَ. ترجمہ: یعنی اور وہ صحابہ کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی رکھی اور حق صحبت بجالائے۔ پھر ارشاد فرمایا۔

الَّذِيْنَ اُمْلِكُوا النَّبْلَاءَ الْحَسَنَ فِيْ نَفْسِهِ. ترجمہ: یعنی اور وہ لوگ کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا جان و مال بہتر طور پر صرف کیا۔

قَدْلَهُ وَكُنْفُوْهُ. یعنی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے در بیان میں لے لیا اور دشمنوں کے شر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی۔

قَدْلَهُ اَسْمَعُوْا اِلَى وِفَادَتِهِ وَاسْبَقُوْا اِلَى دَعْوَتِهِ. ترجمہ: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں جلدی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اسلام کو جلد قبول کیا قطعہ استجاء عا لہ حیث اسعہم حجة رسالہ. ترجمہ: اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی حجت فرمائی تو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ رسالت کی حجت سے مراد قرآن شریف ہے۔

وفارق الاِزواج والاولاد فی اظہار کلمتہ. ترجمہ: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اہل دین ظاہر کرنے میں اپنی عورتوں اور لڑکوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی خدا کے واسطے اظہار اسلام کے لئے ہجرت کی کوئی دنیاوی عرض نہ تھی۔

قَاتَلُوا الْاَبَاءَ وَالْاَبْنَاءَ فِيْ شِدَّةِ نُبُوْتِهِ وَاسْتَشْرَفُوْا بِه. ترجمہ: اور اس عرض سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستحکم ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ اور لڑکوں کے ساتھ جنگ اور

جدال کی

یعنی اس وجہ سے کہ ان کے باپ اور لڑکوں کو اسلام سے انکار تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے سبب سے وہ لوگ کفار پر غالب آئے۔ جس کو دین و عقل سے واسطہ ہوگا۔ اس پر مخفی نہ رہے گا کہ یہ سب اوصاف و جمیع صحابہ کے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سے ہوئے۔ اس واسطے کہ ان سب حضرات نے حمایت اور مدد کی ہے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے اسلام کو مستحکم کیا ہے۔ ہر معرکہ اور غزوہ میں حاضر تھے۔ اور دشمنان دین پر فتح حاصل کی ہے ایسا نہیں ہے۔ کہ صرف چند صحابہ حضرت جابر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے تمام لڑائی فتح کی ہے اور تمام کفار کو قتل کر کے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابی تھے۔ ایسا ہی اکثر غزوات میں ہزاروں صحابی رہتے تھے اور سب صحابہ مدد اور حمایت میں مصروف رہتے تھے اور

سب کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کی ہوتی اور وہ سب حضرات جہشتی ہیں۔ اور لائق مدح و ثناء ہیں۔ مخالفین کا مذہب یہ ہے کہ صرف چند ہی ہیں تو ان کے مذہب کی بنیاد جڑ سے کھودی گئی اور ظاہر ہوا کہ اہل بیت کا یہ قول نہیں بلکہ دوسرے شیطانوں کا اس سے حق تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانگنا چاہیئے۔ حضرت زین العابدین رحمہ کے یہ اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

وَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُنَظَرِينَ عَلَى حَقِّهِ، يَعْنِي صَحَابَةَ أَنْحَرْتُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي حُبِّتْ فِي خَدَّيْهِ، يَعْنِي أَنْحَرْتُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ حُبِّتْ فِي خَدَّيْهِ تَحْتَهُ.

قبولہ: یوجِبُنَّ تَجَارَةً لَّنْ تَبْعُدُ فِي مَوَدَّةٍ. ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس تجارت کے امیدوار تھے کہ ہمیں نقصان نہیں۔ یعنی سب اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت کے لئے اختیار کی تھی۔ اور یہ بلا شک سود مند ہے اس میں خلو نہیں ہے۔

قبولہ: وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمْ أَعْلَانًا إِذَا انْقَلَبُوا بِنُفُوسِهِمْ. ترجمہ: اور ان لوگوں کو ان کے قبیلہ کے لوگوں نے چھوڑ دیا جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا حلقہ چکرا دیا۔

قبولہ: وَاتَّعَنَتِ الْقُرَابَاتُ إِذَا سَكَنُوا فِي ظِلِّ قَبْرِهِ. ترجمہ: اور ان کی اپنی قرابت میں واپس ہو گئی جب وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ قرابت میں آئے۔ یعنی جب صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمر باندھی تو تمام کفار عرب ان حضرات کی عداوت کے لئے اُٹھے اور قرابت کا رشتہ منقطع کیا۔

قبولہ: فَلَا تَنْسَهُمُ اللَّهُ فَمَا نَسُوا كَمَا نَسُوا الْفِيلَ. ترجمہ: پس فراموش نہ مت فرما صحابہ کے حق میں لے خدا جو کچھ تیرے لئے ہے اور تیری راہ میں ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی ان کی ہجرت اور مدد کرنے کی جزا ان لوگوں کو عطا فرما۔

قبولہ: وَأَذْنُهُمْ مِنْ رِضْوَانِكَ. ترجمہ: اور اپنی خوشی اور رضامندی سے ان لوگوں کو خوش اور راضی فرما۔

قبولہ: وَبِمَا حَاشَا الْخَلْقَ عَلَيْكَ. ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے تیرے نزدیک خلق کو جمع کیا۔

قبولہ: وَكَانُوا مَعَ رِضْوَانِكَ دَعَا تِلْكَ وَالْيَدِ. ترجمہ: اور وہ لوگ تیرے رسول کے عہد تھے صلی اللہ علیہ وسلم و علیٰ آلہ و صحابہ وسلم لوگوں کو تیری نعمت کی طرف بلا رہے تھے۔ تیری رضامندی کے لئے۔ یعنی وہ لوگ جس طرح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کابل الایمان تھے۔ اسی

فرج خالقہ بشر دو مردوں کو بھی خدا کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اکثر لوگوں کو دین اسلام پر جمع کیا یعنی ہزاروں مرد و عورت ان حضرات کی کوشش سے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو جو راہ قرآن اور راہ اہل بیت کا طالب ہو۔ تو چاہیئے کہ اس راہ سے غور کرے۔ اور فی الفور دوسرے شیطانوں سے توبہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ قرآن شریف کی راہ پاسے گا۔ اس واسطے کہ لوگوں کو دین اسلام پر جمع کرنے کی ہمت نہ کر صرف حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ نے تمام ملک سے کفر مٹا دیا اور سب خلق کو ہدایت کی۔ کوئی احمق بھی ایسی بات نہ کہے کہ وہ شخص کہ اس کو علم قرآن کا دعویٰ ہو۔

قبولہ: وَاشْكُرْهُ عَلَى هَجْرَتِكَ فَيَكْ دِيَارَ قَوْمِهِمْ. ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے تیری راہ میں اپنی قوم کے شہروں سے ہجرت کی۔

قبولہ: وَخَوَّجَهُمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى ضَيْقِهِ. ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے فراخی معاش سے تنگی معاش کی طرف ہجرت کی۔ یعنی ہجرت کے سبب اپنے مکانات اور اپنی معاش کی جگہ سے جدا ہوئے۔ اور اجنبی جگہ اختیار کی اور تنگی معاش میں مبتلا ہوئے۔

قبولہ: وَمَنْ عَلَى مَنْ كَثُرَتْ فِي أَهْلَانِ دِينِكَ مِنْ مَطْلُومِهِمْ. ترجمہ: اور احسان فرما ان لوگوں پر کہ زیادہ کیا تو نے ان لوگوں سے پہلے فرما کر بارہا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں سے تیرا دین غالب ہوا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

قبولہ: اللَّهُمَّ وَأَوْصِلْ إِلَى النَّاسِ بِمَنْ لَقْنَهُمْ بِأَحْسَنِ الْإِيمَانِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. ترجمہ: اے خدا اور عطا فرما بہتر جزا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے صحابہ کی بخوبی بامعاری کی اور ان کی راہ اختیار کی اور وہ تابعین کہتے ہیں کہ لے خدا تو بخش دے ہم کو اور ہماری بھائیوں کو کہ ان لوگوں نے ایمان لائے ہیں ہم پر سبقت کی۔

یعنی صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ کلام امام علیہ السلام کا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ تیسری قسم کے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ قرآن شریف اور مذہب اہل بیت کے مطابق ثابت ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کو فرما کر بارہا ہیں۔ کہ ان حضرات کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ ان حضرات میں سے کسی صاحب کے ساتھ کلمہ نہیں کہتے۔ اور حضرت سجاد علیہ السلام کی دعا ان حضرات کی مغفرت کے لئے ہے۔ تو ان حضرات کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اور یہ حضرات فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ باخیر نہیں۔

اب جاننا چاہیے کہ امام علیہ السلام تابعین کی مدح میں کیا فرماتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے اقوال پر لحاظ کرنا چاہیے۔

قوله : اَلَّذِينَ قَعَدُوا حِجَّتَهُمْ ترجمہ : یعنی یہ وہ تابعین ہیں کہ ان لوگوں نے قصد کیا کہ حجت اور راہ اختیار کریں۔

قوله : وَتَحَدَّوْا حِجَّتَهُمْ ترجمہ : یعنی اور ان لوگوں نے صحابہ کی طرف قصد کیا اور ان کی راہ اختیار کی۔

قوله : وَمَضَوْا عَلَى شَاكِلَتِهِمْ ترجمہ : یعنی اور صحابہ کے طریقہ اور مذہب پر رہے۔

قوله : وَلَمْ يَبْشُرُوْا دِيْنًا بِصِبْغَتِهِمْ ترجمہ : یعنی باز نہ رکھا ان تابعین کو شک نہ یعنی ان لوگوں نے اس میں کچھ شک نہ کیا کہ صحابہ ہدایت پر ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔

قوله : وَلَمْ يَحْتَلِجْهُمْ شَيْءٌ فِي قَعْدِ اِثَارِهِمْ ترجمہ : اور صحابہ کی پیروی کرنے میں ان لوگوں کے دل میں کچھ خطرہ نہیں گذرا یعنی ان لوگوں نے صحابہ کو برحق جانا اور ان حضرات کی متابعت کی اور ان لوگوں کو اس میں کچھ شک نہ ہو کہ صحابہ برحق ہیں۔

قوله : وَالْاِیْتَامُ بِهَدَايَةِ صَادِقٍ اور ان لوگوں نے اس میں کچھ شک نہ کیا کہ صحابہ کی راہ اختیار کریں یعنی صحابہ کو برحق سمجھا اور ان کی اقتدار کی۔

قوله : مَكَالَتَيْنِ وَمُعَاوَرَتَيْنِ لِهَيْبَةٍ وہ تابعین صحابہ کی اعانت اور حمایت کرتے رہے۔

یعنی اگر کوئی ملحد یا گمراہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرتا تھا تو وہ تابعین اس طعن کو دفع کر دیتے تھے بخلاف جو صحابہ کی شان میں طعن کرتے ہیں وہ سب شیطانی وسوسہ ہے جو اس کلام سے باطل ہو جاتا ہے مسلمان کلام نہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرے بلکہ اہل اسلام کا شیوہ یہ ہے کہ اس طعن کا جواب دے اور اس کو رد کرے اور کچھ شک نہیں کہ یہ وصف صرف اہل سنت میں ہے کسی دوسرے فرقے میں نہیں بلکہ رد افضل اپنے گمان فاسد کے ہونے پر ہزاروں طعن صحابہ کی شان میں کرتے ہیں اور یہی حال خوارج کا بھی ہے خدا لہم اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوا کہ فرقہ تابعین اہل سنت کے مخالفین فرقہ ناجیہ نہیں اور یہی ثابت کرنا مقصود تھا۔

قوله : يَدِ يَتِيمٍ بِدِيْنِهِ ترجمہ : وہ تابعین صحابہ کے دین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

قوله : وَيَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ ترجمہ : اور صحابہ کی راہ پر چلتے ہیں۔

قوله : وَيَتَّفِقُونَ عَلَيْهِمْ ترجمہ : اور صحابہ پر ان لوگوں کا اتفاق ہے۔

یعنی صحابہ کی حمایت اور نصرت کرنے میں وہ لوگ متفق ہیں اور جو بے دین بے شیطان کے مانند صحابہ کی شان میں شر ڈالتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو دفع کرتے ہیں

قوله : وَلَا يَتَّبِعُونَ هُمْ فَيُخَالِفُوا اَلْيَهُمْ ترجمہ : اور صحابہ پر تہمت نہیں لگاتے اس لئے

کو صحابہ نے دین کے احکام پہنچائے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیں۔

یعنی صحابہ کو سچا جانتے ہیں ان کی سب روایات و احادیث کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس پر عمل کرتے ہیں ثابت

برابر ہشت کی کتابوں کی سب احادیث معتبر ہیں۔ اور قابل قبول ہیں۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل بیت

و صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے مذہب کے مطابق ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شیعہ اور خوارج کے روایات

مذہب سے مروی نہیں۔ امام زین العابدین کے نزدیک وہ سب کذب اور افتراء ہے۔ شیعہ جو اپنے بعض روایات کی نسبت

بعض صحابہ یا بعض اہل بیت کی نسبت کرتے ہیں۔ تو جب وہ روایات قرآن شریف اور حضرت امام زین العابدین

کے مذہب کے خلاف ہوں تو جانتا چاہیے کہ نہ وہ اہل بیت کا قول ہے اور نہ صحابہ کا قول ہے بلکہ کسی مفتری اور کذاب

نے ان کے ظاہرین پر افتراء کیا ہے۔ امام زین العابدین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کی سب کتابیں اور روایات

اہل بیت اور افتراء ہیں۔ اہل اسلام اور سچان قرآن حکیم اور سچان اہل بیت پر فرض عین ہے کہ اس سے کنارہ اختیار کریں

لے مومن طالب نجات جو کچھ کلام اللہ اور کلمات حضرت جواد سے مذکور ہوا ہے۔ اگر کوئی راہ جنت کا طالب ہو تو ان

کلمات سے صرف ایک کلمہ اس کے لئے کافی ہے اگر اس کے نصیب میں سعادت ازلی نہیں اور نجات خستہ اللہ

علیہ السلام اپنے کفر پر ثابت ہے تو اس نے قرآن شریف سے انکار کیا۔ اس وجہ سے اس کے حق میں ثابت

ہو کہ اس نے اپنے لئے دوزخ خرید کیا طریقہ اہل اسلام میں بحث کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔

وَاللّٰهُ اَعْلٰی وَتَعَالٰی كَرِهَ اِعْتَادِي سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعَوٰتِ صَلَاتُكَ صَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہاں سے بلا گمان ہوتا ہے کیا ہو سکتی ہے۔ معالم التنزیل کی عبارت یہ ہے :-

عن عمرو بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ السعادة والشقاوة ايضا فيمحو الزرق والاحمر ويثبت ما يشاء وعن عمرو بن مسعود رضي الله عنه انه كان يعلف بالبيت وهو يركب ويقول اللهم ان كنت كتبته في اهل السعادة فاشبته فيها وان كنت كتبته في اهل الشقاوة فاشبته في اهل السعادة والمفقرة فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب ومثله عن ابن مسعود وفي بعض الاشارات الرجل يكون قد بقى له من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمة غيره الى ثلاث ايام والرجل قد يكون بقى من عمره ثلاثون ايام فيصل رحمه فيود الى ثلاثين سنة انتهى.

ترجمہ : "یعنی روایت ہے حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے کہ کہا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک بختی اور بد بختی کو تو مٹا دیتا ہے روزی اور موت کے وقت کو اور ثابت اور برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ روایت ہے حضرت عمرؓ سے کہ وہ کعبہ شریف کا حواف کرتے تھے۔ اور روتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھ کو اہل سعادت میں یعنی نیک بختوں میں لکھا ہو تو مجھ کو انہیں لوگوں میں برقرار رکھ کر تو نے میرے نصیب میں بد بختی لکھی ہو تو اس کو مٹا دے مجھ کو اہل سعادت اور اہل مغفرت سے قائم فرما یعنی ان لوگوں میں مجھ کو قائم کر دے جو نیک بخت ہیں جنکی مغفرت ہوگی۔ اس واسطے کہ تو مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ایسا ابن مسعودؓ نے روایت کی ہے جو کہ بعض آثار میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر تیس برس باقی رہتی ہے اور وہ قطع رحم کرتا ہے۔ یعنی رحم کے ذریعے سے جو لوگ اس کے قرابت مند رہتے ہیں ان کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے تو اس کی باقی عمر گناہ صرف تین دن کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر صرف تین دن باقی رہ جاتی اور وہ صلہ رحم کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے قرابت مند رحم کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ ان پر احسان کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھادی جاتی ہے اور تیس برس اس کی باقی عمر کر دی جاتی ہے۔"

یہ ترجمہ معالم التنزیل کی عبارت مذکورہ کا ہے۔ تو مراد محو و اثبات سے کہ بظاہر اس سے گمان جدا کا ہوتا ہے کیا ہے جو کہ حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر کی زیادتی صدر رحم سے ہو سکتی ہے اور کسی عمر کی قطع رحم سے ہو سکتی ہے اور اگر اس امر کو قضاء و معلق اور قضائے مبرم پر حمل کریں تو یہ تکلف سے خالی نہیں۔ (ازمرا حسن علی)

جواب : بد کتاب ہجمات میں بعضی مجدد ارادہ کے واقع ہے کہ شاید بد ارادہ کے ہے اور بخاری کی حدیث میں علی واقرع وارس کے ہے کہ بئذی اللہ عذ وجل آن یثبیلہ فہذ یعنی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان لوگوں کی آزمائش کرے تو اس حدیث سے بھی یہی مراد ہیں اور بد بختی مجدد ارادہ خلاف مذہب حق کے نہیں۔ اس واسطے

بسم الله الرحمن الرحيم ط

بَابُ الْعُقَاةِ

سوال : اہل حق کے نزدیک قول بالبداء باطل ہے۔ یعنی یہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سابق سے کسی قاعدا میں جو ارادہ نہ کرنا ہو۔ وہ ارادہ جدید طور پر ہو جائے۔ چنانچہ اس امر کے بطلان کے لئے کتب احادیث و تفاسیر و کلام میں دلائل عقلیہ و براہین نقلیہ نہایت تصریح و تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور کتاب ہجمات میں حضرت فخر المصنفین المتصوفین جناب شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے کلام سے جو بد ارادہ کا ثبوت مذکور ہے تو اس کے کیا معنی سمجھنا چاہئے اور کس محل پر اس کو حمل کرنا چاہئے۔ تاکہ خلاف سنت اور کتاب نہ ہو اور ہجمات کی عبارت یہ ہے :-

وارادہ قضائے حوادث اناں تجلی ثوارہ و صفت جوش سے زہد۔ و مبداء ادنی حوادث اناں ارادہ است و اناں ارادہ رانیز اسباب و دیگر اند بعض مستر مثل قولے کو اکب و افلاک طبعہ کلیہ کہ بد شخص اکبر است و بعض ظاہر مثل ادعیر طلاء اعلیٰ و حوادث نے کہ از اسفل مرتفع سے شود و دریں موطن محمود اثبات و مبداء نسخ واقع سے شود و ہمیں تجلی است کہ مرئی نبی آدم خواہ شد در معاد الی اخر ما قال :

"یعنی ارادہ قضاء و حوادث کا اس تجلی سے قوارہ کی طرح جوش مارتا ہے اور مبداء ادنیٰ حوادث کے لئے نبی ارادہ ہے اور اس ارادہ کے بھی دوسرے اسباب ہیں۔ بعض اسباب پوشیدہ ہیں۔ مثلاً قولے کو اکب و افلاک و طبعہ کلیہ کہ بد شخص اکبر کا ہے اور بعض ظاہر ہیں مثلاً ادعیر طلاء اعلیٰ اور وہ حوادث کہ اسفل سے مرتفع ہوتے ہیں۔ یہ محل محمود اثبات کا اور مبداء نسخ کا واقع ہوتا ہے اور یہی تجلی ہے جو نبی آدم آخرت میں دیکھے گا۔"

یہ ترجمہ ہجمات کی عبارت مذکورہ کا ہے اور امام یعقوب علیہ الرحمۃ کی تفسیر معالم التنزیل میں تفسیر میں یہ آیت یَسْخَرُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَيَعْنَدُ اَمْ الْكِتَابِ کی تفسیر میں روایت کی نقل ہے مراد محمود اثبات ہے کہ

کہ اہل سنت یقیناً جانتے ہیں کہ ارادہ العتدقلے کا اس باری تعالیٰ کی صفات قدیمہ ازلیہ سے ہے اور جانتے ہیں کہ اس ارادہ کے تعلقات حادث ہیں۔ اور کتاب جمعات اور دیگر کتب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ارادہ مرتبہ ذات میں صفت قدیمہ ازلیہ ہے اور مرتبہ تجلی اعظم میں ارادہ کو حادث ثابت کیا ہے تو ارادہ مرتبہ ذات میں قدیم ہے اور ذات سے جو مرتبہ متاخر ہے کہ مرتبہ تجلی اعظم ہے۔ اس مرتبہ متاخر میں جو ارادہ ہو وہ ارادہ حادث ہے اور جب قدیم ہونا ارادہ کا اور حادث ہونا ارادہ کا باعتبار دو مرتبہ کے ہے۔ یعنی اول مرتبہ میں ارادہ قدیم ہے اور دوسرے مرتبہ میں جو ارادہ ہو وہ ارادہ حادث ہے تو اب متخالف کا شبہ باقی نہ رہا۔ البتہ مرتبہ تجلی اعظم کو کہ مذکور شخص اکبر ہے اور اس مرتبہ کو علماء ظاہر نہیں جانتے اور وہ مرتبہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تو علماء ظاہر کے نزدیک کسی مرتبہ میں حادث ارادہ کی گنجائش نہ رہی بلکہ علماء ظاہر اسی ارادہ قدیمہ کے تعلق کو حادث جانتے ہیں اور یہ قریب نزاع لفظی کے ہے۔ اور آئینہ کریم میں بھی اختلاف مراتب کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ العتدقلے نے فرمایا ہے۔

يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُعْثِبُوا ۖ وَثَبَّتْ تَرْجُمَةُ اِبْنِ مَرْثُومَةَ بِمَا هِيَ ۚ وَاللَّهُ جَوَادٌ فِي مَا يَهْتَدِي ۚ
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَذَابُهُ اُمُّ الْكِتَابِ یعنی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُمُّ الْكِتَابِ ہے۔ تو اس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ محو و اثبات جس مرتبہ میں ہوتا ہے اس کے سوا دوسرے مرتبہ میں ام الْكِتَابِ ہے۔ اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے دونوں اثر میں جو محو و اثبات کا ذکر ہے تو اس میں اختلاف مرتبتیں پر لیا جانا کرنے سے مخالفت کا شائبہ دفع ہو جاتا ہے اور ملایہ ظاہر اس مخالفت کو اس طور سے دفع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی دو قسم ہے۔

المقدیر معلق اور ۲۔ تقدیر مبہم اور اس میں کوئی قیاحت نہیں۔ اس واسطے کہ علماء و علماء ہر سوا ذات مقدس کے فی مرتبہ ثابت نہیں کرتے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک متجلی ثابت اور مرتبہ تجلی کا مؤخر ہے، مرتبہ ذات سے تو صوفیاء کے لئے نگہداشت جوئی کا نہیں ہے کہ مرتبہ تجلی میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ حادث ہے اور اس میں کوئی قیاحت لازم نہیں آتی اور کتاب ہمعات اور مؤلف کتاب ہمعات کی دیگر تصانیف میں مفصل مذکور ہے کہ مرتبہ تجلی میں ارادہ حادث ہے چنانچہ غور کرنے سے یہ امر واضح ہو گا۔

سوال : قیامت میں اللہ تبارک کا دیدار کس طور پر نصیب ہوگا۔ تجلی ذات کے ذریعے سے دیدار ہوگا یا الٰہی صفات کے ذریعے سے دیدار نصیب ہوگا۔

جواب : اس بارہ میں خاص ایک رسالہ ہے۔ اس میں یہ بیان مفصل مذکور ہے۔ وہ سب یہاں لکھنے میں بہت طویل ہو گا۔ مختصر کلام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ دیدار الہی جنت میں بے کیف ہو گا یعنی لون و شکل و بعد جہت کے دیدار ہو گا۔ اس مسئلہ کی صورت محققین اہل عقل و کشف نے چند طور پر لکھی ہے۔ حکیم ابو نصر فی نے اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے کہ کسی شیء کا انکشاف دو چیز فی شخص کے ہوتا ہے اور کبھی بوجہ کلیہ ہوتا ہے کہ وہ ان ایک شخص ہوتا ہے یا اشخاص کثیرہ ہوتے ہیں۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رؤیت کہتے ہیں اور دوسری صورت معرفت کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں علم کہتے ہیں۔ تو جب تک بدن کا ظاہر ازلہ تعلق باقی رہتا ہے۔ اس وقت جو

مقامی موزی
وہاں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے وہ انکشاف کی قسم شافی ہوتی ہے یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا صرف علم ہوتا ہے۔
وہاں لوگ اس وجہ سے ترقی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور جب بدن کا
ہر اعضاء باقی نہیں رہتا تو اس معرفت میں ترقی ہوتی ہے اور انکشاف کا اول درجہ حاصل ہوتا ہے اور اسی کو رؤیت
ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت سے اس کی ذات مقدس سے مبصر اور بصیر کو مشورہ حاصل ہوگا۔ اور البصار اور رؤیت
کے سوا کوئی دوسرا ایسا لفظ نہیں کہ اس سے نسبت لفظ البصار و رؤیت کے زیادہ کامل انکشاف مفہوم ہوتا ہو کہ جس
سطح سے انکشاف کے اس اول درجہ کی تعبیر کی جائے۔ اور حکیم ابو نصر فارابی کے اس کلام کی کچھ اصلاح کی گئی۔ اس واسطے
کہ اس کلام سے مفہوم نہیں ہوتا کہ اس طور پر ادراک ہوگا کہ باہر کا جسم ہوگا۔ اور اس کو مشورہ حاصل ہوگا۔ علماء کرام کا اس
موضوع پر اتفاق ہے کہ وہی ادراک مبرا ہے کہ عاقل کے ذریعے سے ہو۔ صرف ادراک قلبی مشورہ نہیں۔ ورنہ یہ قول معتزلہ
معتزلہ کی تاویل باطل کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فارابی کے کلام میں دو چار حرف زیادہ کٹے گئے اور بعض دوسرے
تصحیح کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں رؤیت اس طرح متحقق ہوتی ہے کہ مرقی کا ظل جلیدیہ میں پڑتا ہے
اور جلیدیہ سے مجمع النور میں جاتا ہے اور وہاں جس مشترک میں پہنچتا ہے اور جس مشترک سے نفس ناظرہ صورت خیالیہ
وہ جلیدیہ عقلیہ کو علیحدہ کر لیتی ہے اور اسی طریق سے نزول بھی ہوتا ہے کہ علم عقلی بذریعہ وہم و خیال کے جس مشترک میں
پہنچتا ہے۔ اور حالت البصار کا شبیہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ شبیہ جلیدیہ تک نہیں پہنچتا۔ اس واسطے اس کو
مستحق البصار نہیں کہہ سکتے۔ اور نفس کہ اس جہان میں مقدس اور طہین ہو جاتا ہے۔ اس کو جناب مبداء کے ساتھ کمال اتصال
مائل ہو جاتا ہے۔ اس مقدس ذات کی نورانی شعاع اپنا پرتو قوت عقلیہ و وہیمیہ پر ڈالتی ہے اور وہاں سے خیال اور
جس مشترک پر وہ پرتو پڑتا ہے۔ اس پرتو کا ایسا اثر قوت کہ انسان پر پڑتا ہے کہ مجمع النور اور جلیدیہ سے یقیناً اور
مطلق حواس کا مادہ زائل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خیالات کے لئے اس جہان میں جہت اور مکان نہیں۔ اسی طرح وہ عاقل
حقیقت بھی جہت اور مکان میں نہ ہوگا۔ اور بعض دوسرے لوگوں کا کلام یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو کچھ دہ بارہ رؤیت
کے وارو ہے اس سے نفی جہت اور سبب لازم جسمیت مفہوم نہیں ہوتا۔ البتہ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجلی باقی
مظاہر سے دو وجہ سے ممتاز ہوتا ہے یعنی وہ تجلی سب مخلوقات سے کہ وہ بھی اس جناب کی صفات کا مظاہر ہے۔
اس وجہ سے ممتاز ہے کہ ظہور ذات اس مقام میں بعنوان الوجود ہے۔ اور باقی مظاہر میں بعنوان خالقیت ہے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ سے ندا آئی۔

اِسْتَحْيَا اِنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ترجمہ: "یعنی تحقیق کہ میں خدا ہوں کوئی معبود میرے سوا نہیں ہے۔"

ماور وہ تجلی اس جہان کی تجلیات صوری و خیالی حسی سے اس وجہ سے متاثر ہے کہ اس ذات مقدس کا ظہور اور مقام میں کائنات معلومہ کی صورتوں سے کسی صورت میں ایسے ظہور ہو گا کہ اس میں اس قدر عظمت، کبر بانی، نور، جمال اور صفات کمالات ذاتی و آسمانی کا ایسا شمول ہو گا کہ جس شخص کا حوصلہ اعلیٰ درجہ کا ہو۔ اس کے وہم و غفل میں بھی اس کی تجلی نہیں ہو سکتی اور وہ شخص اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکا۔ اہل سنت نے جو لکھا ہے کہ اس جہان کی رویت بلا کیف ہے۔

اور لازم جمیعت کا ثبوت ہو اور لازم جمیعت کے ثبوت کی بناء پر معتزلہ کے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ وارد ہوں جبب تجلی کی حقیقت معلوم ہوئی تو اب سب اشکالات دفع ہو جاتے ہیں۔ بہر حال بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہود حق میں ایسا استغراق قوی ہو گا کہ اس کے سبب سے کوئی غیر چیز محسوس نہ ہوگی۔ یعنی زمان و مکان و جہت و غیر کا وجود نفس کو محسوس نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اپنا وجود بھی اس وقت نہ ہوگا۔ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معائنہ بلا جمیعت و شکل اور بلا لازم جمیعت کے ہوگا۔

حاصل کلام جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے زید اور عمر کو مصرخا دیکھا ہے اور حالانکہ اس کے صرف بعض اعضا ہمارے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہے تو مشاہدہ کہ روایت کا موضوع کہ لغوی ہے۔ جب اس کی تعبیر میں یہ مسامحہ جاری ہوتا ہے تو غائب کے بارے میں کیوں کو ششش کی جائے کہ ہمیں مسامحہ واقع نہ ہو اور کیوں اس امر کا التزام نہ کیا جائے کہ واسطے کہ کہہ ذات صرف تعلق فہم و ادراک سے قید احساس و البصار میں معر ابے اور قادر ہونا اس صورت پر خواص و عوام کے حق میں تین وجہ سے مختلف ہوتا ہے ایک باعتبار قرب و بُعد کے اور دوسرے باعتبار قلت و کثرت حجاب کے۔ اور تیسرے سبب زیادتی معرفت صفات اور کمی معرفت صفات کے۔ جو دنیا میں حاصل ہوتی اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ذات مفکرس کو معلوم کرنے کے بارے میں بدن ار معنی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے۔ بہ نسبت روح حیوانی کے۔ اور ایسا ہی روح حیوانی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے۔ بہ نسبت عالم مثال مغلی کے جو کہ مقام جن اور شبائین کا ہے اور عالم مثال مغلی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے۔ بہ نسبت عالم مثال علوی کے جو کہ ملائکہ میں کا مقام ہے اور جب انسان عالم مثال میں ترقی کرتا ہے تو اس عالم کی صورت حاصل کرتا ہے اور اس کو ارجح علویہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ یہاں غائب ہے وہاں حاضر معلوم ہوتا ہے اور اس کا مصداق ہوتا ہے واسترقت الازدیت بحدیثہ سرتھکا یعنی اور روشن ہوئی زمین اپنے پروردگار کے نور سے اور ملائکہ کی صورت اور جنت اور دوزخ کا احوال معائنہ کرتا ہے تو ضرور ہے کہ تجلیات الہی باعتبار مراتب اتصال نفس کے ظاہر ہو جائے اور اس کا پرتو اس شخص پر پڑے اور کارخانہ تدبیر اور فیضان قضا و قدر اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر احکام شرعیہ کا نازل ہونا اور ملائکہ کے حق میں امر و نہی صادر ہونا یہ سب اسی تجلیات الہی سے ہوتا ہے اور جو ارجح اس مقبضیت سے قوای روح مطہرہ اس واردات کے ہوتے ہیں۔ یقین ہے کہ حالت معائنہ بسر کی حالت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : یہ جو کہتا ہے کہ ذات حق ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے اور اکثر دعاؤں میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ نہ اس کی ذات میں تغیر ہوتا ہے اور نہ اس کی صفات تغیر ہوتی ہے۔ مخلوقات کے پیدا ہونے سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باوجود اس قدر مخلوقات کی پیدائش کے حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تغیر نہیں ہوتا ہے۔ (از سوالات امام شاہ خاں صاحب)

جواب : حق تعالیٰ سے ظہور کائنات کی مثال یہ ہے کہ جس طرح صورتیں آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بال تشبیہ بطور مثال کے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کائنات کا ظہور حق تعالیٰ سے ہوتا ہے اور آئینہ کی ایک ذات ہے

پریم معین ہے۔ اور آئینہ کی صفات بھی سبہ مجملہ ان صفات کے بعض صفات خارجیہ لازمی ہیں۔ مثلاً اس کی مقدار و شکل اور رنگ اور شفاف ہونا اور اس کی سطح میں نشیب و فراز اور اس کے مانند اور بھی صفات ہیں اور مجملہ صفات آئینہ کے بعض صفات خارجیہ عارضیہ ہیں مثلاً اس کا منہ بچیم سے پورب پھرنا اور زمین کی طرف سے آسمان کی طرف ہونا یا توان دونوں قسم کے صفات میں باعتبار نفس جو ہر آئینہ کے تغیر ہو سکتا ہے لیکن بسبب ظہور اور خفا ان صورتوں کے کچھ تغیر نہیں ہوتا۔ نہ ذات آئینہ میں کچھ تغیر ہوتا ہے نہ صفات آئینہ میں کچھ تغیر ہوتا ہے۔ اگرچہ لاکھوں صورتیں ایک دہر اور پاک و ناپاک کی اس میں نمودار ہوں۔ واللہ اعلم

سوال : عن ابی زریں العسلی امتہ قال قلت یا رسول اللہ آیتہ کان کربنا قبل ان یخلق الخلق قال کان فی عماد مائت حثہ ہواء و مائت حثہ ہوا کی تشریح فرمائیے؟
جواب : یعنی روایت ہے ابی زریں فضیل سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہاں تھا جہاں پروردگار خلق پیدا کرنے سے قبل؟ فرمایا جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم تھا نہ اس ابراہیم کے نیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اوپر ہوا تھی۔ یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔

جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلام ارشاد فرمایا ہے صحیح طور پر ثابت ہے اور کسی متکلف میں مذکور ہے۔ لیکن اس کے ظاہر معنی اشکال سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ لفظ آہن جو کہ اس کے کلام میں واقع ہے عرب کی زبان میں اس واسطے موضوع ہے کہ اس کے ذریعے سے مکان یعنی جگہ کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور عماد کا لفظ جو کہ جواب میں فرمایا گیا ہے عرب کی زبان میں ابر رقیق کو کہتے ہیں۔ یہ مقولہ جسم سے ہے اور جو چیز جسم میں مال ہو۔ ضروری ہے کہ وہ بھی جسم ہو اس کے ظاہر معنی میں یہ بھی اشکال ہے کہ سوال میں یہ قید مذکور ہے قبل ان یخلق جس سے گمان ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق پیدا کرنے کے بعد سے خلق میں ہے اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اللہ خلق میں ملول فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک صاف اور برتر ہے۔

اس حدیث کی مشرح ایسے طرح پر کہ شہد مرتفع ہو جائے اور اشکال دفع ہو جائے جو خود اس فقیر نے اپنے وجدان سے سمجھا ہے اور صوفیاء کرام کے کلام سے اس کو تطبیق دی ہے۔ اس کے بیان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ایک مقدمہ کی تہید کی جائے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے خلق کی جانب توجہ کرنے کے اعتبار سے چند مراتب کا ظہور ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرتبہ اول یقینی ہے اور کئی حملی ہے اور شامل جمیع تعینات الہیہ و کونیہ اور جامع ہے۔ جمیع حقائق کو غیر والہیہ کے لئے لیکن بلا تفصیل اور بلا اقیانان بعض کے بعض سے ہے اور اس مرتبہ کو تعین اول کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر لایعین اور اطلاق کا مرتبہ ہے اور مرتبہ ثانیہ تفصیل اور تمیز مرتبہ اول کی ہے۔ اور اس مرتبہ کو تعین ثانی کہتے ہیں۔ اور اس مرتبہ میں حقائق کو غیر والہیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور حقائق الہی

لئے وحدت حقیقی ہے اور کثرت نسبی ہے۔ حقائق کوئی کے لئے اس کے برعکس ہے یعنی کثرت حقیقی ہے اور وحدت نسبی ہے۔ ان دونوں مرتبہ میں حقائق کوئی کے لئے کچھ بھی وجود خارجی کا شمع نہیں اور خارجی تعدد اور تعدد کی پوزیشن مرتبہ ثالث عالم ارواح مجبورہ بسیطہ ہے کہ اس کا اور کمال عام طور پر منظور نہیں۔ صرف قوت عقلیہ اس کے آثار اور مظاہرہ کے مشاہدہ کے ذریعہ سے اس کو ادراک کرتی ہے۔ اور مرتبہ رابع عالم مثال ہے کہ اس کے ادراک کا الخیال ہے۔ اور مرتبہ خامس عالم حس و شہادت ہے کہ حواس ظاہری سے مدد رکھتا ہے۔ اور مرتبہ سادس احدیت ہے اور وہ جمع جمیع مراتب کا ہے اور وہ مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ چونکہ ہر مرتبہ ان مراتب سے حقیقت مطلوبہ کے لئے مجبور ہے محل اور مکان کے ہے اس واسطے بطریق تشبیہ و مجاز کے لفظ این سے اس کا سوال ہو سکتا ہے اور جب اس سوال میں قید قبل ان یخلق کی ہے تو اس سے مقصود مراتب الہی سے وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو کہ مقدم ہو۔ بہ اعتبار تقدم ذاتی کے مراتب خلقیہ پر لیکن تعدی بلا واسطہ ہے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ وہ مرتبہ تعین ثانی کا ہے جیسا مذکور ہوا ہے۔ مراد عمار سے کہ سوال کے جواب میں ہے وہی مرتبہ ہے۔ معنی متعارف لغوی مراد نہیں۔ اسی وہ ہے جو کہ اس کے لوازم سے ہے فوق اور تحت سے نفی فرمائی۔ دونوں معنی میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح الہی آفتاب کے لئے عاجب و سائر ہے۔ اسی طرح کثرت حقائق الہی نسبی ہے۔ حقیقی نہیں اور کثرت حقائق کوئی اگرچہ حقیقی ہے لیکن علمی فیہی ہے۔ خارجی شہادی نہیں۔ اس فرقہ کے بعض کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ہر نامیہ عبارت مرتبہ اولی سے ہے اور یہ ظاہر احادیث نبوی کے ساتھ موافق نہیں ہوتا ہے البتہ اس ضرورت میں مؤلف پر سکتا ہے کہ خلق کو جو کہ حدیث میں واقع ہے مجبوری تقدیر کے قرار دیں اور اس کے معنی ایجاد نہ کہے جائیں۔ اور اس سے مراد تعین ہر حقیقت اور ماہیت کی ہو جو کہ حقائق اور ماہیات ٹیلے ایک ہے اور قدر مخصوص اور اندازہ معین مستعد اور قابلیت سے مراد ہو۔ واللہ اعلم (از سوالات امام شاہ خان)

سوال : ابلیس کا قصہ قرآن میں وارو ہے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت سوال و جواب کس طرح ہوا اور بطور الہام کے یکسی دوسرے طور پر سوال و جواب ہوا۔

جواب : علوم منقول میں اس بارہ میں کچھ وارد نہیں۔ البتہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے کہ لائق کے ذریعہ سے سوال و جواب ہوا تھا۔ یعنی ابلیس آواز سننا تھا۔ اور جاننا تھا۔ کہ حق غلطی کی یہ آواز اور نفس الامر میں کوئی مظاہر تکرار کلام الہی کو ادراک نہ تھا۔ کہ ابلیس اس کو نہ دیکھتا تھا۔ اور نہ پہچانتا تھا۔ لیکن جانتا چاہیے کہ اس ملعون کا کفر جہالت اور احتیاج سے نہیں بلکہ تجدد و عناد سے ہے اور لعنت کے قبل ابلیس نے قوت فکریہ حاصل کی تھی۔ اور اس کے ذریعہ سے غیب سے تعلقی کرتا تھا۔ وہ قوت اس سے زائل کی گئی تاکہ الم قبض و فرط نقطش سے بے قرار ہو کر توبہ کی راہ میں قدم نہ رکھے بلکہ غضب اور عتاب کی راہ میں ہے۔ اور جامہ ذلت اس سے جدا نہ ہو۔ اور اس کی روح کے جوہر میں تاریکی کا مادہ ڈالا ہے کہ کبھی وہ اپنے کو مستحق عیب کا اور کبھی باس یالیں گمان کرتا ہے اور سابق کی اپنی طاقت اور اس کا مکتبہ کی قوت سے شباعین اور آدمی میں تصرف کرتا ہے۔ تاریکی کا مادہ جو اس کی روح میں ڈالا گیا ہے۔

فتاویٰ عربی
انہ پر ان طاعات اور اسماء کا طمع کرتا ہے اور اس سے خلق کو گمراہی اور جہالت اور سختی دل اور زیادتی آرزو ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : مشہور ہے کہ ارواح نے سجدہ کیا تھا اور قرآن شریف سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل قائل تھا کہ ابلیس اور یہ نہیں معلوم کہ یہ امر کس طور پر ہوا۔ اور کس نے ایک سجدہ کیا اور کس نے دو سجدہ سے کئے اور کس نے سجدہ نہ کیا۔ (از سوالات امام شاہ خان صاحب)

جواب : اس مقام میں سجدہ کرنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں۔ اور مومنین کہ ان کا خاتمہ ایمان ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بلا توقف جواب دیا اور کافروں نے توقف کر کے جواب دیا۔ البتہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ انہی نے دو سجدہ سے کئے اور عوام مومنین نے ایک سجدہ کیا اور کفار نے سجدہ نہ کیا۔ مگر اس کی سند موجود نہیں۔ البتہ احادیث روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چار ميثاق لئے گئے۔

۱۔ اول پانچ اولوا العزم انبیاء کرام سے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے اول ميثاق لیا گیا۔

۲۔ دوسرا ميثاق باقی انبیاء علیہم السلام سے۔

۳۔ تیسرا ميثاق علماء سے لیا گیا۔

۴۔ چوتھا ميثاق عوام سے لیا گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

قَالَ اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِسْرٰهِيْمَ وَمُوسٰیٰ وَهٰرُونَ
ابْنِ مَرْيَمَ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

یعنی اور یا دیکھیے وہ وقت کہ جب یاہم نے ميثاق یعنی عہد پیغمبروں سے اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم سے اور یاہم نے ان لوگوں سے محکم عہد دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَوْجَّاهُمْ
وَقَوْلًا مَّقْصُودًا لِّتَمَازَعُنَّ أَفْئِدَتَكُمْ فِيهِمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

یعنی یا دیکھیے اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے البتہ جو کچھ وہ میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر آئے تم لوگوں کے پاس پیغمبروں کے کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم لوگ اس پر ایمان لے آنا۔ اور اس کی مدد کرنا۔

اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آتَوُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُ صَاحِبَةً
یعنی اور یاد کیجئے اس وقت کو جب عہد کیا اللہ نے اہل کتاب سے یہ کہ ضرور بیان کرنا تم لوگ دوسرے
لوگوں سے جو کچھ اس کتاب میں ہے جو تم لوگوں کو دی گئی ہے اور تم لوگ وہ بیچنا نا۔
اور ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا ہے:-

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

یعنی اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب نکالا اللہ نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریات کو اور ان
لوگوں کو گواہ کیا۔ خاص ان لوگوں کے حق میں اس طرح کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں تم لوگوں کا پروردگار
نہیں تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یعنی تو ہم لوگوں کا پروردگار ہے۔ واللہ اعلم
سوال: مشیت الہی کے بارے میں مشرکین شہادت کی توضیح کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا إِذْهَبَ اللَّهُ مَّا أَشْرَكْنَا تَرَ حَبْءَ ۖ يُعْنِي قَرِيبَ ۖ يَسْأَلُ كَيْفَ
کے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ مشرک نہ کرتے۔
اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَلَا يُؤْنَسُ بَاطِلُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْغَافِلِينَ ۚ تَرْجَمَ ۖ يُعْنِي أَوْرَاقِهِمْ ۖ رَدَّيَا جَاءَ عَذَابُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِقَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

تو اس مقام میں مشرکین کو شبہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم مجرمین جو عذاب کے مستحق ہیں ان سے نہ
ہو سکتا ہے۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ شرک
کی اقسام کفر سے ہے اور حلال کو حرام جانا اور اہل اقسام کفر میں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے کہ
اس کے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے خلاف ہوتی تو جو اس کی مشیت ہوتی وہی وقوع میں آیا ہوتا۔ تو ہم لوگ
ہم لوگوں کے آباء اجداد کیونکر مشرک کر سکتے اور حلال کو حرام کس طرح کہہ سکتے۔ ورنہ ہم لوگوں کی مشیت
اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آجاتی۔ جب معلوم ہوا کہ مشرک اور تحریف حلال اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تو ہم
پر عذاب کیونکر ہو گا۔ اس واسطے کہ خلاف کی حاکمیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کر سکے۔ حق تعالیٰ
اس شبہ کا جواب تین طور پر فرمایا کہ وہ ترتیب مناظرہ کے موافق ہے:-

۱- نقض ۲- حل ۳- قول

بالموجب نقض یہ ہے کہ اہل اسلام اور کفار کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے کہ بعض اُمم سابقہ نے شرک
تحریم حلال کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب فرمایا ہے۔ اگر یہ عذر صحیح ہوتا تو ان لوگوں

پر کیوں عذاب کیا جاتا۔ مثلاً عادیہ نمود، قوم مدین، فرعون اور
ایمان کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار نے ان لوگوں کا اس حال متواتر طور پر شناختا بلکہ عذاب کا آثار بھی
دیکھا تھا۔ اس شبہ کا جواب بطور حل کے یہ ہے کہ مشیت کی وجہ سے عذاب دور نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں کہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت سے صادر ہوتی ہیں۔ مثلاً زنا، سرقت، لواطت، قتل اور علم کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے صادر ہوتا ہے
اور اس پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ان امور میں بندوں کی مشیت کے تابع اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے
نہ جیسا ارادہ کرتا ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہوتی ہے۔

البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت قاطرہ جو بندہ کی مشیت اور ارادہ کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ سے عذاب دفع
ہو جاتا ہے اس واسطے کہ بندہ اس ارادہ میں مجاہد لا یعقل کے مانند ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہے
مثلاً خود کوئی شخص اپنے کو چھت سے گرائے یا کنوئیں میں خود گر پڑے۔ اور مثلاً کسی شخص کا پاؤں بے اختیار پل جائے اور
چھت سے گر جائے۔ یا کنوئیں میں گر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ اور چنانچہ اسی وجہ
سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

هَلْ عَسَدُكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُمْ مِّنْ أَكْثَرِ الْأَنْعَامِ ۖ لَكِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ۚ يَسْأَلُ كَيْفَ
لئے:-

اور اس شبہ کا جواب بطور قول بالموجب کے یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ کفار اور ان کے آباء و اجداد کا کفر اللہ
تعالیٰ کی مشیت سے ہوا۔ تو ان کی تعذیب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ تو جس طرح کفر و شرک کفار سے
دفع نہ ہو سکا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کا عذاب بھی دفع نہیں ہو سکا۔ اس
واسطے کہ ان پر عذاب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو گئی ہے۔ بخود ان کے قول سے ان کو الزام دیا گیا۔
اور یہی معنی قول بالموجب کا مناظرہ کی اصطلاح میں ہے۔ کہ خصم کا دعویٰ تسلیم کر لیں اور اسی کے قول سے اس کو
الزام دیں۔ اور یہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے:-

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْبَاطِلُ ۖ الْغَمُّ ۖ تَرْجَمَ ۖ يُعْنِي كَيْفَ يَجِيئُ لَكَ مُحَمَّدٌ صَلي اللہ علیہ وسلم اللہ

تعالیٰ کی دلیل غالب ہے۔ الخ
اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے:-
قُلْ مَا لَكُمْ شَهَادَةٍ أَنَّهُ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَدَمَ مُلْكًا ۚ تَرْجَمَ ۖ يُعْنِي كَيْفَ يَجِيئُ لَكَ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے:-
تو یہ کلام پاک یہودیوں کے جواب میں ہے اور یہ متعلق اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کے ہے:-
قَالَ لَكَ جَزَيْتَ أَهْلَهُمْ بِغَدِيدِهِمْ ۚ تَرْجَمَ ۖ يُعْنِي كَيْفَ يَجِيئُ لَكَ مُحَمَّدٌ صَلي اللہ علیہ وسلم
اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام پاک ہے:-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لِّعَذَابِ الْجَحِيمِ قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ - یعنی اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو تو کچھ کا کہے گا کہ وہ جن تحقیق کر کم لوگوں نے بہت آدمی کو اپنے مکر میں پھنسا یا۔

تو اس کلام پاک کا بیان سابق میں مذکور ہو چکا ہے۔

وَكَيْدَ الْإِنْسِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ لِّعَذَابِ الْجَحِيمِ وَجَعَلْنَا مَا يَشْتَرُونَ ۝ (الانعام) ترجمہ : یعنی اور ایسا ہی کیا ہم نے ہر بستی کے مکر اور گنہگار ہونے سے کہ مکر کریں اس بستی میں اور نہیں مکر کرتے وہ لوگ گمراہی جان کے ساتھ اور نہیں سمجھتے اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ مکر کر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

وَإِذْ بَعَثْنَا فِيهِمَا رُسُلًا لِّئَلَّا يُتَّقِيَ اللَّهُ الْغَافِلِينَ - یعنی اور جب آتی ہے ان کے پاس نشان تو وہ کہتے کہ ہم لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔

تو کہہ کرنے والوں کے پاس سے میں وعید واقع ہوئی کہ دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی ہوگی اور قتل کئے جائیں گے اور قید کئے جائیں گے۔ پھر ارشاد ہو کہ قیامت میں سب مکر کرنے والے جمع کئے جائیں گے اور قوم جن کا گروہ مکر کرنے میں اصل الاصول ہے اس کو خطاب کیا جائے گا۔

قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ - یعنی بہت آدمیوں کو تم لوگوں نے اپنے مکر سے اپنا تابع بنالیا تھا کہ وہ لوگ خواہشوں میں مشغول رہیں اور خدا کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کی اور آخرت کی فکر ان لوگوں کے دل نہ گذری توجیب آدمی اس خطاب میں عتاب کی بواپائیں گے۔ تو عذر کریں گے کہ ہم لوگ جن کے تابع تھے۔ ان کے عذر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ ہم لوگ اس وجہ سے جن اور شیاطین کے مکر میں مبتلا ہوئے کہ ان کی اور معاصی پر فوراً ہماری تنبیہ تو نہ فرمائی۔ بلکہ بہت مہلت دی اور ان کی اتباع سے ہم لوگوں کو ناپاک فائدہ ہوا رہا۔ جن اور شیاطین کی نذر ہم لوگ مانتے تھے۔ اور ان کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اکثر جہاں سے مطالب حاصل کیا کرتے تھے۔ مثلاً لڑکا پیدا ہونا اور مال ملنا اور دھوکہ چیر پہنچ جانا اور غیب کا حال معلوم ہونا اور دشمن کو فتح کرنا اور بلا سے بچنا اور شیاطین کا حاضر ہونا۔ تو یہ سب فائدہ ہم لوگوں کو جن اور شیاطین سے ہوتا رہا اور اس وجہ ہم لوگ ان کی اتباع کرتے رہے۔ اور فوراً ہم لوگوں سے نواخذہ نہ ہوا حتیٰ کہ اسی طرح کے افعال میں ہم لوگوں نے اپنی تمام عمر بسر کی اور اسی حال میں مر گئے اگر فوراً ہر شرک اور مکر پر ہم لوگوں کی تنبیہ اور تادیب ہو جاتی تو ہم لوگ اسی وقت متنبہ ہو جاتے اور جن اور شیاطین کی پیروی سے دست بردار ہو جاتے اور توبہ کرتے اور ہم لوگوں کو کہہ جوتی۔ تو حق تعالیٰ فرمائے گا۔

النار مشعلہ وکھلہ بین ینہما

یعنی جب تم لوگوں نے دنیا میں اپنی عمر شیاطین کے دوسرے اور جن کی پیروی میں گذاری تو آخرت میں بھی آگ

تہا سے رہنے کی جگہ ہے کہ جن اور شیاطین کا اصل ماہ وہ بھی آگ ہے۔ الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے بعض اوقات میں تم لوگ دنیا میں بھی جن اور شیاطین کی پیروی سے غالی رہتے تھے تو یہاں بھی بعض اوقات میں تم لوگ آگ کے عذاب سے رہا کئے جاؤ گے۔ اور طبقہ زمہریر کے عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ کہ وہاں سرور کا عذاب ہوگا۔ جب کرم عمل کے نہایت موافق جزا دی گئی تو ثابت ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ترجمہ : یعنی تحقیق تیرا پروردگار حکیم و داناب ہے۔

اور یہ امر فرق جن دانس کے پاس سے خاص نہیں بلکہ مسر یا اللہ تعالیٰ نے۔

وَكَيْدَ الْإِنْسِ جَعَلْنَا فِيهِمَا رُسُلًا لِّئَلَّا يُتَّقِيَ اللَّهُ الْغَافِلِينَ - یعنی اور ایسا ہی سطر کرتے ہیں اور والی بناتے ہیں بعض ظالمین کو بعض پر اگرچہ ایک ہی منس سے ہوں مثلاً۔

آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح جزا پائیں گے اور ان کے ذریعہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے بے زار ہوں گے۔ اور ایسا ہی بعض جن بعض جن سے بے زار ہوں گے۔ بلکہ بعض عرب بھی بعض عرب

بے زار ہوں گے۔ اور بعض ہنود بعض ہنود سے بے زار ہوں گے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

لَقَدْ رَفَعْنَا مَا تَشْفَعُونَ لَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ - ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ دُرواں آپ اس قوم کو کہ اس کے پاس کوئی دُراں

والہ آپ کے قبل نہ آیا۔

تو اس آیت سے صراحت معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم زمانہ فترہ میں تکلیفات شرعیہ

واقعت تھی یہ آیت سورہ قصص میں واقع ہے اور یہ امر اس آیت کے سیاق سے بھی صراحت معلوم ہوتا ہے۔

اس واسطے کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُ مُمْسِيَةٌ بِمَا كَفَرُوا رَبَّنَا أَلَّا نَرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُتَّبِعِ الْإِنْسَانُ مَا يَشَاءُ وَلَقَدْ رَفَعْنَا مَا تَشْفَعُونَ لَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ - ترجمہ : یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ پہنچتی

ان لوگوں پر سبب اس کے کہ آگے بھیجا ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ پس کہتے ہیں وہ لوگ کہ لے کر لوگ

ہم سے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے پاس رسول کہ تابع داری کرتے ہم تیری آیتوں کی اور ہوتے

ہم مومنین سے۔

یعنی آپ کو اس واسطے بھیجا تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ کریں۔ لیکن یہ جو آیت ہے۔

لَقَدْ رَفَعْنَا مَا تَشْفَعُونَ لَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ - ترجمہ : یعنی آپ اس واسطے مبعوث

ہوئے تاکہ آپ دُرواں اس قوم کو کہ نہ لڑے گئے آباد ان کے پس وہ لوگ غافل تھے۔

تو اس آیت سے صراحت و مضمون ثابت نہیں ہوتا جو کہ مذکور ہوا۔ اس واسطے کہ اس آیت میں

جو لفظ نکاح ہے اس میں تین احتمال ہیں۔ اول کہ مانیفہ ہو اور دوسرے کہ مامضیہ ہو اور تیسرے یہ کہ ماضیہ ہو اور صرف اول احتمال کی بنا پر یعنی جب مانیفہ ہو تو نفی انذار کی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا ڈرائی نہ گئی اور وہ احکام شریعہ سے ناواقف تھے۔ اور باقی دو احتمال اگر درست ہوں گے تو مامضیہ ہو یا ماضیہ ہو تو نفی انذار کی ثابت نہیں ہوتی۔

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے :-

وقد يقال ان ممانفة او ماضولة او مصدرية هي ارسلت بفتح الهمزة او ما اندر ابا نفوسه او ما اندر ابا نفوسه فانهم في غفلة فعلى هذا اكونهم غافلين بسبب باعث على - الا انهم الامم ارسب غفلتهم يعني اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مانیفہ ہے یا ماضیہ ہے یا مصدریہ ہے یعنی آپ بھیجے گئے تاکہ ڈراویں قوم کو مانتہ ڈرے جانے ان کے آباء کے یا جیسا ڈرایا ان کے آباء کو یا جس چیز سے ڈرایا ان کے آباء کو پس وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ پس اس بنا پر یہ معنی ہونے کہ وہ لوگ غافل تھے۔ اس سبب سے جو باعث ہے ڈرانے کے لئے اور جب مانیفہ کہا جائے تو عدم انذار ان کی غفلت کا سبب ہو گا۔

پیشینون تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکورہ کا ہے۔ حاصل کلام جب یہ آیت یعنی :-

لقد رقصوا ثم اندر ابا نفوسه الا انهم في غفلة فعلى هذا اكونهم غافلين جو سورہ قصص میں ہے

یہ اس آیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے :-

وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولاً

یعنی نہیں ہیں ہم عذاب کرنے والے جب تک رسول نہ بھیجیں :-

تو اس آیت سے ان لوگوں کی نجات ثابت ہوتی ہے جو زمانہ فترہ میں تھے۔ اور یہ امر موافق قاعدہ

اہل سنت وجماعت کے ثابت ہے اس واسطے کہ اہل سنت وجماعت اس امر کے قائل ہیں کہ حسن اور قبح

امور کا شرعی ہے۔ یعنی صرف شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں امر کے کرنے کا شرع میں حکم ہے تو وہ امر بہت

اور فلاں امر سے شرع میں منع کیا گیا ہے۔ تو وہ امر قبیح ہے اور اہل سنت وجماعت کو اس امر سے انکار ہے

کہ صرف عقل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے اب کلام الہی

ہے کہ انذار سوا بعثت رسول کے ہے اور زمانہ فترہ وہ ہے کہ اس میں بعثت رسول کی نہ ہو۔ اور انذار نہ ہونے سے

وہ زمانہ کہ زمانہ فترہ کا ہے۔ اس کے بارے میں حکم فترہ کا نہیں دیا جاتا تو درمیان حضرت عیسیٰ عم اور حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدت پانچ سو ساٹھ برس کی ہے۔ زمانہ فترت کا نہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے جن جن

حکم فترت قرار دیں اور اپنے کو صبیان اور دیوانہ کے مانند کہیں۔ جو کہ عذاب کے سزاوار نہیں۔ اس واسطے کہ

انبیاء سابقین کا خصوصاً علم حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا اس بلا میں شائع تھا۔ اگرچہ کتب الہیہ

تفسیر نیشاپوری میں سورہ قصص کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے :-

من قبل كانت حجة الانبياء قامة عليهم ولكن بعث الله من بعد ذلك

الحجة عليهم فبعث الله تعالى نقسير الشك المشكيات واعرالة لتلك

الفقوة - یعنی پہلے حجت انبیاء پر تھی ان لوگوں پر لیکن انہیں بھیجا گیا تھا ان لوگوں کے پاس ایسا

کوئی نبی جو نازہ کرے وہ حجت ان لوگوں پر۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

تاکہ احکام شریعہ ان لوگوں کی عقل میں ثابت فرما دیں اور اس فترہ کو دور کریں :-

یہ ترجمہ تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکورہ کا ہے پس نفی انذار و بعثت رسول دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی قوم کے بارے میں متحقق ہے۔ مراد بعثت رسول سے آیت :-

وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولاً (نبی اسرائیل)

میں یہ نہیں ہے کہ رسول اسی قوم سے ہو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جہان میں کوئی رسول آیا کہ خبر اس رسول کی اور

اس کے احکام کی مکلفین کو پہنچی ہو۔ اگرچہ وہ احکام بطور اجمال کے پہنچے ہوں اور مکلفین کو اس رسول کا علم حال

ہو جائے کہ ہمارے مذہب کے علاوہ جہان میں دوسرا مذہب بھی ہے کہ اس کو لوگ حق اور واقعی جانتے ہیں۔

اس واسطے کہ اسی قدر بحث و تفتیش و سوال و تحقیق دین تکلفات شریعہ کے ثابت ہونے کے لئے کافی ہے

ابن زمانہ فترت کا ہونا درمیان حضرت لوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عادیثہ کے گذرنے

پس یہ مسلم ہے۔ اگر وہ زمانہ فطرت کے ثبوت کے لئے صرف یہ کافی ہو۔ کہ اس زمانہ کی قوم سے کوئی رسول نہ ہوا

جو کہ لازم آتا ہے۔ کہ اکثر زمانہ حق میں اکثر لوگوں کے زمانہ فترت کا ہوا۔ اور جب یہ امر ثابت نہیں تو یہ بھی ضرور

ہے کہ جس زمانہ میں اس زمانے کے لوگوں کی قوم سے نبی نہ ہوا ہو۔ تو وہ زمانہ زمانہ فترت کا ہو گا۔ اور احادیث

صحیحہ میں مذکور فرمایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے کفار کی کس قدر

کوشش فرمائی :-

ان الله نظره الى اهل الارض فبعث الله من بعد ذلك

اهل الكتاب - ترجمہ :- یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی اہل زمین کی طرف، پس غضب

فرمایا عرب اور عجم پر ان لوگوں کے سوا جو اہل کتاب سے باقی رہ گئے تھے :-

اور آیات قرآنی میں مذکور فرمایا جائے :-

وكنتم على شفا حفرة من النار كما انقذكم منها - ترجمہ :- یعنی تھے تم لوگ

کنارہ آتش جہنم کے پس بٹایا تم لوگوں کو دہان سے :-

اور اس کے مانند اور بھی آئیں ہیں۔ تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے پس زمانہ جاہلیت کو قبل بعثت
فترت سے اللہ علیہ وسلم کے تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ فترت باعتبار اصطلاح کے نہیں کہہ سکتے اگرچہ فترت کے
بعثت کے اعتبار سے اس کو زمانہ فترت کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس معنی لغوی کے فترت کا لفظ اس آیت
وارد ہے :-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ (المائدہ) یعنی اے اہل کتاب تمہیں
کہا گیا تم لوگوں کے پاس رسول ہمارا بیان کرتا ہے واسطے تم لوگوں کے۔ ایسے زمانہ میں کہ پیغمبر نہ تھا۔
نماز عذر نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا :-

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے تو اس آیت میں خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہوا ہے اور فترت اصطلاح
کتاب کے حق میں تصور نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں چاہا اس وقت مراد
سب ہونے کا حال وارد ہے مثلاً

ابن ابی شیبہ فی التفسیر ترجمہ : یعنی میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں دوزخ میں ہیں :-
یہ حدیث جواب میں اس شخص کے وارد ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ ابن ابی یعنی میرا باپ کہاں ہے
مثلاً یہ بھی حدیث شریف ہے :-

لَيَسْتَفِیْھِمْ اَقْوَامٌ مِّنْ فَتْرَتِھُمْ یَا بَنَیْہِمْ الَّذِیْنَ هُمْ مِّنْ فَتْرِ النَّارِ اُولَئِکَ
اَمْھُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مِنَ الْجَعْلِ الَّذِیْ یُھْدِھُمُ الْخِزْءُ بِاَنْفِھِمْ

یعنی البتہ باز آئیں گے لوگ فخر کرنے سے اپنے آباء پر کہ انکے وہ آباء کو طہر میں دوزخ کے کوئلے سے
یا نہیں تو وہ لوگ فخر کرنے والے سبک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جالور
سے جو اپنی ناک سے پلیدی کو زمین پر غلطان کرتا ہوا لے جا آئے۔

یہ حدیث مذکورہ کا ترجمہ ہے اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے
کوئی مذہب لینے ڈرانے والا نہ آیا تھا کہ ان لوگوں کو کفر اور معاصی سے ڈرانا۔ اور اگرچہ خاص کر ایسے نذیر کا نہ آنا دفع
اب کے لئے محنت نہیں۔ لیکن رحمت الہی نے ان لوگوں کا یہ عذر بھی زائل فرما دیا۔ اور ایک عظیم الشان نذیر یعنی
فترت سے اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں لوگوں کی ملامت کے لئے بھیجا۔ اور اگر اس آیت شریفہ میں غور
جاسے :-

وَلَوْلَا اَنْ تُصِیْبَھُمْ مُّصِیْبَةٌ مِّمَّا فَتَمَّتْ اَیْدِیْہِمْ (سورہ قصص)

تو ظاہر ہے کہ پہنچنا مصیبت کا ان لوگوں کے اعمال کے عوض میں کہ کیا عذاب سے ہے خواہ عذاب
دی ہو یا آخری جو ان لوگوں کے مقدر میں تھا۔ اور یہ امر ہونے والا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ کہنے کی جگہ ہوئی کہ

یہ کوئی رسول نہ آیا اور کوئی ڈرانے والا نہ آیا تو ہم پر عذاب کیوں ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ کو ہم نے بھیجا یعنی تاکر وہ
مذہب فترت نہ کر سکیں۔ چنانچہ الہی کی قید ہے کہ لَوْلَا اَرْسَلْتُ الْاَیْمَانَ رَسُوْلًا مِّنْ ہِیْ مَضْمُونِ مَفْہُوْمِ ہوتا ہے۔ اور جو
عربی آیت یہ ہے :-

وَاَقْسَمُوا بِاللّٰہِ جَهْدَ اَیْمَانِہِمْ لَنْ جَاءَہُمْ نَذِیْرٌ لَّیْکُمْ کُوْنَتْ اَھْدٰی مِّنْ اَھْدٰی الْاُمَمِ
ترجمہ : یعنی اور قسم کھائی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم مستحکم کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آئے تو ہم لوگ سب اُمتوں سے زیادہ راہِ راست پر ہو جائیں گے۔

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی صراحتہ معنی مذکور ہی سمجھا جاتا ہے اور اسی قبیل سے
بیان بھی ہے کہ :-

اِنْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْکِتٰبُ عَلٰی طَائِفَتَیْنِ مِّنْ قَبْلِنا وَانْ کُنَّا عِندَ سِتْرٍ
لَّغٰفِلِیْنَ اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ عَلَیْکُمُ الْکِتٰبُ لَکُمْ نَا اَھْدٰی مِنْہُمْ۔ ترجمہ :
یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتے تو تم کہتے کہ نازل کی گئی کتاب دو جماعت پر
ہمارے قبل اور ہم لوگوں کا حال دریافت کر لے سے غافل تھے۔ یا تم کہتے کہ اگر کتاب ہم پر نازل ہوئی
ہوتی تو ہم لوگ ان لوگوں سے راہِ راست پر زیادہ ہوتے آخر آیت تک :-

تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مستعد تھے کہ ہمارے قبل دو جماعت پر کتاب نازل ہوئی
تھی اور جانتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کا حال کیا ہے۔ اور دربارہ توحید اور نبوت اور معاد کے ان لوگوں کا حقیقہ
افہام و فہم و فہم و فہم کے بارے میں شروع میں صحیح بخاری میں مذکور ہے :-

فَیُکَلِّمُھُمْ بِالْاَنْحِلٰبِ مَا شَاءَ اَنْ یُّکَلِّمَ۔ یعنی پس لکھتے تھے ورفرن و فہم سے
انجیل سے عربی زبان میں جو چاہتے تھے کہ لکھیں :-

اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دعوت عیسوی پہنچی تھی اور انجیل کا ترجمہ سنتے تھے۔ تو ایسی
مرت میں اس زمانہ کے بارے میں حکم زمانہ فترت کا کیسے دیا جاسکتا ہے اور اگر قبل زمانہ بعثت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فترت کا تھا۔ تو ابونشر یعنی ان کے بارے میں علماء کے اختلاف کا سبب کیا ہے کہ
مذہب میں ان کے بارے میں کفر کی تصریح ہے اور سیوطی رحمہ اور دیگر علماء و کرام نے ان کے ایمان کے ثبوت
کا بیان کیا ہے۔

جواب : مہربان من : جب معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل زمانہ فترت
تھا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ تو اشکال اور شبہ جو سوال میں مذکور ہے زائل ہو گیا ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ
زمانہ فترت کا تھا۔ تب بھی اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ایمان اور کفر دوسری چیز ہے
وہ عذاب اور نجات دوسری چیز ہے تو کافران زمانہ فترت کے حق میں نہایت امر یہی ہے کہ بالفرض اگر ثابت

دیا جائے تو معرفت ان کی نجات ثابت ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور اس مسئلہ میں جو کہ زمانہ فترت میں آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک اور کافر تھے اور بسبب غفلت فترۃ کے سزاوار عذاب نہ ہوئے۔ یا ثمرہ حد تھے۔ اور اس انتظار میں تھے کہ جب نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ظاہر ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کا کریں تو ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ظاہر کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فترۃ کبر میں ابوبن شریفین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کما ہے کہ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ تو اگر یہ قول ثابت بھی ہو جائے تو اس قول میں ابوبن شریفین کی نجات بت ہونے میں کچھ بھی تناقض نہیں۔

البتہ یہ جو قول ہے کہ ابوبن شریفین موجد تھے۔ اور مشرک سے بے زار اور متفرق تھے۔ تو اس قول میں اور فترۃ کبر میں تناقض کا گمان ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء ابوبن شریفین کی نجات ثابت کرتے ہیں۔ اور تفصیل اس بمال کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبن شریفین کی نجات ثابت کرنے میں حضرات علماء کرام کے من مسلک ہیں۔

ایک مسلک یہ ہے کہ باوجود کفر و مشرک کے یہ سزاوار عذاب کے نہیں۔ صحیحان اور مجنونوں کے بارے میں جو حکم ہے وہی ان کے بارے میں بھی حکم ہے۔ اس واسطے کہ ابوبن شریفین زمانہ فترت میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْغُثَ رَسُولًا ۚ تَرْجِمُ: یعنی ہم عذاب کرنے والے نہیں، جب تک رسول نہ بھیجیں۔

اور زمانہ فترت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوا تو اس آیت کے بموجب اس وقت تک لوگ جو زمانہ فترت میں فوت ہو گئے۔ عذاب کے سزاوار نہیں اور اس مسلک میں جو منافات ہے وہ یہ مذکور ہوا ہے اور باعتبار اس مسلک کے بھی عبارت فقہ اکبر کی صحیح ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ وہ عبارت مراد ہی ہے۔ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ اس میں تعذیب کا کچھ ذکر نہیں۔

دوسری مسلک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبن شریفین ایمان لانے کے لئے موت کے بعد پھر زندہ کئے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور یہ مسلک بھی فقہ اکبر کے قول کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ شمس الدین کریمی نے اہل علم و حنفیہ اور اہل نہر سے اس لئے فقہ میں کما ہے۔

وَمِنْ جَعَلَ لَعْنُ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِلَهِي رَسُولًا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشُبُوتِ أَمَةِ تَعَالَىٰ أَحْيَاهُمْ أَلَا حَتَّىٰ أَمْسَاهُ۔ انتہی۔ ترجمہ: یعنی جائز ہے لعن کرنا اس پر جو مر گیا جو کفر پر مگر والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بائز نہیں۔ اس واسطے کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبن شریفین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے زندہ فرمایا۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ ترجمہ شمس الدین کریمی کے قول مذکور کا ہے۔

تیسرا مسلک یہ ہے کہ ابوبن شریفین نے خود اپنی عقل سے ملت ابراہیمی سن کر مشرک کا قبح معلوم کیا اور مشرک کی اور توحید کے معتقد تھے اور نبوت کی تعظیم نہ کرتے تھے۔ اور سابق سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و اصحاب و مسلم مبعوث ہوئے گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہ اور اللہ دوم نبوت لزوم کے غلط تھے۔ اور دل سے قصد مصمم رکھتے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہونگے تو ہم لوگ دل و جان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً قصۃ اس مدعا کے لئے ثابت ہے کہ وہ فوراً حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اور آپ کو یہ پیشانی آپ کے والد اور اجداد کے بعد و گھر سے اس نور مبارک کی حفاظت کے لئے وصیت کرتے رہے اور علامہ بیہوشی نے رسالہ میں زیادہ تر یہی مسلک اختیار کیا ہے تو اس صورت میں بھی ابوبن شریفین کی نجات ثابت ہوتی ہے اور ابوبن شریفین کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت اسی قدر ایمان احمالی متحقق ہو سکتا تھا چنانچہ درقرین نوفل کے حق میں بھی اسی قدر ثابت ہے اور فقہ اکبر کی عبارت اس مسلک کے بھی منافی نہیں اس واسطے کہا جاسکتا ہے کہ عدم ایمان تفصیلی اور عدم وقوع ایمان بعد بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کر کے مانع کفر میں ہوتی ہے۔ لیکن جب کہ حدیث ابی داؤد و ترمذی و سنن ابی داؤد و حدیث احمد و ترمذی کی بالمشافہ بقیا ما در شریفین کے حق میں ہے تو یہ تینوں مسلک اس کے خلاف ہیں تو بہت ہی بڑے مسائل میں سکوت اختیار کیا جائے۔

سوال: مبعوث ہونا رسول الثقلین یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے ہو کہ جہاں کی ولایت ہو۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچے اور قرآن شریف عربی زبان میں اس واسطے نازل ہو۔ مگر اس کے سمجھنے میں اہل عرب کو آسانی ہو۔ اس قرآن شریف میں یہ رعایت نہیں کہ اس کے سمجھنے میں اہل عجم کو آسانی ہو۔ لہذا رنگ و ہند و سندھ و بنگالہ و غیرہ اقالیہ و جزائر و بندر گاہ کی زبانیں متغایز ہیں ان کے لغات مختلف ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے سمجھنے کے لئے قرآن شریف کافی نہیں۔ بلکہ ان مقامات کے لوگ قرآن شریف کی تفسیر بخوبی نہ سمجھتے تھے۔ اور اس کے معنی مطلقاً نہیں سمجھتے اور اکثر قریب ہیں جو یہاں وہ بعض بہت نامت ہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ لوگ بہت سخی اور کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے کام کا تلفظ بخوبی سمجھنے کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ اسلام کی دعوت بھی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب و مسلم اور خلفاء کے وقت میں اکثر کلام کے لوگوں کو نہ پہنچی۔ مثلاً پیگو اور سنے ہاں وغیرہ میں کہ جہاں دعوت اسلام کی نہیں پہنچی تو اتمام حجت جیسا کہ اہل عرب کے حق میں ثابت ہے ان دوسرے اقوام کے حق میں ثابت نہیں اور خداوند تعالیٰ نے ان کو نصیب سے اللہ اپنے تمام بندوں پر رحیم ہے اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

جب ان مقامات کے لوگوں کو آنحضرت علیہ اللہ علیہ وسلم اور خلفائے برحق کی طرف سے دعوت نہیں پہنچی اور نہ احکام کی کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی کہ اس کے سمجھنے میں ان مقامات کے لوگوں کو آسانی ہو تو ان مقامات کے لوگوں کے حق میں شرعی مؤاخذہ ثابت ہے یا نہیں، اگر ثابت ہے تو جو شبہات اس بارے میں آتے ہیں وہ محقق نہیں۔ (از منشی ذوالفقار علیخان)

جواب : اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے کہ عرب و اہل
بلدان و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کی ہدایت ہو۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث
ہوئے۔ اور وہاں کے جن اور انس کو اسلام کی دعوت دی گئی اور یواسطہ عرب دوسرے مقامات کے لوگوں کو
بھی اسلام کی دعوت پہنچی۔ یعنی فارس اور روم کے لوگوں کو بوجہ اہل عرب اسلام کی دعوت پہنچی اور یواسطہ اہل
و اہل روم سندھ و ہند و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچی

قرآن شریف عربی زبان میں اس وجہ سے نازل ہوا کہ اس کے اعجاز کی وجہ اہل عرب سے ملایا گیا۔ اور یہ ضرور ہوا کہ اہل عرب قرآن شریف کے ذوالفقار کو دریافت کر کے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں۔
یہاں ہی ہوا کہ عرب کے بعض لوگ اسلام سے مشرقت ہوئے۔ پھر اہل عرب کے ذریعہ سے عراق و خراسان و دیگر ممالک بحجم میں اسلام شائع ہوا۔ اور ان ملکوں کے لوگوں نے سندھ و ہند و ترکستان میں اسلام پہنچایا۔
اسی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک اسلام پہنچا۔ حتیٰ کہ تمام ممالک میں اسلام شائع ہوا۔ اگر ہر قوم کی عبادت سے قرآن شریف ہر قوم کی زبان میں نازل ہوتا تو دین میں نہایت اختلاف واقع ہوتا۔ شریعت و زیادت و نقص کا دروازہ خوب کھولا جاتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر قرآن شریف دوسری زبانوں میں نازل ہوتا۔ تو تبلیغ احکام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص جس کی پیدائش عرب میں ہوئی ہو۔ اس کو کتاب پر مادت کی تعلیم دی جائے۔ اور اس سے کہا جائے کہ اس کا مضمون فلاں شخص سے کہ دو تو اس بارہ میں اس کو ضرور دقت ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھے۔ اور بلور عراقی یا علوم میں کامل و ماہر ہوئے۔ تو ایسا ہی ہر لغت کے الفاظ اور اس کے لہجہ اور معانی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت ہو جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام عمر میں کبھی حرفت سے مشرف نہ ہوئی۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اگر ان قوموں کی لغت کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیشانی عادت ہوئی ہوئی۔ تو وہ تعلیم بے فائدہ ہوتی۔ حاصل کلام حکمت الہی کا مقتضا وہی تھا۔ جو وقوع میں آیا۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسری جگہوں میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ اور بعض لوگ بعد زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے۔ اور یہ سب لوگ یعنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ اور جو لوگ بعد میں ہوئے ایسے اشخاص ہوئے کہ احکام شرعیہ سے محض ناواقف رہے جسکی کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہ

مقامی عزیز
 ہانا کہ قرآن شریف مجھ پر ہے۔ تو ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طور سے ثابت ہوتی تو
 اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ کے بعد اثبات نبوت کا طریقہ یہ نہیں کہ قرآن شریف کا مجھ پر ہونا اب ثابت کیا جائے۔ بلکہ اثبات نبوت
 کے لئے اب دوسرے دو طریقے ہیں۔

اول طریق اثبات ثبوت کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صادر ہونا مقصور
طور پر ثابت ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں کروڑوں آدمی نقل کرتے چلے آئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
معجزات صادر ہوئے۔ چنانچہ یہ معجزات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ قرآن کریم
معجزہ ہے اور اس کا اعجاز ثابت بھی ہوا۔ اور معجزہ شق القمر اور جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا
سلام کرنا اور پتھر اور درختوں کی فرمانبرداری اور کھانے اور پانی میں اضافہ ہو جانا۔ اور ہرن اور اومٹ،
بھیریا اور سوسمار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا۔ اور علیٰ ہذا القیاس سوائے اعجاز قرآن کے
تین ہزار معجزات کتب احادیث سے ثابت ہیں تو اب چاہیے کہ ان معجزات کا ہونا ہر قوم کے نزدیک
ثابت کیا جائے کہ یہ معجزات متواتر خبر سے ثابت ہوتے ہیں اور اس امر پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ خبر
متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک اس ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا
ہونا بلکہ جمہد احکام شریعہ ثابت ہو جائیں گے۔ اور انور گزشتہ (یعنی تاریخی) کے بارے میں بالاتفاق
سب کے نزدیک ثبوت علم کا یہ طریق مسلم ہے۔ چنانچہ مثلاً نوشیروان کا کسی زمانہ میں ہونا اور حاکم طاقی
اور سکندر اور خلافت بنو عباس کے اور ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کا آنا یہ سب امور اہل ہند کے نزدیک
کہ طریقہ سے ثابت ہوئے اسی طریق کے سوا کوئی دوسرا طریق نہیں۔

دوسرا طریق نبوت اثبات کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ اب نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور لاکھوں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور اطاعت الہی میں مصروف ہوئے اور گناہوں سے پرہیز کیا اور تقویٰ و طہارت اور عمدہ اخلاق اور بہتر آداب اور دل سے حقوق اختیار کرنے اور سامعہ ہر قوم کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہیں۔ اور ہر قوم کے لوگ اس کو ہدایت جانتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلق اللہ کی ہدایت کا وعدہ کیا تو وہ ہدایت ظہور میں آئی۔ تو اب اثبات نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ نبوت کے معنی یہی ہیں جو اب عام طور پر سب کے نزدیک ظاہر ہیں اور جب کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ان دونوں طریقوں سے ساکنان جزائر و جبال و بیگوار ساکنان نے پال و غیرہ کے نزدیک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتیت ہے۔ اور اگر بالفرض منجملہ ان لوگوں کے بعض لوگوں کے نزدیک ان دو طریقوں سے بھی آنحضرت

اللہ علیہ وسلم انبوت ثابت نہ ہوئی ہو تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا۔ جو حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے۔
 زبان فرست میں ہوئے۔ علماء کا اختلاف جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ زمانہ فرست میں تھے۔
 اختلاف ان لوگوں کے بارے میں بھی ثابت ہوگا۔ جن کو مطلقاً اسلام کی خبر نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ کتب ماحول
 اسلام و عصمت میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

سوال : خبر متواتر اور آثار سے بخوبی ثابت ہے کہ ہند میں اوتار ملتے کثیر گذرے ہیں کہ قوم ہند
 و تالیق کہتی ہے اور بعض کو اپنا مقتدا جانتی ہے۔ یہ اکثر راجہ با شان و شوکت و قوت اور اکثر ان جیسے لوگ جملے
 ان لوگوں کے لئے شروع آفرینش سے کون پیغمبر اس قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوا ہے۔ اور کون کون
 لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب ہندی زبان میں ہے یا دوسری زبان میں ہے یا اس قوم
 ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ اور اگر ان لوگوں کی ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا
 کی وجہ کیا ہے۔

جواب : قرآن شریف میں ہے :-

وَاِنَّ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيْهَا سَبِيْرًا ۝۱۰۰
 اور انہیں ہوا ہو۔

تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر امت میں ڈرسلے والا گذرے کہ برے کاموں کے کرنے سے اور
 اچھے کی تلقین کرنے سے لوگوں کو ڈرسلے اور وہ ڈرسلے والا خواہ مجملہ انبیاء کے ہو۔ یا مجملہ علماء کے ہو یا غفلوں
 سے یا اولیاء اور عرفاء سے ہو۔ اور اگر قوم اور حبش اور ترکستان اور خطا اور ختن کے لوگوں سے دریافت کیا
 گئے۔ تو وہ لوگ ہرگز کسی پیغمبر کا نشان نہ دیں گے۔ کہ وہ پیغمبر ان لوگوں میں گذر ا ہو۔ بلکہ ایسے بھی اکثر لوگ ہوں گے
 نبی کے مہنوم سے بھی ناگاہ نہیں۔ البتہ عباد و وزرا و اور تارکان دنیا اور خلوت نشینوں کی عظمت اور بزرگی کا
 تاوان لوگوں کے دل میں نہایت مستحکم ہے اور حق تعالیٰ کا فعل ہر فرقہ کے بارے میں جدا گانہ ہے۔ یعنی باعتبار
 اہل استعداد اور باعتبار اختلاف علوم و محروم ہر فرقہ کے اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہر فرقہ کے ساتھ جدا گانہ ہے
 عرب میں یمن سے شام و مصر تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایک طور پر ظہور میں آئی

اگر ام اور شیولوں کو مبعوث فرمایا اور ان کو معجزات عطا فرمائے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد کے
 انہی خبر آنے کے لئے یہی طریق جانتے تھے۔ کہ کوئی قاصد آئے اور زبانی پیغام لے آئے۔ یا اپنے ساتھ کوئی خط
 لے۔ البتہ یہ تحقیق کرتے تھے۔ کہ وہ قاصد اپنے کو جس شخص کا قاصد کہتا ہے۔ آرائی واقع اس کا قاصد ہے یا
 نہ۔ چنانچہ امر اور ملوک اور سلاطین میں اب بھی یہی مرقع ہے کہ کوئی فرمان یا کوئی خط اپنے ملازمین سے کسی ستر
 کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ اور اس قاصد کی تصدیق کے لئے اپنی بعض خاص چیز مثلاً یا کچی اور یا تخی اور فوج اس کے ساتھ
 لے کر آتا ہے۔ اور ہر سب کے لئے ہدایت کا طریق بھی یہی قرار پایا۔ اور ہنود کے یہاں چونکہ خبر بھیجنے کا یہ طریق معمول

لہذا ان کے لئے ہدایت کا طریقہ بھی وہی قرار پایا۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت حق کا ظہور بعض چیزوں میں
 ہوتا ہے اور حق کی زبان سے وہ چیزیں کلام مکتبی ہیں۔ اور ان سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مرتبہ الوہیت کیساتھ
 خاص ہیں۔ اور وہ افعال بطریق خرق عادت ہوتے ہیں۔ اور بطور حکمرانی کے وہ افعال صادر ہوتے ہیں اور ان چیزوں
 کو حق کا نائب جانتے ہیں۔ اس واسطے ان کے یہاں ہدایت میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور وہ لوگ جس کو اپنا پیشوا مانتے
 ہیں اس سے نصیحتیں لکھوا کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مدت دراز تک ان کے یہاں ہدایت کا یہی طریقہ مروج
 تھا۔ چنانچہ کتاب جوگ با سنت اور رامائن اور بھاگوت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں
 ایسی ایک شخص پیدا ہوا۔ اور شیطان کے بہکانے سے ان کا تمام مذہب بر باد کر دیا۔ اور شرک اور عبت پرستی
 کو رواج دیا۔ پھر تو سب ہنود مشرک ہو گئے اور بت پرستی اختیار کی۔ البتہ قدیم سے ان کے یہاں یہ طریقہ جاری رہا
 کہ جس طرح قومیں مختلف تھیں۔ مثلاً کاشتہ۔ کھتری اور مہاجن وغیرہ مختلف قومیں تھیں۔ اس کے اعتبار سے ان
 مذہب بھی مختلف تھا۔ یعنی ہر قوم کا مذہب جدا گانہ تھا۔

ہم لوگوں کی بھی قدیم شریعتوں میں اس کی اصل ہے۔ چنانچہ ایسا طینی امرائیل سے ہر سبط کے لئے خاص
 خاص احکام جدا گانہ تھے۔ بلکہ ہماری شریعت میں بھی ایسا ہے کہ بعض احکام خاص بعض قوم کے لئے ہیں چنانچہ
 خمس غنیمت کا مصرف بنی ہاشم میں اور مال غنیمت میں سے جو بعض اشخاص کو کسی خاص وجہ سے معمولی حصہ
 کچھ زیادہ دیا جاتا ہے وہ بنی ہاشم کے لئے حرام ہے اور زکوٰۃ بھی ان کے لئے حرام ہے تو یہ احکام خاص بنی ہاشم
 کے لئے ہیں۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش کے لئے ہے اور مشرکین عرب سے جزیہ لینے کا حکم نہیں۔ ان سے صرف
 اسلام قبول کیا جائے۔ یعنی ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ اسلام لے آویں ورنہ ان کے ساتھ جدا کیا جائے۔

ہنود کے ہاں ان کے اوتار منظر حق کے گذرے ہیں۔ خواہ افراد بشر سے ہوں خواہ بشر و ماہی سے ہوں
 جیسا کہ ہم لوگوں کی قدیم شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ یکے
 عوام ہنود نے کج فہمی سے ظاہر اور ظہر میں فرق نہیں کیا۔ اور سب کو معبود بنا دیا اور گمراہ ہو گئے۔ یہی حال اہل اسلام
 کے بھی بہت سے فرقوں کا ہوا۔ مثلاً تعزید داران اور مجاوران شہر اور جلالیان اور ملایان یہ سب فرقے بھی کج
 سگراہ ہوئے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

سوال : مصطفیٰ کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں اور مکتے کا لفظ امیر المؤمنین
 علی کرم اللہ وجہہ کے القاب ہیں اس قدر ان دونوں حضرات کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے کہ علم کی حد تک پہنچا ہے
 کتابوں میں اس قدر تخصیص پائی نہیں جاتی۔ معلوم نہیں کہ کس وقت سے اس بات نے شہرت پائی ہے۔

جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو مصطفیٰ ہے اس کی وجہ مواہب لدنیہ اور
 شامیہ اور شرح دلائل الخیرات میں مذکور ہے جو کہ حدیث میں ہے :-
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰنِیْ مِنْ ذٰلِکَ الْاَہْلِ اَہْمَہٗ اَسْطَیْلَہٗ وَ اَصْطَفٰنِیْ مِنْ وَلَدِہٖ اَصْغَرٰہٗ

کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شبہ قوی ہو گیا یہ روایت اوپر ایک مقام میں مفصل مذکور ہو چکی ہے جبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے شبہ نیست میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہوں۔ خواب کی بات حدیث میں نہیں شمار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے یا نہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف شرح ہو تو اس بدعتی کے قول پر عمل نہ کیا جائیگا واللہ اعلم

میزان

سوال : میزان و پیمائش کی حقیقت کیا ہے؟ (از سوالات خاصہ)

جواب : میزان رکھے جانے کے بیان میں جاننا چاہیئے کہ میزان قیامت کے دن قبل صراط پر گرنے والے کی رکھی جائے گی اور بلاشبہ دلائل عقلی اور دلائل نقلی سے ثابت ہے اور دلائل نقلی ظاہر ہیں البتہ دلیل عقلی یہ ہے کہ میزان اس واسطے رکھی جائے گی تاکہ اعمال وزن کرنے سے معلوم ہو جائیں کہ کون کن شخص جنت کا مستحق ہے اور کون کن شخص دوزخ کے قابل ہے تو چاہیئے کہ بہشت اور دوزخ میں جانے کے قبل میزان رکھی جائے گی۔ اور پھر اللہ پر کیا یہ صرف وسیلہ ہے بہشت اور دوزخ میں جانے کے لئے کہ گو یا داخل ہو جانے کے حکم میں ہے اور حضرت عائشہؓ کی جو یہ صحیح حدیث ہے۔

ان کے ساتھ فی عہد الصراط فاطمہ بنتی عہد المیزان۔ ترجمہ: یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا اگر تم مجھ کو صراط کے نزدیک نہ پاؤ تو جا بیٹھ کر مجھ کو میزان کے نزدیک تلاش کرو۔

تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث بیان مذکور کے خلاف ہے یہ مسئلہ حضرت والدہ رحمہ اللہ سے مراد حضرت عائشہ میں وارد نہیں ہوا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ٹیکسٹر امین ان سے پہلے رکھی جاتا گی۔ بلکہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاہیے کہ مجھ کو ان تین جگہوں میں تلاش کرو۔ اس واسطے کہ کبھی اس مقام میں نہ جاتا اور کبھی اس مقام میں نہ جاتا چنانچہ اس حدیث کے اخیر میں ہے۔

خانی لا اکاد اُخفی هذه الموهبة الثلاثية ترجمہ: یعنی اس واسطے کہ ایسا ہوگا کہ میں ان تینوں مقامات کے کس وقت کہیں رہوں۔

تو یہ عبارت اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے اس لئے صورت یہ ہوگی کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے نزدیک تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر جب اپنی امت کی ایک جماعت کو اعمال کے وزن کرنے کے مناسق سے رفا فرمائیں گے اور وہ لوگ بہشت کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور پھر اظہارِ گذر نے کے وقت ان کے بالوں

میں بہت سے روانہ فرمائیں گے اور جب وہاں سے فارغ ہوں گے۔ تو میرے مہمان کے پاس تشریف لائیں گے۔ دوسرے لوگوں کو اعمال کے وزن کرنے کے مناقشے سے رہا فرمائیں گے۔ جب ان کو بھی پھر اس وقت پیش آئے گی تو پھر وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور صحیح مسلم ان کو بہت سے روانہ فرمائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس چند مرتبہ ایسا ہی عمل وقوع میں آئے گا۔ تو ان دونوں عمل میں تداخل نہیں ضرورت والہ مرحوم قدس سرہ العزیز اس کی مثال یہ فرماتے تھے کہ مثلاً جب کوئی شخص ضیافت کی مجلس منعقد کرے وہاں اور براتیوں کے کھلانے میں مشغول ہو جائے۔ اور اس سے کوئی شخص پوچھے کہ میں تم کو تلاش کروں گا اور کہاں رہاؤں گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے مجھ کو مجلس میں تلاش کرنا اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو کھانے کی دیگ کے پاس کرواؤں گا انھیں مل جائے گا مجھ کو تلاش کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر مجلس میں مجھ کو تلاش کرنا تو وہ رئیس اس طرح کہہ سکتا ہے ملائکہ بھیج کر کے کی جگہ میں رہنے سے مجلس میں بیٹھنا مقدم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ امر بھی ہے جو حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ اشکال نہیں اس واسطے کہ دنیاوی اضطراب میں مثلاً لوطی اور شادی وغیرہ کے سامان میں دوسرا وسعہ داروں کی جو حالت ہوتی ہے۔ جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو یہی حال ان کا بھی پاتے ہیں کہ اسی طرح کا آمد و رفت کا تردد ان کو لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ سب ریاست اور سرداری کا مقتضایہ ہے کہ ہر مہم کا اہتمام روسا اور سرداروں کے متعلق ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (از سوالات قاضی)

سوال : شفاعت انبیاء و شہداء و علماء کے بارے میں کیا بیان ہے ؟

جواب : فرمایا جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :-

والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع
يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء في طريقته الايمان شرح
الرومية لما نزلت هذه الايات كلها سبعة ابواب لكل باب منها جزء مقسوم
قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام من هذه الابواب قال
لا محاب لك يا شمس ائتلك اذا ماتوا من غير توبة فيعذب بهم بقدر ذنوبهم
ثم يخرجهم منها يشفاعتك تبكي النبي صلى الله عليه وسلم وودخل منزله
ولم يخرج الى الصلاة ولم يتكلم مع احد في ثلاثة ايام ثم وعد الله تعالى بالشفاعة
ثم الحيوان والحشرات لمن شفاعة لمن رحمهم واطعهم ومقامهم وكذلك
الصدقات وانواع الطاعات حتى ان المساجد وبساتينها وترباتها المكشوفة كلها
يشفعن لاهلها التمام -

ترجمہ: فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شفاعت کریں گے قیامت کے دن تین فرقے کے لوگ

ایجاد پھر ان کے بعد علماء پھر ان کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ طریقۃ الایمان شرح وصیت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مضمون یہ ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے جدا گانہ حصہ ہے۔ تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ سات دروازے کس کے واسطے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت سے جو لوگ گناہ کبیرہ کریں گے اور بغیر توبہ کئے ہوئے مارجائیں گے۔ انہیں لوگوں کے واسطے یہ سات دروازے ہیں تو ان لوگوں کے گناہ کے موافق اللہ جل شانہ ان پر عذاب کریں گے۔ پھر ان لوگوں کو آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے گا تو یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور تین دن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف نہ لائے۔ اور نہ کسی سے کلام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ پھر حیوان اور حشرات الارض ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن لوگوں نے ان حیوان اور حشرات الارض پر مہربانی کی ہوگی اور انکو کھلایا پلایا ہوگا۔ اور ایسا ہی صدقات اور ہر طرح کی کمالات ان لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ جن لوگوں نے وہ صدقہ دیا ہوگا اور اطاعت کی ہوگی حتیٰ کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہوگی ان لوگوں کی شفاعت وہ مسجد کریگی اور جن لوگوں نے جائے نماز دی ہوگی تو ان لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز کریگی اور جن لوگوں نے مسجد میں چھائے رکھے اس وقت صاف کیا تھا۔ تو مسجد کا وہ کوٹا ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

سوال : امت کی شفاعت صرف حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اصحاب کبار بھی شفاعت کر سکیں گے اور حضرات صحابہ کبارہ کی تابعداری میں کیا فائدہ ہے۔ اور ان صاحبوں کی عداوت میں کیا نقصان ہے ؟

جواب : امور دنیا اور آخرت میں شفاعت سے یہ مراد ہے کہ گناہوں اور فعل حرام کی معافی کے لئے سوال کیا جائے۔ از روئے لغت شفاعت کا لفظ عام ہے۔ شفاعت جبرمی اور شفاعت ذلوی دونوں کو شامل ہے۔ شفاعت جبرمی ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اور تابع تمہود کے حق میں کر سکتا ہے۔ شفاعت ذلوی بواسطہ کسی وسیلے کے اور بلا واسطہ بھی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے مرید کے واسطے مرشد واسطہ ہو سکے گا۔ اور متعلم کے واسطے استاد شفاعت کا واسطہ ہو سکے گا۔ اور صحابہ کرام کی تابعداری نص سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے وہ ثابت ہوتی ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَنْفُسَ مِنْكُمْ

ترجمہ : یعنی تابعداری کرو اللہ جل شانہ کی اور تابع داری کرو رسول کی اور ان لوگوں کی تابعداری کرو جو تم لوگوں میں سے صاحبان امر ہوں۔

یہ حکم اس حدیث صحیح سے بھی ثابت ہے۔

أَمَّا فِي كَلِّ الْجَنَّةِ بِأَنَّهُ إِتَّفَقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا تَرْجَمَهُ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ان میں سے جن کی پیروی تم لوگ کرو گے سیدھی راہ پاؤ گے۔

ترجمہ لوگ صحابہ کبار کی پیروی کریں گے وہ لوگ سیدھی راہ پائیں گے اور جو لوگ صحابہ کبار سے عداوت کریں گے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سوال : یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز واجب تھی۔ کیونکہ واجب اسے جو دلیل نقلی سے ثابت ہو۔ اور سجدہ ہو محض ترک واجب سے لازم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکامات اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ سہو کا حکم نہ رہا ہوگا۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ سجدہ سہو کیا۔

جواب : مسلم کی شرحوں میں مذکور ہے کہ بعض امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی واجب تھے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اجتہاد کا بھی حاصل تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی بعض احکام اجتہادینہ نقلی تھے۔ اس کی یہ صورت ہوئی کہ کسی آیت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اور کسی وجہ سے یہ بھی احتمال جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اس معنی کے سوا کوئی دوسرا معنی اس آیت کا ہوا اور اس کی یہ بھی صورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ فلاں فرد اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کیونکہ جو امور اس آیت میں مذکور ہیں ان میں سے اکثر اس فرد میں موجود ہیں اور کچھ خفیف فرق کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حال ہوا کہ وہ فرد اس آیت میں داخل نہیں تو ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی حکم واجب رہا ہو۔ علاوہ اس کے نفس الامر میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو یہ احتمال ہے کہ جس کو ہم لوگ واجب جانتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سنت یا فرض ثابت ہے اور وہ کبھی ترک ہو گیا ہو اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا کیا اور یہ جو ہم لوگوں کا قول ہے کہ سجدہ سہو کا اس لئے کیا جا آپ ہے کہ ترک واجب کا نقصان دفع ہو جائے۔ تو ہم لوگ اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ باعتماد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

حاصل کلام یہ کہ حنفیہ کا یہ قول ہے کہ واجب کے ترک سے نماز میں نقصان ہو جائے تو اس کے واجب کو تو میں میں دو سجدے سہو کر لیتے ہیں کہ نماز میں جو نقصان ہوا ہے وہ دفع ہو جائے۔ یعنی نماز کا مکمل ہو جائے۔ حنفیہ کا یہ قول باعتماد علم امت ہے۔ بلکہ قول فاسق باعتماد عقیدہ حنفیہ کے ہے اور شافعیہ کے نزدیک سجدہ سہو نماز میں واجب ہوتا ہے۔ کہ کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو حنفیہ کا شافعیہ کا علم حنفیہ کے اس

تعاہدے کے موافق نہیں ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس معاہدے میں شامل نہیں۔
سوال : ایسے سید کے بارے میں کیا حکم ہے جو بدعتی اور نسی و نحر میں مبتلا ہو کھڑا کھڑا کتابیں
جواب : اس مسئلہ کے جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ نص قرآنی اس بارے میں کافی و غلبہ ہے۔
 فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

قَالَ يٰٰسُوْحُ اِنَّكَ اَكْبَرُ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّكَ عَمَلٌ خَيْرٌ مِّنْ اَعْمَالِهِمْ ۝۱۰۰
 حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا ہی آل میں سے نہیں اس
 کے بارے میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں۔
 اور صحیح روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے :-

ان ال ابی فلان لیسوا بایلیائی انما ولی الله الخ ترجمہ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ ابوفلان کی ال میرے ولی نہیں میرا ولی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
 اور دوسری روایت میں ہے :-

ان اولیائی الا المتقون ترجمہ : یعنی میرے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔
سوال : حسب و نسب و شرف اور نجابت کیا ہے ؟

جواب : حقیقت حسب کی کسی شخص کے حق میں اس کے خاندان کی بزرگی ہے بشرطیکہ وہ بزرگی
 قریب میں مات نشت کے اندر ہو۔ مثلاً کوئی شخص بادشاہوں کی اولاد یا امراء کبار کی اولاد سے ہو یا کسی بزرگ
 اولاد میں سے ہو یا کسی مشہور عالم کی اولاد سے ہو اور حقیقت شرافت نسب کی بزرگی خاندان کی ہے کہ آپا
 میں رہی ہو۔ مثلاً حسین بن علیؑ اور علیؑ بن ابی طالبؑ اور قریشی بنو ہاشم اور علیؑ بن ابی طالبؑ اور
 دوسری بزرگی ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں امر میں فوقیت ہوتی ہے۔ مثلاً اولاد حضرت نوحؑ
 کی کہ وہ لوگ سید بھی ہیں اور ان میں خاص یہ بھی شرافت پائی جاتی ہے کہ وہ ایسے بزرگ عظیم الشان کی اولاد سے ہیں
 بعض لوگوں کے حق میں حسب ثابت ہو جائے اور ان میں نسب کی شرافت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً تیموریہ اور
 اور بعض لوگوں میں نسب کہ شرف منت ہر قبیلہ و نسل کے حق میں حسب ثابت نہیں مثلاً قذافیان جاہل و سادات
 بارہ اور قوم کے عرف میں سسر رفت و نجابت سے کثر و ادنس کی بزرگی ہوتی ہے۔ (ما خود ز سادات)

سوال : کیا امراتے ہر تحقیق کتاب و سنت و اجماع اس مسئلہ میں کہ جو فضیلت اولاد شیخین و
 اہمام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ان صاحبوں کی فضیلت ہمارے نزدیک ثابت ہے
 لیکن سوال دربارہ فضیلت اولاد کے بارے میں ہے اور یہ ظاہر ہے ان اکثر مکتبہ عند اللہ افضل
 یعنی بزرگ ترین تم لوگوں میں سے نزدیک اللہ کے وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن کلام فیل
 میں نسب کے ہے۔ بعض علماء اولاد شیخین کو اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس

کتاب و سنت و اجماع میں سے ان کی اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے۔ حالانکہ بالاجماع لفظ ذوی القربی
 اولاد اہمام داخل ہیں۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حق
 میں ان کی بیٹی و ان کے بیٹے یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں ان
 میں سے ہوں۔ یہی حدیث میں وارد ہے حتیٰ میں عباس بن عبدالمطلب اور ان کی اولاد کے۔

هٰذَا عَمَلِي وَصَنُوكُمُ اَيُّ وَهَلُوْا اَهْلًا بَيْتِي اَسْتُرُوْهُم مِّنْ اَنْتَابِ كَسْتُرِيْ
 اَيُّاهُمْ بِعَلَامَتِيْ هٰذَا

ترجمہ : یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ یعنی حضرت عباس بن عبدالمطلب میرے ہیں اور
 بھائی میرے باپ کے ہیں۔ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں حفاظت کرو ان لوگوں کی اور لوگوں
 سے جس طرح حفاظت کرتا ہوں میں ان لوگوں کی اپنی چادر میں۔

اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عباس بن عبدالمطلب کو لفظ اہل بیت سے تعبیر فرمایا ہے اور کیا فرماتے تھے صاحبان قرآن
 اور ثنائی جو صحابہ و تابعین سے ہیں۔ عبداللہ و فضل بن عباس کی شان میں۔ محمد و عبدالرحمن فرزندان حضرت
 زکریا کی شان میں۔ اور فرزندان میں عجم میں جو بلاد اسلامیہ میں ان مقامات میں سوا ہندوستان کے اولاد حضرت
 یاسر بن زکریا کو لفظ سادات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہیں اور کہہ جاتے ہیں، صحابان حدیث مسئلہ زکوٰۃ و خمس میں کہ باجماع
 ان اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد اہمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مسئلہ میں
 میں ہر پر ہمیشہ ایک ہی حکم ہے مسئلہ فضیلت خلفاء راشدین کا اور یہ کہ یہ فضیلت قطعی ہے یا غیر قطعی ہے
 اس بارے میں ثابت ہوتی ہے۔ یا غیر اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اس فضیلت کے معنی اوقوال صحابہ
 و تابعین و علماء مجتہدین کے اس بارے میں یہ توضیح سب یا استیعاب کتب عقائد میں مذکور ہے اس فضیلت
 اس مدعا سے کچھ تعلق نہیں اور یہ فضیلت اس مدعا کے لئے دلیل بھی نہیں ہو سکتی۔ مسائل حق وہ ہیں جو
 علما و ائمہ سے ثابت ہیں۔ اور اس میں کسی ایک جانب کی رعایت نہیں۔ آپ حضرات اس سوال کا جواب
 دیں فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب : تفصیل کی یعنی فضیلت دینے کی دو قسم ہے۔

تفصیل انواع و اصناف بریکدیگر یعنی فضیلت دینا ایک نوع اور ایک صنف کو دوسرے
 نوع اور دوسرے صنف پر۔

تفصیل اشخاص بریکدیگر یعنی فضیلت دینا ایک شخص کو دوسرے شخص پر۔

قسم اول : تفصیل فیما بین اولاد شیخین و اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہے اور تفصیل
 اشخاص کی فیما بین ان کے اس کا عدم ثبوت قطعی ہے بلکہ ایسی تفصیل اشخاص عین میں بھی ثابت نہیں تو مناسب

ہے کہ قسم اول تفصیل میں بحث کی جائے۔ تو جانا چاہیے کہ تفصیل باعتبار ثواب و درجات آخرت سے کیا ہے قطعیت کے باعتبار نسب کے نہیں۔ بلکہ ایسی تفصیل باعتبار تقویٰ و احتیاط کے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ كُمُ حَسَبُ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ**۔ ترجمہ: "یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ پرہیزگار ہے۔"

ایسا ہی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ مثلاً حدیث شریفین میں ہے کہ سب آدمی اولاد حضرت علیہ السلام کی ہیں۔ اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کسی کو فضیلت کسی دوسرے پر نہیں مگر باعتبار دین کے تو یہ ممکن ہے کہ باعتبار دین و تقویٰ کے اولاد اذوال کو فضیلت ہو جائے اولاد اشرف پر اور اگر ان معنوں اس شعر کلی ہے۔

حسن زبیرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل ابن چہلو العجی است
یعنی حضرت حسن بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت بلال رنہ حبش میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت صہیب روم میں پیدا ہوئے۔ اور خاک مکہ منظمہ سے ابو جہل پیدا ہوا۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔

اور شرح میں یہ تفصیل ثابت ہے۔ یعنی شرفایہ بات ثابت ہے کہ فضیلت باعتبار تقویٰ ہوتی ہے۔ اور دو قسم کی تفصیل اور بھی ہے۔ کہ بعض احکام شرعیہ میں اس کا اعتبار ہے۔

۱۔ پہلی قسم کفو ہونا ہے۔ دربارہ نکاح کے اور تمام قریش اس میں برابر ہیں۔ چنانچہ کتب فقہ میں ہے: **قُرَيْشٌ كُفُوٌ أَكْفَاءُ وَتَقَعُ قَبَائِلُهُمْ**۔

یعنی قریش سب برابر ہیں یعنی قریش کفو ہیں یعنی قریش کے۔ قریش کے سوا جو دوسرے لوگ ہیں وہ قریش کے کفو نہیں۔

۲۔ دوسری قسم تفصیل کی باعتبار شرافت قریب ہونے قرابت نسب کے ہے ساتھ حضرت علیہ السلام کے اور اس قسم کی تفصیل بنی ہاشم کو ہے ان لوگوں پر جو لوگ بنی ہاشم کے سوا ہیں اسی وجہ سے ثابت ہوا کہ قسم غنیمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربی کا جو حصہ ہے وہ بنی ہاشم میں صرف کرنا چاہیے۔ اور مال زکوٰۃ بنی ہاشم پر حرام ہے۔ اور بنی عبد المطلب کو ان لوگوں پر مال بنی عبد المطلب کے سوا ہیں ایک طرح کی دوسری شرافت ہے جو حدیث میں وارد ہے کہ:-

مَا مِنْ أَحَدٍ لَهُ يَدٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ دَلْدِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ إِلَّا أَنَا أَكْفَى فِي بَهَائِهِ الْقِيَامَةِ۔

"یعنی کسی شخص کا احسان جو ایسے کسی شخص پر ہوگا جو بنی عبد المطلب سے ہو تو میں ضرور اس کی مکافات قیامت میں کروں گا۔"

اور شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی عبد المطلب کے حق میں پہلے ہوگی۔ برائیت دوسرے لوگوں کے چنانچہ حدیث شریفین میں ہے:-

أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعَهُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ الْأَقْرَبُ مَا لَا قَرِيبَ مِنْ قَرِيبٍ۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے شفاعت اپنے امت میں اپنے اہل بیت کی کروں گا۔ پھر ان کے بعد پہلے شفاعت ان لوگوں کی کروں گا جو قریش میں سے ہوں گے اور ان کی قرابت ہمارے ساتھ زیادہ قریب ہوگی۔

پھر اسی طرح شفاعت درجہ بدرجہ قریش میں ہوتی ہے گی کہ بعد شفاعت جو لوگ باقی جائیں گے پھر ان لوگوں میں جو قرابت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ باعتبار قرابت نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن قدر بنی عبد المطلب قریب ہیں اس قدر کوئی دوسرا قریب نہیں۔ تو اگر کسی شخص کا یہ کلام ہے کہ فضیلت ہے اولاد شیخین کو اولاد عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کی مراد یہ ہے کہ فضیلت باعتبار شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ یعنی شفاعت حق میں اولاد شیخین کے پہلے ہوگی ان کے بعد اولاد عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ مراد اوپر کی حدیث سے صراحتہً باطل ہے۔ اور اگر اس کی کوئی دوسری مراد ہے تو چاہیے کہ وہ بیان کرے تاکہ اس میں کلام کیا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خاص طور پر حق میں اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کی ہے۔ چنانچہ یہ مضمون سوال میں مذکور ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل شیخین کی نزاع باعث ہوئی ہے تفصیل اولاد شیخین کی نزاع کے لئے اور یہ امر صراحتہً باطل ہے۔ اس واسطے کہ یہ لازم نہیں کہ افضل کی اولاد بھی افضل ہو۔ مگر اس صورت میں یہ جو کتاب ہے جیکہ فضیلت باعتبار قرابت نسب کے دی جائے۔ اور یہ یہاں اول ہی سے مفقود ہے۔

سوال: معراج کا حال روایات کی روشنی میں بیان فرمائیے؟

جواب: جب حضرت خدیجہ بنت النضال فرمایا تو ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیلہ بنت زیدہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس کے بعد جب تین مہینے گزرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام میں کہ بشت سے دو سال شروع ہوا تھا طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مہینہ رونق افروز رہے۔ پھر وہاں سے مراجعت فرمائی اور نخل میں نزول فرمایا اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنات نے قرآن شریف سنا۔ اور اسی سال جب ربیع الاول کا ماہ مبارک آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیداری اپنی روح اور بدن مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے معراج کے لئے تشریف لے گئے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک برس پہلے ماہ قبل معراج شریف ہوئی۔ اس قول کی بناء پر ثابت ہوتا ہے کہ شوال میں معراج ہوئی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جب میں معراج ہوئی تھی۔ یہ قول ابن عبد البر

نے نقل کیا ہے اور یہی قول ابن قتیبہ کا بھی ہے اور لوزی نے بھی اپنی کتاب روضہ میں لکھا ہے۔ تاہم نسخ کے باب بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب ستائیسویں رجب کو معراج ہوتی۔ اور حافظ عبد الغنی کے اور قدسی کے نزدیک یہی قول مختار ہے اور شنبہ کی شب کو معراج ہوتی تھی۔ بعض علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ شب چوتھ کی شب کو معراج اس وجہ سے ہوئی کہ شب کو دن پر مشابہت ہے اور یہ وجہ بھی ہوئی کہ شب محبوب الہی کا وقت ہے۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ اس وجہ سے شب کو معراج ہوئی تاکہ مومنین بلا دیکھے ہوئے لوہا پیمان کی وجہ سے تصدیق کریں اور کمال ایمان کے مرتبے سے مشرف ہوں اور کفار و دشمنان دین تکذیب کریں اور ان کا یقین زیادہ ہو۔

اس باب سے میں روایات میں اختلاف ہے کہ کس مقام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو اُٹھنے لے گئے اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت حلیم میں تھا اور بعض روایات میں حجر کا لفظ ہے صحیح بخاری میں کتاب بدر الملق کے شروع میں ہے۔

میں نبی اکرام کے پاس تھا۔ زہری نے انس بن ابی زر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ میں میرے مکان کی چھت میں کچھ جگہ خالی کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اپنے اسرار روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے لئے شعب ابی طالب سے گیا۔ جبریل کے نزدیک ثابت ہے کہ اُمّ لثیٰ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو چڑھ اُمّ لثیٰ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت ام لثیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھ کے بعد نہ پایا۔

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُمّ لثیٰ رضی اللہ عنہا کے گھر خواب استراحت فرمایا شعب ابی طالب کے نزدیک اور اسی گھر کی چھت کچھ جگہ خالی کی گئی اور اس مقام سے فرشتہ نازل ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور رفیعہ کا کچھ اثر ہنوز باقی تھا۔ تو فرشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے باہر لے گیا۔ اور وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور روایت میں شریک کے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ آئی تھی کہ تم نے قرآن سے خطابی نے انکار کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور ایسا ہی قاضی جلال الدین نے بھی اس روایت کی صحت سے انکار کیا ہے۔ البتہ ابن حجر نے اکثر روایات کی متابعت سے اس کی تائید کی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ کے آسمان سے اس کو آب زمزم سے دھوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لایا اور سینہ مبارک ایمان اور حکمت سے چمکیا گیا۔ اس میں سے خون بستہ سیاہ نکلا لایا کہ اس میں شیطان کا دخل ہے۔

یہ معاملہ کس قبیل سے ہوا جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں ذبح کا معاملہ ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں زندہ ہے یہ خرق عادت سے ہوا۔ کہ نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہا اور دل نکالنے سے وہ تعلق نازل ہوا۔ اور سونے کے طشت کا استعمال اس جہاں میں ہوا کہ وہ بمنزلہ آخرت کے ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت شرعاً لازم نہیں آتی۔ اور اس وقت تک سونے کا استعمال مرد کے لئے ابھی حرام نہیں ہوا تھا۔ اور جس طرح شیر خواجہ کی تربیت دودھ سے کی جاتی ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی تربیت حکمت اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس طرح آخرت میں موت مینڈھے کی صورت میں ظاہر کی جائے گی۔ تو گویا اسی طرح اس وقت ایمان اور حکمت کی مہیئت دودھ کی صورت میں ظاہر کی گئی۔

پھر ایک بات اور یعنی براق حاضر کیا گیا کہ پھر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ رنگ اس کا سفید تھا۔ ایسا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ جب پہاڑ پر چڑھتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔ اور جب اُترتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔

ابن سعید کی روایت میں وہابی سے مروی ہے کہ اس کے دونوں بازو میں پر تھے۔ اور ابن حجر نے کہا ہے کہ یہاں دوسری روایت میں نہیں قبلی نے ذکر کیا ہے اور یہ سند نہایت ضعیف ہے۔ کہ اس کا رخسارہ انسان کے رخسارہ کے مانند تھا اور گھوڑے کے مانند اس کی گردن میں ہال تھے۔ اور اُونٹ کے پاؤں کے مانند اس کے پاؤں تھے اور گائے کے کھڑ اور دُوم کے مانند اس کے کھڑ اور دُوم تھے۔ سینہ اس کا یا قوت سرخ کا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب تھامی اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑی۔ معمرہ کی روایت میں قتادہ سے مروی ہے کہ زین کسا ہوا تھا اور لگام دی ہوئی تھی۔ پس براق نے شوخی شروع کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شوخی کرنا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ قسم اللہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اب تک کوئی شخص پر سوار نہیں ہوا۔ پس یہ سننے سے براق کو عرق آگیا یہ روایت زہری نے بیان کی ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حتی کہ براق زمین کے ساتھ چسپاں ہو گیا یعنی شوخی چھوڑ دی اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمین کے ساتھ چسپاں ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت فرما کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ براق انبیاء علیہم السلام کی سواری کا تھا اور مغازی ابن عابدین لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے براق پر سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر براق پر سوار تھے۔ حتی کہ بیت المقدس میں پہنچے۔ مگر یہ مضمون کسی دوسری روایت سے ثابت نہیں۔ حدیث کا بھی یہ بیان نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نے شاید اپنے قیاس سے یہ بات کہی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق کے آگے یا پیچھے جاتے تھے۔ لیکن ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح ابن جان میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہناتے تھے سوار کرایا۔

بزار اور طبرانی اور بیہقی کے نزدیک امانت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول ذات نخل کی زمین پر گذرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اُمّیں اور نماز پڑھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیب ہے۔ یہاں حجرت کی جانے گی تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اُمّیں اور نماز پڑھیں۔ یہ مدینہ ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا کے سامنے پہنچے۔ پھر ایسا ہی مقام مولد عیسیٰ میں پہنچے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک بوڑھی عورت پر پڑی کہ راستے کے کنارے پر تھی اور دانی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا ہے آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ پھر راستے کے دامنے جانب پہونکا داعی ملاحظہ فرمایا اور راستے کے بائیں جانب نصاریٰ کا داعی ملاحظہ فرمایا۔ پھر آگاہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک شیخ ہے کہ سچ سے پھیرتا ہے اور بلا آجے کہ ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان ہے۔ پھر تین بزرگ کو ملاحظہ فرمایا کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان حضرات نے کہا۔

يَا اَحَدُ يَا حَاشٍ يَا اَوَّلُ

یہ روایت بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کیشب احمر کے پاس راستے سے داعی طرف نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔

بزار اور طبرانی کے نزدیک حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام میں پہنچے تو وہاں ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ہر روز غلبہ ہوتے ہیں اور کاشتے ہیں اور ہر چند وہ کاشتے ہیں مگر ان کی زراعت کم نہیں ہوتی ہمیشہ ایک طور پر برابر رہتی ہے۔ یہ لوگ مجاہدین تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب سات سو درجہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے کہ ان کا سب بچہ سے توڑا جاتا تھا یہ وہ لوگ تھے کہ فرض نماز ادا کرنا ان پر بار گذرتا تھا۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح چرتے تھے اور سچ سینہ نہ کھاتے تھے۔ اور دوزخ میں پھنکے گئے۔ اس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گذرے کہ ان کے سامنے دیگیوں میں پاکیزہ گوشت پکایا ہوا موجود تھا۔ مگر نہیں کھاتے تھے اور دوسری دیگیوں میں مڑا ہوا بدبو دار گوشت تھا وہ کھاتے تھے۔ اور وہ لوگ وہ اشخاص تھے کہ اپنی حلال بیویوں کی جانب التفات نہ کرتے اور حرام کی خواہش کرتے ہیں۔ پھر ایک شخص کے پاس سے گذرے کہ بڑا گتھ یعنی بوجھ بکری کا اپنے اوپر لئے ہوئے تھا اور اٹھا نہ سکتا تھا۔ اور اس پر اور زیادہ انبار رکھے جاتا تھا۔ اور وہ خائف تھا کہ لوگوں کی امانت اپنے پاس رکھتا اور اس کو غافل کیا کرتا تھا۔ اور پھر جانتا کہ اس کے پاس اور بھی امانت رکھی جائے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے

پاس سے گذرے کہ وہ لوگ اپنی زبان اور اپنا ہونٹ لوبے کی مقرر امن سے کاٹتے تھے۔ اور فوراً بچنے درست ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ مسندین خطیب تھے۔

پھر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک ایسے مقام میں ہوا کہ وہاں چھوٹا بل تھا یعنی زمین میں سوراخ تھا۔ اس سے ایک بڑا اژدہ نکلا اور وہ چاہتا تھا کہ پھر اس میں چلا جائے مگر نہ جاسکتا تھا۔ یہ صورت اشقیں کی تھی کہ وہ کوئی کلمہ عظیم کہہ دیتا ہے اور پھر اس کو اس پر ندامت ہوتی ہے اور اس کے پاس سے میں جواب نہیں دے سکتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ وادی سے گذرے کہ وہاں عمدہ خوشبو معلوم ہوتی تھی۔ اور بہتر آواز سنائی دیتی تھی وہ بہشت کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھی اس امر کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی کی طرف گئے کہ وہ وادی سابق وادی کے خلاف تھی۔ اور وہ جگہ جہنم تھی۔

بیہقی کے نزدیک ابوسعید کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مقامات اس وقت دیکھے جب آسمان و نیا کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس روایت میں اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یعنی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کا شکم گھڑے کی مانند بڑا اس میں سانپ تھے کہ وہ باہر سے نظر آتے تھے اور ان میں سے ایک سانپ دوسرے کو کاٹتا تھا۔ یہ لوگ سوخو تھے۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کا ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح تھا۔ وہ لوگ آگ کا دھندلے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکلا کرتا تھا۔ یہ وہ اشخاص تھے کہ نعمت سے تمیہوں کا مال کھاتے ہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کی طرف گذرے کہ ان کا ہاتھ بندھا تھا اور سونجول منہ شفا ہے تھے اور وہ زانیہ عورتیں تھیں۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کے چہرے کا گوشت کاٹا جاتا تھا۔ اور وہ لوگ اپنے دانتوں سے کھینچتے تھے۔ وہ لوگ چنچل عورت تھے۔ پھر حبیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے پاس پہنچے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اور اس روایت میں یہ نقل کاٹھہ بھی ہے۔ بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براق حلقہ میں داخل ہوا کہ اسی حلقہ میں انبیاء علیہم السلام بھی سوئے ہوئے تھے۔ اور وہ حلقہ قیامیہ تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگلی سے اس کے منہ سے حلقہ نکال کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سامنے مسجد میں نماز پڑھی جس جگہ محراب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح موجود کی گئیں اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ ان کی حالت رحمت فرماتے ہیں۔ اس کے شکریہ میں انبیاء علیہم السلام نے خالق کون و مکان کی صفات و ثناء بیان کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے سب انبیاء علیہم السلام کو فضیلت و محبت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی

آپ کا خوب یہ آمد ہوئی کہ آپ تشریف لائے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر نیل اور فرات دیکھا یعنی دونوں دریا کی اصل وہاں ملاحظہ فرمائی۔ ظاہر اس کے خلاف مالک بن صعصعہ کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں سدرۃ المنتہی کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ اس کی جڑ میں چار نہریں تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ کہا جائے کہ منبع نیل اور فرات کا سدرۃ المنتہی کا جڑ میں ہے یعنی وہاں سے یہ دونوں نہریں نکلی ہیں۔ اور آسمان دنیا پر یہ دونوں نہریں جاری ہیں اور وہاں سے زمین پر جاری ہوئی ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ گناگاہ وہاں ایک دوسری نہر دیکھی اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اہل یمن اور اہل شمال کے یعنی نیک اور بد کو بھی ملاحظہ فرمایا اور دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی بیٹے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ یعنی جب اپنی نیک اولاد کی طرف نظر کرتے تھے تو روتے تھے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں دونوں خلیوں سے بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور پانچویں آسمان پر حضرت لارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔

ابن شہاب کی روایت میں اس کے خلاف ہے یعنی ابن شہاب نے روایت کی ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ساتویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ثابیت اور قتادہ کے نزدیک پہلی روایت ثابت ہے۔ اور ثابیت اور قتادہ کے موافق یزید ابن ابی مالک بن انس نے

نہجی روایت کی ہے۔ اور ان ہی رواۃ کے موافق ابو سعید نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور مالک بن صعصعہ کی روایت کی تائید اس سے ہوتی ہے جس سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھ کر ایک لگائے ہوئے تھے اور دوسری روایت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب اس جہاں کی طرف رجوع کیا تو پہلے حضرت موسیٰ کے ملاقات ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی کہ چپاس وقت کی طرف نماز نہ کرنے کے لئے سہی فرمائیں اور وہاں موسیٰ علیہ السلام رونے اور اسی وقت حضرت موسیٰ کا یہ کلام بھی ہے کہ مجھ کو گمان نہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا ہے۔ موسیٰ نے ایک روایت میں اس قدر زیادہ کہا ہے کہ اگر یہ نہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور بڑے چپاس وقت کی نماز کا حکم آسان تھا۔ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ذکر کیا ہے کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے بطور ان کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناگاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے زیادہ حسین

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہم السلام سب موجود کئے گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہم السلام کو لئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کو امام ہونے کے لئے کہا جیسا کہ پھر سب انبیاء علیہم السلام نے بالاتفاق جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جماعت والے امام بنایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا اور امام کیا اور صرف دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دو برتن لے آئے ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ بزاز کی روایت میں ہے کہ تین برتن لے آئے۔ اور تیسرے میں شہد تھا۔ یعنی ایک اہل میں شراب دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔

شہادین اس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق مجھ کو تسکین معلوم ہوئی۔ اور میرے پاس دو برتن حاضر کئے گئے۔ ایک میں شہد تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے برتن حاضر کئے گئے۔ سدرہ کے نزدیک اور بوقت ملاحظہ فرماتے چاہئے کہ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حورین کو دیکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء علیہم السلام والسلام کے ساتھ آسمان پر نماز پڑھی۔ وصال ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کے گھر سے فارغ ہوا۔ تو معراج یعنی زمین حاضر کیا گیا۔ اور میں نے اس سے بہتر کوئی چیز کبھی نہ دیکھی ہے اور وہ وہی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان مرض الموت میں لٹک لگا کر دیکھتا ہے۔ اور اسی پر مؤمنین کی رُوح چرچہ کر اور جاتی ہے۔ حضرت کعب بنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تمام زمین اس طور پر ہے کہ ایک زمین سونے کا ہے۔ اور ایک زمین چاندی کا ہے اور اس کے داہنے بائیں دونوں طرف فوسے رہتے ہیں۔ اس کی جگہ جنت الفردوس ہے اور وہ جو امرات سے جڑا ہے۔

یہ بھی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر چرچہ کر آسمان کے دروازوں یا سے ایک دروازے پر پہنچے کہ اس دروازے کا نام باب الحنفیہ ہے۔ اور اس دروازے پر ایک فرشتہ متین ہے اس کا نام اسماعیل ہے اور اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دروازہ ٹھونکا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اہل آسمان نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل حال سے آگاہ کیا۔ تو اہل آسمان خوش ہوئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور کہا۔ مرحبا واهلا قلینکم المبحی جآء یعنی خوشی ہے کہ آپ اہل کے پاس تشریف لے آئے

ہیں۔ اور ان کی فضیلت حسن میں اور سب لوگوں پر ایسی ہے کہ جس طرح چودھویں شب کے چاند سب مشاہدہ فضیلت ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان ہی انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان انبیاء علیہم السلام کے حال کے مانند ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور ان حضرات کو فریب دیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ نذرت یوسف کو دی اور علوم اور معارف اور جوامع الکلم اور رفعت درجات شینا فشینا جس طرح نذرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحمت ہوئیں۔ اور جس طرح حضرت یارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ منافقین اور جہال کے ساتھ تھا۔ اور ان کی ایذا۔ سانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحمل فرمایا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی منافقین اور جہال کے ساتھ ہوا اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان پر نبیٹ المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی طرح جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع میں بیٹ اللہ اکرام کے ساتھ پیٹھ سے ٹیک لگائی تھی۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام ہوئے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے امام ہوئے۔ یعنی ان انبیاء کرام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ان امور مذکورہ میں مشابہت ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و نسبت اور انبیاء کے کہیں زیادہ ہے۔

سندۃ المنتہی کو منتہی اس لئے کہتے ہیں کہ ارواح اور اعمال اور حفظ کی پہنچنے کی منتہی وہی جگہ ہے۔ اور وہاں جو چیز اوپر جانے کی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے۔ ایسا ہی ابن مسعود کی روایت میں وارد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف رنگ دیکھے۔ اور سونے کے پروانے دیکھے۔ اور فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کسی کی قدرت نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ سدرہ کی جڑ میں چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ وہ نہریں ظاہر تھیں اور دو نہریں باطن تھیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں بلکہ ان کے دوبارہ جانے کی نوبت نہیں کئے گی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سندۃ المنتہی کے مقام میں پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں کہ خاک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی گئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوسرے

طرح کے لوگ داخل نہ ہونے پائے۔ میں نے اور جو میرے ساتھ تھے۔ سب نے بیت المعمور میں نماز پڑھی اور یہ پہنچنے کے نزدیک ابوسعید کی روایت سے ثابت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں کتاب السنن میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہر میں مقام استوار میں پہنچا اور قلم سے لکھنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ آواز میں تھا تھا اور آواز کی روایت میں مسلم کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر جنت میں داخل کیا گیا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ مومن کو شکر کے پاس موتی کا قہر تھا اور اس کے سامنے ایک جاری تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لئے ہے تو اس نے کہا کہ نذیرین عارث کے لئے ہوں۔

ضعیف روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی مقام تک رہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ساتھ چلنے کے لئے ان سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عذر کیا اور کہا کہ اگر میں اٹھتا تو کسے بھی اوپر اٹھاؤں تو وہ انگلی بل جاتے گی۔ اس کے بعد کے حال میں روایات میں اختلاف ہے بعض روایات میں جمالی طور پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لئے نور منکشف ہوا اور بعض روایات میں تفصیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سبز رنگ کی کھڑکی میرے لئے حاضر کیا گیا کہ اس کے نور سے میری آنکھوں کو خبر گیری ہوئی تھی پس میں اس پر سوار کیا گیا پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امور ذکر فرمایا۔ یعنی نور کے ستر پر سے کے اندر سے جو کاشفین لے جانا اور تنہائی کی وجہ سے جو وحشت ہوئی تو اس کے لئے منادی کا پکارنا اور یہ کہ منادی کی آواز حضرت ابوبکرؓ کی آواز کے مشابہ تھی اور منادی نے کہا:-

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيُ . ترجمہ: یعنی اے محمد آپ توقف فرمائیں اس واسطے

کہ آپ کا پروردگار رُکاوہ دیکھتا ہے۔

پھر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک اپنا پونچنا ارشاد فرمایا چنانچہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رب العزت قریب ہوا اور بخاری شریف کی بعض روایتوں میں ہے کہ پھر جبار قریب ہوا۔ پھر نہایت قریب ہوا حتیٰ کہ بمقدار دو کھانوں کے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا پھر وحی بھیجنا جو منظور تھا۔ وہ وحی اپنے بندے کے پاس بھیجی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچاں وقت کی نمازرات اور دن میں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات مرحمت ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو شرک ذکر سے اس کے گناہ بخشے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا۔

اَللّٰهُ يَجْزِلُكَ يَتِيْصًا فَاَدَىٰ . ترجمہ: یعنی کیا الیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ کو تئیم پاپس پناہ دی۔

اَللّٰهُ نَشُوْخٌ لِّكَ صَدْرًا . ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کشا دیا آپ کے لئے سید آپ کا

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ:-

ان الجنة حرام على الاشياء حتى تدخل و على الاموات
تدخل امتك۔

ترجمہ: تحقیق کہ بہشت حرام ہے پیغمبروں پر جب تک آپ داخل نہ ہوں اور بہشت حرام ہے
باقی سب امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ داخل ہوئے۔

ابوسعید کی روایت میں یہی کہے نزدیک ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا :-

سئل : سوال کیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا :-

انك انت خذت ابراهيم خليلًا واعطيتك ملكًا عظيمًا وكنمت موسى
تكليما واعطيتك داود ملكًا عظيمًا والنت لك الحديية وسخرت لك الجبال
واعطيتك سليمان ملكًا عظيمًا وسخرت له الانس والجن والشياطين وسخرت
له الريح واعطيتك ملكًا لا ينبغي لاحد من بعدك وعلمت عيسى التوراة
والانجيل وجعلته يبرئ الحكمة والامير من دنيي الموت باذنك و
اعدته من الشيطان الرجيم فلو يكن لك عليه سبيل و

ترجمہ: یعنی اے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے
لئے لوہا ملائم فرمایا اور ان کے لئے پہاڑوں کو تابع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا
فرمایا اور ان کے لئے انسان اور جن اور شیاطین کو تابع فرمایا۔ اور ان کے لئے ہوا کو تابع فرمایا
اور ان کو ایسا ملک عطا فرمایا کہ ان کے بعد اس طرح کا ملک دوسرے کے لئے سزاوار نہیں اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم بخشا اور ان کو یہ معجزہ بخشا کہ وہ اندھے مادر زاد کو اور ابلیس
کو اچھا کر دیں۔ اور مردوں کو زندہ کریں۔ اور ان کو شیطان ملعون سے پناہ دی تو ان کے حق میں
شیطان کو کچھ چارہ نہ رہا۔

تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا :-

قد انت خذتك حبيبًا فهو مكتوب في التوراة حيث يحب الرحمن وارسلك
الى الناس ككافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عندك
وذكرتك ورفعت لك ذكرك فلا اذكر الا ذكرك معي وجعلت امتك
خير امية اخرجت للناس وجعلت امتك امية وسطا وجعلت امتك ممة
الاولين ممة الاخرون وجعلت من امتك اقوام قلوبهم اناجيه ممة

اولا الشيعين خلقا وادخلهم بكتا واعطيتك شيئا من المثاني لم اعطها
كثيرا قبلك واعطيتك الصلوة والكسوة واعطيتك ثمانية اسهم الاسلام
والجهد والعجوة والصلوة والصدقة وصوم رمضان والاميرة المعروفة
وانتهى عن المنكر وجعلتك ناعا وخائفا۔

ترجمہ: یعنی میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا کہ تورات میں آپ کا لقب حبیب الرحمن مذکور ہے
اور آپ کو ہم نے عام طور پر سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کہ آپ کو گول کو بہشت کی نشانی
دی اور دوزخ سے گناہیں۔ اور آپ کے فائدے کے لئے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا اور آپ کا بار
آپ سے علیحدہ کر دیا اور آپ کا ذکر بلند کیا تو جہاں میرا ذکر ہو گا وہاں میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی
موجود ہو گا۔ اور میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں میں ظاہر کی گئی۔ آپ کی امت
کو امانت وسط بنایا۔ اور آپ کی امت کو میں نے ایسا بنایا کہ وہی اول اور وہی آخر ہے اور میں نے
آپ کی امت سے ایسے لوگوں کو بنایا کہ ان کے دلوں کے ساتھ میں خطاب کرتا ہوں اور میں نے
آپ کو باعزت بار پیدائش کے سبب بسیار سے اول بنایا اور باعزت بار بعثت کے سبب
انفیار میں آپ کو آخری نبی بنایا اور میں نے آپ کو مثانی کی سات آیتیں دی ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ
کہ یہ آیات دوسرے کسی نبی کو نہ دی گئیں اور آپ کو حوض کوثر دیا اور آپ کو آٹھ امور دیئے۔ یعنی اسلام
اور جہاد اور حجرت اور نماز اور صدقہ اور روزہ رمضان شریف کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور میں نے آپ کو فاتح اور فاتح بنایا۔ یعنی نبوت وغیرہ امور خیر کی ابتداء آپ کی ذات مبارک سے
ہوئی اور نبوت کا خاتمہ آپ پر ہوا۔

روایت ہے کہ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے مراجعت فرمائی اور مقام ذی طوی
پر وارد ہوئے تو فرمایا اے جبرائیل (علیہ السلام) میری قوم کے لوگ میری تصدیق نہ کریں گے۔ یعنی واقعہ
معراج کو صحیح نہ جانیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی
تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔

روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں حطیم میں ہوں اور قریش مجھ سے
مرا کہ حال پوچھنے لگے تو مجھ سے بیت المقدس کی چند چیزیں پوچھیں کہ کیا وہ تھیں تو میں ایسا عقلمن ہو کر
اس قدر اندوہ گین کہی نہ ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے سر تعلق کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا
تاکہ جو کچھ لوگ پوچھتے تھے۔ میں ان لوگوں کو اس کی خبر دیتا تھا۔

اور روایت ہے کہ مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا حسن ظن اپنے سردار کے
اصحاب کی ایک ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اس رات میں وہ بیت المقدس تک پہنچائے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا تو ضرور ہے کہ سچ فرمایا ہوگا۔ مشرکین نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے برابر ہیں؟ اس بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ ایک رات میں وہ بیٹ المقدس تک گئے تھے اور اللہ کے قہر سے آئے ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ہاں، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم امر میں کرتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ قیاس سے بعید ہے۔ جس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں اس شام آسمان کی خبر آنحضرتؐ کے پاس پہنچتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا نام نامی صدیق ہوا۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ سوا مال میں گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے کیا ممکن ہے کہ مسجد کی حالت ہم سے بیان کریں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی حالت بیان کرنے لگا اور یہ بیان کرتا چلا جاتا تھا کہ بعض اُمویہ مجھ کو اشتباہ واقع ہوا تو مسجد حاضر کی گئی کہ میں اس کو دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مکان کے قریب لکھ دی گئی تھی۔ میں مسجد کی طرف نظر کرتا تھا۔ اور اس کی حالت بیان کرتا تھا۔

قوم نے کہا کہ تم سے کیا انہوں نے صحیح کہا۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمدؐ ہم کو خبر دیجیے ہمارے قافلے کے حال سے کہ کون سا امر مانع ہو گیا ہے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ کیا کوئی چیز ان کی گم ہو گئی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے قافلے کے پاس میں گزرا اور وہ لوگ روم میں ہیں۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش میں ہیں اللہ کے اسباب میں پانی کا قدر ہے۔ مجھ کو یاس معلوم ہوئی تو میں نے وہ قدر لیا اور پانی پیا پھر وہ قدر جس پر لکھا تھا اسی طرح لکھ دیا تو تم لوگ ان لوگوں سے پوچھنا جب وہ لوگ واپس آئیں کہ کیا ان لوگوں نے اس قدر میں پانی پایا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا صحیح ہے یا نہیں۔

سوال : شجرۃ بیعت الرضوان کا حال بیان فرمائیے ؟

جواب : شجرۃ بیعت الرضوان کا حال بخدا ہی میں متعدد روایات ہیں۔ یہ روایات سعید بن مسیب کی ہیں اور سعید بن مسیب نے ربیعہ سے روایت کی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ میں نے اس درخت کو کھلے پھر میں بول گیا تو میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دوسرا سال انہیں بول گیا میں اس کو نہیں پہچان سکتا ہوں۔ بعض روایات میں طارق بن عبد الرحمن سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حج کے قصد سے چلا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا کہ وہ لوگ اس درخت کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کون مسجد ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی درخت ہے کہ اس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی بیعت کی تھی۔ میں سعید بن مسیب کے پاس آیا۔ اور یہ خبر ان کو دی۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تو وہ درخت نہ پہچانا اور تم لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ تو کیا تم لوگ ان حضرات سے زیادہ واقف ہو۔

شیخ ابن حجر نے سنح الباری میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں وہ درخت پہچانتا ہوں اور سعید بن مسیب نے اس قول کی صحت سے انکار کیا ہے اس انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ سعید بن مسیب نے اپنے باپ کے قول پر اعتماد کیا کہ ان کا قول یہ ہے کہ لوگوں نے سال آئندہ میں وہ درخت نہ پہچانا تو سعید بن مسیب کے قول سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ درخت کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اس واسطے کہ بخاری شریف کے نزدیک اس کے قبل۔ قریب کی حدیث سے حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا کہ اگر میں آج دیکھتا ہوتا، تو اس درخت کی جگہ تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ اس درخت کی جگہ جانتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ وہ درخت پہچانتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مسعود کے پاس اسنا بھیج دیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے تیر ذریعہ کی وجہ سے کھال پھٹنے کے قریب ہے۔ (اصباح)

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے خبر دیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس سے گزرا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس قدر ہیں اور ان کے پاس کس قدر ہے؟ اور اس قافلے کی بیعت کیا ہے؟ اور اس میں کون کون شخص ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی دوسرے امر میں مشغول تھا۔ تو پھر وہ قافلہ مجھ سے سب لوگوں کے اور مع اس کے مال و اسباب کے اسی بیعت کے ساتھ جرہہ میں ظاہر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے کہ کون سا امر مانع ہو گیا ہے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ کیا کوئی چیز ان کی گم ہو گئی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے قافلے کے پاس میں گزرا اور وہ لوگ روم میں ہیں۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش میں ہیں اللہ کے اسباب میں پانی کا قدر ہے۔ مجھ کو یاس معلوم ہوئی تو میں نے وہ قدر لیا اور پانی پیا پھر وہ قدر جس پر لکھا تھا اسی طرح لکھ دیا تو تم لوگ ان لوگوں سے پوچھنا جب وہ لوگ واپس آئیں کہ کیا ان لوگوں نے اس قدر میں پانی پایا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا صحیح ہے یا نہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی فلان کے قافلے کے پاس سے گزرا اور فلان فلان شخص اپنے اپنے اونٹ پر ذبیحہ مرا میں سوار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ دونوں اونٹ بگڑے اور فلان شخص کو گالیاں دیں اور اس شخص کا ہاتھ لوٹ گیا۔ تم لوگ ان دونوں شخصوں سے یہ حال دریافت کرنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ میں بھی ایک نشانی ہے۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے خبر دیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس سے گزرا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس قدر ہیں اور ان کے پاس کس قدر ہے؟ اور اس قافلے کی بیعت کیا ہے؟ اور اس میں کون کون شخص ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی دوسرے امر میں مشغول تھا۔ تو پھر وہ قافلہ مجھ سے سب لوگوں کے اور مع اس کے مال و اسباب کے اسی بیعت کے ساتھ جرہہ میں ظاہر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے خبر دیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس سے گزرا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس قدر ہیں اور ان کے پاس کس قدر ہے؟ اور اس قافلے کی بیعت کیا ہے؟ اور اس میں کون کون شخص ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی دوسرے امر میں مشغول تھا۔ تو پھر وہ قافلہ مجھ سے سب لوگوں کے اور مع اس کے مال و اسباب کے اسی بیعت کے ساتھ جرہہ میں ظاہر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس

شفاد العزائم میں لکھا ہے کہ حدیبیہ کی جگہ وہ ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے اس کو بیوہ شمس کہتے ہیں
اور وہی راہ سے جانے میں وہ کنواں آتا ہے حالانکہ شجرہ بیعت رضوان اور حدیبیہ اب کسی کو معلوم نہیں
حدیبیہ وہ جگہ نہیں کہ اس کو جودہ کہتے ہیں، وہ جودہ کی راہ میں ہے اس واسطے کہ یہ جگہ جودہ سے قریب ہے
اور حدیبیہ کا مکہ معظمہ اور حدیبیہ سے اس سے بہت کم ہے وہ حرم کی حد میں ہے۔ ایسا ہی مالک نے کہا ہے۔
اس کے کنارے پر ہے۔ یہ ماوردی نے کہا ہے۔ یا وہ جگہ کچھ مل میں ہے اور کچھ حرم میں ہے یہ شافعی نے
کہا ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ وہ درخت بہشت کے درختوں سے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت
بہشت میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے:-

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْتِ بَنِي رَوْحَةَ قِسْرٌ بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ الْجَنَّةِ

ترجمہ: یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ باغ ہے یا غنائے جنت
سے

اور یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے:-

إِنَّ الْبَيْتَ وَالْمَعْلَاةَ مَرْعَاتَانِ مِنْ شَوَاعِ الْجَنَّةِ

ترجمہ: "یعنی بیت اور معلاۃ دو بسترہ زراہیں سبزہ زار ہائے بہشت سے"
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات قیامت کے دن اس طرح کے کر دیئے جائیں گے۔

فرقہ ناجیہ

سوال: دوبارہ فرقہ ناجیہ حدیث شریف میں وارد ہے:-

مَسْعُورٌ أَمْسَى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فَرَسَةً مَعَهُ فِي النَّاسِ الْأَوَّلَةِ
قِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ هُمُ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَتَّخِافُ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسقر ہوگا امت یعنی میری امت اجابت میں
تہتر فرسے ہوں گے سب دوزخی ہیں مگر ایک فرقہ!

کہا گیا ہے کہ وہ ایک فرقہ کون لوگ ہوں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"وہ لوگ ثابت اور قائم ہیں اس پر کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب جس پر ہیں"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی لوگ ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کی اتباع اور صحابہ کی

سے یہ روایت پائی ہے۔ مگر نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے روایت کی کہ حضرت
خبر پہنچی کہ کسی قوم کے پاس اس درخت کے پاس آئے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا
کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے۔ یہ حال اس درخت کا ہے۔

جناب حضرت مولانا شاہ جملہ عزیز صاحب رحم فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس درخت کے پاس سے
جو روایات ہیں ان سب روایات پر نظر کرنے سے میرے نزدیک ثابت ہوتا ہے کہ وہ درخت بیعت کے
کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اس میں پوشیدہ حکمت ہے اور میں نے اس کو مفصل فرمایا
میں ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

یعنی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے راضی ہوا اس سے کہ ان لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت
کی۔

اس کلام پاک کی وجہ سے احتمال تھا کہ لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونے میں
درخت کو کچھ دخل ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ درخت لوگوں کی نظر سے غائب کر دیا اور زیادہ تر وہ
یہ ہوئی کہ ابھی کم زمانہ گذرا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے۔ اور بتوں کی عبادت کے شوگر تھے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے
ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا برکت میں عرض کیا کہ ہمارے لئے ذات الواط مقرر فرما دیجیئے
جیسا کہ کفار کے لئے ذات الواط ہے۔ ذات الواط ایک درخت کا نام ہے۔ پھر بعض لوگوں نے افغان سے اس کی
جگہ معین کر لی اور اب اس جگہ جو درخت تھا۔ فی الواقع وہ دوسرا درخت تھا۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے فرمایا
کہ وہ درخت بھی کاٹ دیا جائے اور یہ حکم اس وجہ سے صادر ہوا کہ صاحبین کے آثار سے مستفید ہونا اور اس کو ترک جانا مذہب
یا اس کے خلاف کرنا بہتر ہے بلکہ اس وجہ سے یہ حکم صادر ہوا کہ آمیزش اور جمل کرنا تبرکات میں مذموم ہے۔ اسی وجہ سے
ام پر واجب ہے کہ اس شخص کو مزا دیوے جو کہے کہ فلاں شجر یا فلاں چیز تبرکات سے ہے اور اس کی نسبت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے اور اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔

حضرت عمرؓ نے جو حکم فرمایا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے۔ تو یہ حکم صرف اس وجہ سے صادر فرمایا کہ
حضرت عمرؓ کو معلوم تھا کہ وہ درخت لوگوں کی نظر سے غائب کر دیا گیا اور یہ درخت فی الواقع وہ درخت نہیں کہ
اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ وہ درخت البتہ اس قابل تھا کہ اس سے برکت
حاصل کی جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرمایا کہ اگر آج میں دیکھتا ہوتا تو اس درخت کی جگہ تم لوگوں
کو دکھا دیتا۔ تو اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ اس درخت کی جگہ جانتے تھے۔ اور اس سے یہ نہیں
معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت اس وقت موجود تھا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت نامعلوم ہو گیا تھا تو یہ مسلم قابل ثناء
ہے۔ اور تعجب ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ امر شیخ ابن حجرؒ کے ایسے محقق پر مخفی رہا۔

پیروی ان کا آئیں اور شیوہ ہے۔

غلام معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے سوا دوسروں میں نہیں۔ اس واسطے کہ سنت مراد حدیث کی متابعت ہے اور جماعت مراد جماعت صحابہ کی پیروی ہے لیکن کبھی ایک نعتیہ دل میں گذشتہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ صفار اور کیاثر پر عذاب ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بھی بعض لوگوں پر صفار اور کیاثر کی وجہ سے عذاب ہو۔ تو یہ لوگ فرقہ ناجیہ کس طرح قرار پائے اور حق النادی و عید سے خارج کس طرح ہوئے۔

جواب : اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگوں پر ایسی بات ہو اور کیا نہ کہ عذاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگ اس فرقہ کا جو عمل اور ہے اس کے مفتضا کو ترک کریں۔ اور اس وجہ سے وہ لوگ مستوجب عذاب کے ہوں اور اس فرقہ کے عقائد اور جو فرقے ہیں کہ وہ سب گمراہ ہیں۔ وہ سب لوگ اپنے عقیدے کے سبب سے مستوجب دوزخ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب گمراہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے اور اس فرقہ ناجیبہ کے بعض لوگوں کے حق میں جہنم کا خوف ہے تو یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا عمل ان کے عقیدے کے خلاف ہو۔ یہ دلیل اس کے لئے ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور امید ہے کہ اس فرقے کے گنہگار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نجات پائیں گے۔

گمراہ فرقوں کا بیان

سوال : گمراہ فرقوں کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : جو فرقے کہ گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں، اگر ان کی گمراہی اور بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچی ہو اور ضروریات دین سے ان کو انکار نہ ہو تو ان کی نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ جو کچھ انکا کہ بعض فرقے ایسے ہیں کہ ان فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کا نام نہیں سنا ہے۔

مہربان من ! یہ صرف احتمال ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی شان ایسی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر مقام میں ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرتا ہے کہ وہ حق پر جوتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر اس طرح کی کوئی جماعت ہو تو وہ ضرور معذور ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہمیشہ ہے جس طرح جاری ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ توقع نہیں کہ یہ احتمال وقوع میں آوے۔ اس بارے میں ایک کلمہ تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ علم محیط نبویؐ کے یہ تفریق اور تشعب معلوم فرمائی تو یہ عند وقوع ہونے کے لئے ایک کلمہ

وہ دیکھ کر مسلمان عقل کی ادنیٰ توجہ سے وہ قاعدہ دریافت کر سکتا ہے۔

وہ قاعدہ ہے کہ دین کے مخرج اور اس کے منشا میں غور کریں اور جو مذہب صحیح اور شریفیت میں مرقوم ہے اس کو بھی رکوبہ شریفیت کا حج جو فرض ہے تو اس کے فرض ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ اگر دور الہ اسلام طریق حق اور جادہ مستقیم سے غافل نہ رہیں۔ ان احادیث میں غور کرنا چاہیے جو کہ فضائل مذہب منورہ میں شریفین اور زمین حجاز شریف میں وارد ہیں کہ ان احادیث میں غور کرنے سے یہ مضمون آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے۔ اہل سنت و الجماعت کے مذاہب اربعہ باوجودیکہ ان میں فروغ میں باہم اختلاف ہے لیکن اہل حرمین شریفین میں حجاز کے نزدیک مقبول ہیں وہ لوگ بلا انکار اور بلا رد و قدح مذاہب اربعہ پر عمل کرنا جانتے ہیں اور ان مذاہب اربعہ میں اختلاف نہیں کسی ایک مذہب کی تشلیل اور تکفیر لازم آتی ہو تفسیر فتح العزیز میں آیت :-

وَأَجْعَلْنَا النَّبِيَّ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ كَلِّ تَفْسِيرٍ مِّنْ كَامِلٍ طَوْرٍ بِرِجْعِيَّةٍ تَحْقِيقٍ مَّذْكُورٍ سَبَّحَ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَجْعَلْنَا النَّبِيَّ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ط وَأَشْخِذْهُمَا مِنْ مَّقَامِ الْإِلَهِيَّةِ
مَقَالِ

ترجمہ: یعنی یا دیکھیے! اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کہ جب کیا ہم نے کعبہ کو رجوع کرنے کی جگہ لوگوں کے واسطے اور کیا ہم نے اس کو امن کی جگہ اور لوگوں کے لوگوں! مقام ابراہیم سے جگہ نمازیں، یعنی اس کے نیچے دو رکعت نماز طواف کی پڑھو!

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت
 علیؑ سلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف بنایا اور وہ تین اسباب یہ

اول سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اگر ایک مکان ہمیشہ کے لئے ایسا ہو کہ وہاں ہر مقام کے اہل اسلام جمع ہو کر میں اور سال بسال دہان آئیں گے۔

یہ اضرکات کے نوع انسان کے حق میں نہایت ہی رحمت ہے۔ اس واسطے کہ نوع انسان کی ایسی پیدا کی گئی ہے کہ انسان کے علوم اور کمالات ان کی باہم مخالفت سے زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے بدی لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ کمال سے محروم ہیں۔ اور یہ مضمون اس کے موافق ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نوع انسان کی معاش موقوف ہے تمدن اور اجتماع اور صحبت پر۔ اس واسطے کہ ہر شخص اپنی رائے سے کوئی چیز استفادہ کرتا ہے۔ پھر دوسرے شخص کو وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شخص وہ چیز اخذ کرتا ہے اور نفوس انسانی کی مثال یہ ہے کہ مثلاً چند آئینے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے مقابل رکھے جائیں۔ تو ہر آئینہ میں دوسرے آئینہ کی صورت میں عکس ہوگی۔ نوع انسانی کی استعداد باہم مختلف اور مقادیر سے، کو ضرور ہوا کہ ایک مکان جامع ہو کہ وہاں لوگ جمع ہوں اور ایک کا عکس دوسرے پر پڑے۔ اور ایک سے دوسرے کو فائدہ

حاصل ہو تو کبیر شریف میں لوگ ہر سال موسم حج میں جمع ہوتے ہیں اور ایک کے باطنی نور کا
 باطن پر پڑتا ہے اور بعض بعض کے علوم اور اعتقادات حق سے استفادہ کرتے ہیں اور جس کے
 نقص رہتا ہے اس کا وہ نقص دفع ہو جاتا ہے اور جس کی طبیعت میں فساد رہتا ہے اس کا وہ فساد
 ہو جاتا ہے اور وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور گنہگار تائب ہوتا ہے۔ اور جاہل کو علم آتا ہے اور پست کو
 مقام سکونت اور اس کی قوم میں جو رسوم اور عادات مرقوح رہتے ہیں اس کی حقیقت امتحان سکھاتا
 دریافت کرتا ہے تو ان رسوم اور عادات لیے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس مجمع کثیر میں وہ
 اور عادات زیادہ معتبر لوگوں کے نزدیک مقبول ہیں تو ان رسوم اور عادات کو اخذ کرتا ہے۔ اور
 پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح دین اعتقاد اور عمل کی بھی تصحیح ہوتی ہے۔

بیشک یہی سب سے کمال کی وجہ سے نماز میں جماعت کی تاکید اور اس کی فضیلت شرع میں وارد ہوئی ہے
 تاکہ ہر ہر محلہ کے لوگ اپنے اپنے محلہ میں ہر روز پانچ وقت جمع ہو کر ان میں اتفاق سے ہر
 جہت میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لئے قرار پایا۔ تاکہ ہر ہر شہر کے لوگ اپنے اپنے شہر میں ہر ہفتہ
 مرتبہ جمع ہو کر ان میں اتفاق سے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لئے حکم ہو جائے تاکہ
 اتفاق کے لوگ ایک مقام میں ہر سال جمع ہو کر ان کا اتفاق ایک دین اور ایک ملت پر ہو جائے
 اور سب جمع ہو کر ایک بہتر رسم یعنی حج ادا کریں اور بدعت لائل ہو۔

دوسرا سبب کبیر شریف کے بنانے کا یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے لئے ایک جگہ امن کی قرار پائے تاکہ
 کسی کے ساتھ بُرائی سے پیش نہ آئے۔ اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتظام عالم کا اس وقت
 یہ ہے کہ لوگ تمام اتفاق میں امن کے ساتھ رہیں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کو قتل نہ کرے اور
 مال بے جا طور پر لوٹے لیکن جب خلق میں فساد واقع ہوا اور ایسا نہ ہوا کہ ہر شہر میں لوگ انصاف
 رہیں تو اس وجہ سے ایک جگہ قرار دی گئی کہ وہاں امن ہے۔ ایک خاص وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت
 ہے اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں:-

اَلَا اِنَّ دِمَاسَكُمْ دَاخِرًا حَتَّى تَمُوتُوا لَكُمْ حَرَامٌ فَخَلِّصُوا نَفْسَكُمْ مِنْ يَوْمٍ كَفَرْتُمْ فِيهِ
 فَمَنْ شَقِيَ نَفْسَهُ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔

یعنی آگاہ ہو کہ تمہارا خون اور تمہاری عزت اور تمہارا مال حرام ہے تم پر یعنی ان چیزوں کی حرمت اور تم
 تم لوگوں میں قرار دی گئی ہے۔ چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں تم لوگوں میں تم لوگوں میں کوئی کسی
 طور پر تعرض نہ کرے۔ جس طرح اس دن کی یعنی روزِ عرفہ کے اس مہینہ میں اور اس شہر میں ہوتے
 ہیں۔

تیسرا سبب کبیر شریف کے بنانے کا یہ ہے کہ سب لوگ ظاہر میں اپنی کامل عبادت میں کفایت

۲

۳

اور عبادت ہے ایک جہت اور ایک سمت کی طرف متوجہ ہوں اور اس سبب سے سب لوگ باطن
 میں بھی متفق ہو کر ایک کو کی طرف متوجہ ہوں۔ اس واسطے کہ انضباط ظاہر کا مستلزم ہے باطن کے انضباط کے
 لئے سبب اس علاقہ کے جو ظاہر اور باطن کے درمیان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:-
 كَوْشَشَعَ قَلْبُ هَذَا الْخَشَعَتُ جَوَارِحُهُ۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کا دل شوشہ کرے
 تو اس کے حواص بھی خشوع کرتے۔

اسی وجہ سے شرع میں یہ حکم ہے کہ نماز اور طواف میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے:-
 وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّكُمْ مَوْجِدًا۔

اور اپنی اختیار کردہ مقام پر ہمیشہ سے نماز کی جگہ۔

اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ازیلہ متوجہ ہے نوع انسان کی تکمیل کی طرف اور اس عنایت ازیلہ کے
 بہت ہو کہ یہ تین سبب مقتضی ہیں اس امر کے لئے کہ انسان کے واسطے ایک خاص بلکہ قرار دیا جائے کہ وہ
 مانع حاصل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کو مستعد کیا اور ان کو احکام معلوم فرمائے۔

کبیر شریف بنائے انہ فقط اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَاِذَا جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالنَّبِيِّ فَقَالُوا هَذَا هُوَ الَّذِي كَذَّبَ عَنْكُمْ آلَكُمْ
 ان کوئی حکم اللہ کے احکام سے میں آمنین او الخوف خواہ وہ امر جس امن سے جو یعنی عام وعدہ اور عام نسیات
 ہوا جس خوف سے جو یعنی عام وعدہ اور عام نسیات ہو جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ہاں کہ ہے:-
 مَنْ مَاتَ وَلَوْ بِرُفٍّ بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ
 ترجمہ: یعنی جو شخص مرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرنا تو وہ جنت میں داخل ہوگا موافق
 اپنے عمل کے:-

اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے:-

مَنْ اَدَّ عَلَى الْغَيْرِ كَيْفَ اَدَّ عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ كُفَّةٌ وَاللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ
 ترجمہ: یعنی جس نے اپنے کو اپنے باپ کے سوا کسی غیر کی طرف منسوب کیا یا اپنے مولا کے سوا کسی دوسرے
 کو مولا اختیار کیا تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور لعنت ہے فرشتوں کی اور لعنت ہے سب
 لوگوں کی:-

اور مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے:-

مَنْ خَلَعُوا عَاهِدًا لِيُورِثَ الْجَنَّةَ وَانْ سَرِيحَهَا لَتُوجَدَ مِنْ قَبِيئَةٍ

ظاہر ہے کہ یہ مراد یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے فرقوں میں جو فرق ہے، وہ فرق باعتبار اعتقاد و کتب تو اس امت کے باطن میں بھی یہی مراد ہے کہ اس امت میں بہتر فرقے ہوں گے، ان سب فرقوں میں فرق، باعتبار عقائد کے ہوگا۔ یعنی ایک فرقہ کا جو عقیدہ ہوگا، اس کے خلاف دوسرے فرقہ کا عقیدہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس سب فرقوں کے عقائد مختلف ہوں گے کسی فرقہ کا عقیدہ دوسرے فرقے کے عقیدے کے موافق نہ ہوگا۔ ان میں بہتر فرقے کے عقائد فاسد ہوں گے۔ وہ سب فرقے اپنے فاسد عقائد کے سبب سے دوزخی ہوں گے۔ اور ایک فرقہ کا عقیدہ صحیح ہوگا اور وہ فرقہ ناجیہ ہے وہ فرقہ اپنے عقیدے کے سبب سے متوجہ دوزخ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ فرقہ اپنے نفس عقیدہ کے القیاس قابل نجات ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس فرقہ کے بعض گنہگار۔ لوگ اپنے گناہ کے سبب سے کچھ دن جہنم میں رہیں لیکن پھر وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اللہ جل شانہ کی رحمت سے بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔

دوسرا جواب اس سوال کا یہ ہے اور یہ جواب حضرت امام غزالی رحمہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور محققین اور محدثین نے بھی یہ جواب پسند فرمایا ہے۔ یہ جواب اس طور پر دیا گیا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مطلقاً دوزخ میں داخل نہ کئے جائیں گے۔ اور نہ بوجہ اپنے عقیدہ کے نہ سبب اپنے اعمال کے، بلکہ قیامت کے دن بغیر عذاب کے وہ لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ خواہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں یا بعض گناہوں کے ان لوگوں کو صرف یہی تکلیف ہوگی کہ قیامت میں خوف ان لوگوں کو کبھی رہے گا۔ اور وہ لوگ جہنم کی سختی میں مبتلا کئے جائیں گے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے گناہ نیست اور نابود کر دیئے جائیں گے اور اس فرقہ کے لوگ صرف خاص اہل سنت ہوں گے کہ عقیدہ اور عمل میں ان لوگوں نے بدعت کی راہ اختیار نہ کی ہوگی۔ اگرچہ احتمال ہے کہ بعض تفصیلات فرج ان لوگوں سے بھی سرزد ہوئی ہوں گی۔ اور اس فرقہ کی یہ تفسیر جو حدیث شریف میں ہے نہایت چسپاں ہے:-

اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا اَنۡا عَلَیْہِ وَاٰمَنَیۡنَہُ تَرۡجَہُ یعنی فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہوں گے جو

اس طریق پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں:-

اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں سے اطاعت میں قصور ہوا اور بعض گناہ سرزد ہوئے۔ مگر اس زمانہ میں بدعت نہ تھی نہ عقیدہ میں بدعت تھی اور نہ عمل میں بدعت تھی۔ اور اہم حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ نے اس جواب میں یہ قید بطحاوی سے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور لیکن اس میں وہ دائرہ نجات بہشت انگ ہو جاتا ہے اور حدیث میں فرقہ ناجیہ کی تعریف یہ ہے:-

اَلَّذِیۡنَ هُمْ عَلٰی مَا اَنۡا عَلَیْہِ وَاٰمَنَیۡنَہُ

یہ بھی اس معنی سے مناسب نہیں اس واسطے کہ دلائل عقلیہ کے خلاف ہے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس واسطے متاخرین محققین نے امام غزالی رحمہ کے اس جواب کی اصلاح کی ہے۔ تقریر مذکورہ بالا کے موافق اس جواب کو بھی قرار دیا جائے تو انشاء اللہ اس جواب میں کجی کچھ ختم نہ ہوگا۔

-۲-

تیسرا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ عبارت ہے۔ کَلِمَہُ فِی النَّارِ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک فرقہ کا ہر ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس عبارت کا مفہوم ایجاب کلی ہے اور اس عبارت کے بعد جو متنی ہے الا واحدة اس سے مراد یہ ہے کہ ایجاب کلی اس ایک فرقہ ناجیہ سے رفع کی گئی ہے اور ایجاب کلی کا رفع اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے کہ اس کلی کے خلاف کوئی جزئی صادق ہو جائے۔ اور یہ امر ظاہر ہے تو الا واحدة کا معنی یہ ہوا کہ اس فرقہ ناجیہ کا ہر شخص دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض اشخاص تفصیل اعمال کے سبب سے دوزخ میں داخل ہوں، اب یہ شبہ زائل ہو جاتا ہے۔ فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں یہی فرق ہے کہ سب فرقہ ناجیہ کے کل اشخاص دوزخی ہوں گے اور فرقہ ناجیہ کے سبب اشخاص دوزخ میں داخل نہ ہوں گے۔ اور باعتبار اعمال کے فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں فرق یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ صحیح ہے اور فرقہ غیر ناجیہ کے عقائد صحیح نہیں تو بالآخر اس جواب اور پہلے جواب کا حاصل ایک ہی ہوا۔ اور سب جوابوں میں بہتر ایک دوسرا جواب ہے جو کتابوں اور حواشی میں مذکور نہیں اور اس جواب میں حدیث کا معنی جو کہا جاتا ہے وہ عرب کے استعمال قدیم کے موافق ہے اور اس کا استعمال کا ثبوت دوسری حدیثوں میں بھی ہوتا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں جو عبارت ہے کَلِمَہُ فِی النَّارِ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ سب فرقے باطل ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح کوفلان چیز آگ میں ہے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے:-

اَلِهٰذَا فِی النَّارِ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ زبان درازی آگ میں ہے:- اس سے اصل مراد یہ ہے کہ زبان

درازی باطل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ:-

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡمَنُوۡنَ اَعۡمَلُوۡا اَلِیۡتَہُمَا اَشَیَآءَ کُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِہُمَا نَارًا

ترجمہ: یعنی جو لوگ یمینوں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ اپنے

ظلم میں آگ کھاتے ہیں:-

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ باطل حرام کھانا کھاتے ہیں اس واسطے کہ یہ ظاہر ہے کہ ظلم کا مال فی الواقع

آگ نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کھانے کا معنی مجازی مراد ہے اس واسطے کہ اس آیت میں صاف مذکور

کیلئے شک میں کھائے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کھانے کے معنی مجازی مراد نہیں۔ تو اس جواب میں جس حد تک حقیقی منکوحہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگرچہ کسی فرقہ غیر ناجیہ کا صرف دو ایک عقیدہ باطل ہو تب بھی سمجھنا چاہیے کہ سب فرقہ غیر ناجیہ طریقہ ناجیہ کا عقیدہ اور عمل باطل نہیں۔ مگر یہ بھی جانتا چاہیے کہ فرقہ ناجیہ خاص وہی لوگ ہیں جن کے اعتقاد اور عمل میں مرکز بدعت نہیں۔ یہ مضمون جوابِ ثالث سے مفہوم ہوتا ہے اور فرما کرنا چاہئے کہ صرف باعتبار اعتقاد فرقہ ہے جیسی فرقہ غیر ناجیہ کا اعتقاد باطل ہے اور فرقہ ناجیہ کا اعتقاد صحیح ہے۔ تو یہ مضمون پہلے جواب کا حاصل ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے شروع کلام میں کہا کہ پہلا جواب زیادہ مزید اور قوی ہے۔

سوال : عشرہ مبشرہ اور ان کے سوا تین حضرات کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں کو اگر کوئی شخص قطعی بہشتی یا قطعی دوزخی کہے اور اس امر کی تصدیق اس کے دل میں ہو تو اس کے پاس سے میں شکر نکالیا کروں گا (از سوالات قاضی)

جواب : جن حضرات کے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے جو حضرات جنگ بدر میں حاضر تھے اور جو حضرات جنگ اُحد میں شہید ہوئے اور جو حضرات بیعت الرضوان سے مشرف ہوئے۔ اس طرح کے اور جو حضرات ہیں اور یہ ہزار ہا حضرات صحابی ہیں کہ ان حضرات کے حق میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی بشارت فرمائی۔ تو ان حضرات کے حق میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات قطعی بہشتی ہیں۔ لیکن ان حضرات کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کو علام الغیوب کے علم پر حوالہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو قطعی بہشتی یا دوزخی چاہیے اور قطعی دوزخی سمجھنا چاہیے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں

بغدادی شیعین نے اپنی تاریخ میں عمار کی روایت لکھی ہے کہ قرآن یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو یہ قوت بخشی ہے کہ سب مخلوق کی بات سنا دے وہ میری قبر کے پاس کھڑا ہے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ درود میرے پاس پہنچاتا ہے! احمد اور

لنای کی روایت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ زمین میں پھر اُگتے ہیں اور میری اُمت کا سلام مجھ کو پہنچا کرتے ہیں یہ مضمون صحاح و مستدرک پر ثابت ہے۔ اور ایک مرتبہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔

کہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
"کہ تم لوگوں کے حق میں میری زندگی بہتر ہے اور تم لوگوں کے حق میں میری وفات بھی بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ جب نیک عمل دیکھتا ہوں تو اس کے شکر یہ میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حمد و شکر کرتا ہوں اور جب بد عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے مغفرت چاہتا ہوں۔
جب حضرت ابوبکرؓ بنا رہے تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا کسی طرف لے جانا اور اجازت طلب کرنا اور چاہیے کہ اس وقت کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابوبکر ہے اجازت چاہتا ہے کہ آپ کے نزدیک دفن ہو اگر اجازت مل جائے تو بہتر ورنہ مجھ کو بیع کی طرف پھیر لانا۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ اور انہی کہ آپ داخل ہوں آپ کی عظمت اور توقیر کی گئی۔ خطیب نے یہ روایت کی ہے ابن عساکر نے کہا ہے کہ یہ روایت حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:۔

کہ جب حضرت ابوبکرؓ کی وفات کا وقت آیا تو مجھ کو اپنے سر کے نزدیک بٹھلایا اور مجھ کو فرمایا کہ اسے غسل دے اور مجھ کو غسل دیجئے گا اسی کپڑے میں کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور مجھ کو اس گھر کی طرف لے جائیے گا کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوپر کے مضمون کے مطابق اجازت طلب کرنے کا قصہ ذکر کیا اور اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:۔
کہ جو لوگ اس دروازے کے پاس گئے ان میں سے پہلے میں گیا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ داخل کرو محبوب کو محبوب کی طرف تحقیق کہ محبوب محبوب کا مشتاق ہے۔ جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عائشہؓ

نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ ایک سو راخ آسمان کی طرف رسول اللہ کی قبر مبارک کی محاذی بنادیں لوگوں نے یہاں کیا آسمان سے پانی برسا اور قطر رفع ہوا۔

سوال : الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں کی تشریح فرمائیے۔

جواب : اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں۔ اس عقیدہ بارے میں بارہا حضرت ولی نعمت اللہ مرحوم قدس اللہ سرہ العزیز کے حضور میں بحث اور تفتیش واقع ہوئی۔ انہیں یہ منع ہو کہ اس جگہ عدالت کے معارف معنی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں اور کسی دوسرے امر میں قطعی عادل ہونا مراد نہیں۔ حدیث کی روایت میں جس عدالت کا ہے۔ اس سے مراد پر میر کرنا روایت میں قصداً دروغ کہنے سے پرہیز کرنا ہے اور پرہیز کرنا اس بات سے کہ اس سے روایت میں انحراف ہوئے کا خوف ہو۔ ہم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی تحقیق کی، یہاں تک کہ ان کی جو کہ فتنہ اور باہمی مخالفت ہیں مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو میں نے سب صحابہ کو ایسا پایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اس بات کی نسبت جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتے نہایت سخت گناہ ہے اور ایسی بات کہنا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور جو حقیقت نہ ہو، اس بات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پرہیز کرتے تھے۔

چنانچہ یہ امر اہل سیر پر ظاہر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے کا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں اور نہ سابق کی کتب کلام میں ہے یعنی یہ امر متقدمین علماء کرام کے نزدیک مسلم تھا۔ اس وجہ سے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور اسی وجہ سے سابق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ صرف متاخرین محققین نے اس کا ذکر اصول حدیث میں کیا ہے۔ وہاں جہاں رواۃ کے طبقات کی تعدیل بیان کی ہے۔

پھر علماء کرام نے یہ عقیدہ ان کتابوں سے عقائد کی کتابوں میں نقل کیا اور یہ ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے بلاخوارق معنی حدیث اور کلام میں خلط کیا ہے۔ ہمیں شبہ نہیں کہ عدالت کہ اس سے علماء اصول کی عرض متعلق ہے۔ وہ عدالت مراد ہے کہ اس کا اہمیت بار روایت میں ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پرہیز کیا جانے روایت میں قصداً دروغ کہنے سے اور پرہیز کیا جائے اس امر سے کہ اس سے نقل میں انحراف ہونے کا خوف ہو۔ دوسرے اور معنی نہیں تو اس صورت میں اس کلمہ میں مطلقاً اشکال نہیں۔ واللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

السراج الجلیل در فضیلت شخنین

تعلیق کرتے ہیں ہم اللہ کی اور درود بھیجتے ہیں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل ہمارے و حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بعد حمد اور صلوة کے واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تحفہ انشاء عشریہ کے سے سے فراغت حاصل ہوئی۔ تو بعض دوستان صادق و یاران موافق نے نہایت آرزو اور اشتیاق کے ساتھ مسئلہ علی کہ مسئلہ تفصیل کی بھی تفصیل مناسب کر دیجائے تاکہ اس بحث میں تحقیق کی احتیاج باقی نہ رہے، اس وجہ سے ہفتہ رسالہ اس وقت مجملت میں لکھا گیا۔

اس خیال سے کہ جو چیز کامل طور پر حاصل نہ ہو سکے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مطلقاً ترک کر دیجائے اور اس بنا کہ نام السراج الجلیل فی مسئلہ التفصیل رکھا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ حَسْبِي وَنَفَعَا لَوَ كَيْلُ اس رسالہ میں گیارہ مقدمات ہیں۔

مقدمہ اولی

فضل اختصاصی و فضل جبرائی

جاننا چاہیے کہ فضل کی دو قسمیں ہیں۔
۱۔ قسم اول فضل اختصاصی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بلا عمل اور بلا عبادت کسی چیز کو کسی پر فضیلت بخشنے اور ترجیح دے۔ اس لئے کہ وہ مالک ہے اپنے مملوکات سے جس کو چاہے اس کا مرتبہ اور منصب زیادہ فرمائے اور اس کو ممتاز کرے۔ یہ فضل نہایت وسیع ہے جو کہ ناطق اور غیر ناطق اور حیوان اور جمادات اور نباتات پر اور اہل اور اعراس سب کو شامل ہے مثلاً پیدائش میں ملائکہ کو فضیلت دی گئی کہ سب کے قبل وجود کی خلقت سے مرفوز ہوئے اور مثلاً انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ بلا استعداد سابق کے کہ وہ استعداد عبادت اور عبادت

کافی الانتباه لیتے ہوئے۔ یعنی پس انکار فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو مقدم کرنے سے
ابو بکرؓ پر۔
اور اس بات سے میں صرف یہ حکم فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ مقدم کئے جائیں۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔

دوسرا مقدمہ

فضل جزائی عمل کا معاوضہ ہے

فضل جزائی جو کہ عمل کے عوض ہوتا ہے
اس کے بھی چند اقسام ہیں پہلے اُن اقسام
پر غور کرنا چاہیے۔ اور محل نزاع میں

ہم ثابت ہو جا رہی کرنا چاہیے تاکہ فضل جزائی کا مورد متعین ہو جائے۔ اور نزاع مرتفع ہو تو پہلے جانا چاہیے
موت و جہیں ہیں کہ جن کے اعتبار سے عامل کو اپنے عمل سے غیر پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ ان سات وجوہوں
مطابق اور کوئی دوسری وجہ نہیں کہ فضل جزائی کی وجہ سے کسی شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت ہو سکے اور اس سات
میں تفصیل یہ ہے۔

اول وجہ ماہیت عمل کی ہے۔ یعنی صورت نوعیہ اور صورت صنفیہ عمل کی جیسے نمازی کی فضیلت روزہ دار پر ہے۔
اور صاحب فرائض کی فضیلت صاحب نوافل پر ہے۔ اس کی چند نمونہ تیں ہیں۔ اول یہ کہ مثلاً ایک شخص ہے
جو تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ بعض فرائض ادا کرتا ہے۔ اور بعض کو ترک کرتا ہے
اور نوافل ادا کرتا ہے۔ یا دونوں شخص تمام فرائض ادا کرتے ہیں اور نوافل زیادہ سجالاتے ہیں۔ لیکن ایک کے نوافل
بہ نسبت دوسرے کے زیادہ ہیں۔ یا ایک شخص ہے کہ نماز میں زیادہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا شخص ہے کہ خارج
نماز زیادہ ذکر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً آدمی ہیں۔ اور وہ دونوں مجاہدین سے ہیں۔ ایک
ان میں سے کفار کے معرکہ میں جہاد بہت کرتا ہے اور خطرناک مقامات میں جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص مجاہد
کی کمک یعنی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو دایں بایں سے دور کرنے میں کوشش زیادہ کرتا ہے

تیسری صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں ایک شخص جہاد بہت کرتا ہے اور دوسرا شخص نماز روزہ میں بہت
مشغول رہتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں اور وہ دونوں مجتہدین میں سے ہیں جو کہ اجتہاد کرتے ہیں۔
اور ان میں سے کوئی ایک بہ نسبت دوسرے کے امر حق زیادہ دریافت کرتا ہے۔ علی ہذا القیاس اس طرح کی
اکثر نمونہ تیں ہو سکتی ہیں تمثیل اور تفہیم کے لئے اس قدر کہ منقول ہوا کافی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کا
فضل عمل بہ نسبت دوسرے شخص کے افضل ہو۔

سے حاصل ہوئی ہو اس مرتبہ سے مشرف ہو کہ اس پر وحی نازل ہو۔ فضل کے اسی جنس سے ہے۔ فضیلت سیدنا
ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اطفال پر فضیلت حضرت صاحب علیات ام سے ناقص کی جہان کے سب اطفال
پر فضیلت اس بجوی کی۔ حضرت اسماعیل علی ینینا وعلیہ السلام کے قدر میں وہی گنی شب امتحان اور بدیہ پر فضیلت
مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سب شہروں پر فضیلت مسجد کی باقی تمام جگہ پر فضیلت مسجد حجاز اور مکہ
یتیموں پر فضیلت ماہ رمضان کی باقی سب مہینوں پر فضیلت حجہ اور روز عرفہ اور روز عاشورہ کی باقی سب روزوں
پر فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی باقی ایام پر فضیلت شب قدر کی دوسری راتوں پر فضیلت نماز فرمن کی نفلوں
فضیلت نماز عصر اور فجر کی دوسروں نمازوں پر فضیلت سجدے کی قعود پر ارکان نماز میں فضیلت بعض اذکار اور
پر۔ ان تمثیلات سے واضح ہوا کہ بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشر کی عقل کے موافق ہوتی ہے جس پر
مساجد کی دوسری جگہوں پر ہے کہ ان جگہوں میں بھی اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تخصیص اس خاص جگہ کی کسی
دی گنی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشر کی عقل پر نہیں
جیسے فضیلت حجر اسود کی باقی پتھروں پر ہے اور فضیلت کعبہ شریف کی باقی مقامات پر ہے۔

کوئی فضل اصلی ہوتا ہے جیسے فضیلت حجر اسود کی باقی پتھروں پر ہے کوئی فضل لبعی اور طفیلی ہوتا ہے
جیسے فضیلت فریح اسماعیل کی اور جیسے فضیلت سیدہ ابراہیم ابن رسول اللہ کی۔ حاصل کلام یہ کہ دارو مدارام علیہ
فضل کا صرف اس پر ہے کہ بنا عمل اور بلا سعی کے تخصیص حاصل ہو جائے۔ اور دوسری قسم فضل کی :-

۲. فضل جزائی : جو عمل کے عوض عطا ہوتا ہے اور یہ قسم بہ نسبت قسم اول خاص ہے جو کہ اہل بیت
سوا دوسرے میں یہ فضل نہیں پایا جاتا۔ اس میں کے تین گروہ ہیں۔ ملائکہ جن اور انس اور مرجع اس فضل کا بھی ان میں
سبب فضل اختصاصی ہوتا ہے۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ امر واضح ہو گا۔ اس قسم کے فضل میں اکثر نزاع اور
اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو امت فضل اختصاصی کے کہ اس میں شارع کا صرف نص کافی ہوتا ہے۔ اس مقام
میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام کے حق میں فضل اختصاصی ثابت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

اُخْتِصَارُ لِي أَحْسَنُ وَأَوْفَرُ وَأَفْضَلُ وَأَفْضَلُ تَرَجِمَ : برگزیدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب
اور انصار اور اسمہار کو ؟

ازواج مطہرات اور بنات مکرمات کے حق میں بھی ایسا ثابت ہے۔ چنانچہ یہ امر ظاہر ہے کہ بکھن بکھن
کی باہمی فضیلت میں ہے۔ بعض احادیث سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضل بھی فضل اختصاصی ہے لیکن نظر دقیق اور گہرا
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل جزائی ہے۔ البتہ یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب خلافت اور
وزارت میں جو بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی تو وہ فضل اختصاصی ہے۔ چنانچہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

۲۔ اور دوسری وجہ پچھلے سات وجہ کے عینیت عمل کی ہے یعنی عینیت غانی عمل کی ہے اور وہی عمر من عمل سے ہے کہ اس کو شرح کے عرف میں نیت کہتے ہیں، مثلاً کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ رضامندی کے لئے کرتا ہے اور کوئی عمر من اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے اور دوسرا شخص کہہ کر عمل کرتا ہے ساتھ برابر ہے لیکن خلوص میں کم ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کی مدح اور ثناء کریں، یا کوئی دوسری دنیاوی عمر من اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ غلط کرتا ہے۔

۳۔ تیسری وجہ کیفیت عمل کی ہے کہ مثلاً کوئی شخص ہے کہ ہر عمل جمیع حقوق، سنن اور آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص بعض سنن اور آداب کو ترک کرتا ہے اگرچہ عمل کو باطل نہیں کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص ہے کہ نیک عمل کرتا ہے اور کبائرت سے پرہیز کرتا ہے اور صفاً ٹر پر اصرار نہیں کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کو گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے اور دوسرا کوئی شخص ایسا ہے کہ باوجود طاعت اور عبادت کے گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے اور گناہ صغیرہ پر اصرار بھی کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس تفاوت بسبب حضور قلب اور عدم حضور قلب کے ہوتا ہے، ایسا ہی تفاوت قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر کی فضیلت میں اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص تلاوت اور ذکر طہارت کی حالت میں یعنی با وضو کرے۔

۴۔ اور چوتھی وجہ کیفیت عمل کی ہے مثلاً دو اشخاص ہیں اور دونوں اشخاص نے ایک ہی وقت میں ایک نماز شروع کیا ہو اور کوئی دوسرے سے پہلے فوت ہو جائے، اور دوسرا شخص کہ زندہ ہے اور فرائض و نوافل بہت بجالائے چنانچہ صحیح حدیث میں اسی طرح کے دو اشخاص کے بارے میں وارد ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فَأَيُّنَ مَن لَوْ تَبَعَهُ صَلَاتُهُ فَيَا مَهْ بَعْدَ صَلَاتِهِ تَرَجِمَ : پس کہاں ہے اس کی نماز نماز کے بعد، اس کا روزہ اس کے روزے کے بعد ؟

یعنی جو شخص بعد میں زندہ رہا اس کی نماز اور اس کا روزہ جس قدر پہلے شخص کی موت کے بعد ہوئے بہ نسبت اس پہلے شخص کے روزہ اور نماز زیادہ ہو گئے۔

۵۔ پانچویں وجہ زمان عمل ہے تو جس شخص نے شروع اسلام میں یا ایم قحط میں یا ایسے وقت میں کہ مسلمانوں پر عادت پڑا ہو کوئی عمل اور طاعت کیا ہو یا جہاد کیا ہو اور صدقہ یا ہواور کسی ام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے کہ اس نے اس وقت عمل کیا ہو کہ اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہو اور اسلام میں اس عمل سے استفادہ رہا ہو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے :-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنِ اتَّقَىٰ وَفَاتَ لَآ أَعْلَمَ دَوَّجَةً وَمَنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن بَعْدِ وَقَاتَلُوا

ترجمہ : ایسی نہیں ہیں برابر تم لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے خیریت کا اقل نفع ہونے کو لئے اور

جہاد کیا بلکہ وہ لوگ زیادہ ہیں درجہ میں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے خرچ کیا بعد فتح ہونے کے کہ منظر کے اور جہاد کیا ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں فرمایا ہے :-

لَوِ اتَّفَقَ لِحَدِّكَ مِثْلُ أَحَدِ هَئِذَا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا يَصْفَقُ : ترجمہ : لینے اگر خرچ کرے کوئی تم لوگوں سے جیل امد کے برابر سونا تب بھی کسی صحابی کے درجے کو نہ پہنچے گا بلکہ کسی صحابی کے نصرت درجے کو بھی نہ پہنچے گا ؟

ایسا ہی ایک درم خرچ کرنا یا عیاش فقر اور احتیاج کی حالت میں بہتر ہے اس کے رخا اور ثروت کی حالت میں اس سے دو چند چہار چند خرچ کرے یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے لئے موت کے وقت وصیت کرے اور وہی فرائض ادا کرنا خوف اور مرض اور سفر اور شقت کی حالت میں اور قلت فرصت اور وفور نافع کے وقت افضل ہے اس سے کہ اس کے علاوہ دوسری حالت میں یعنی مثلاً اطمینان کی حالت میں فرائض ادا کئے جائیں اور ایسا ہی موت کے وقت اور آخر عمر میں عبادت کا شغل بہتر ہے اس سے کہ شروع عمر میں عبادت کا شغل ہو اور عمر کو رمضان المبارک کی پہلے۔ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے، رمضان شریف میں جو شخص نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا کہ رمضان شریف کے سوا کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص رمضان شریف میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں کثر فرض ادا کرتا ہے اور رمضان کے بعد باقی مہینوں میں محرم کے مہینے کا روزہ افضل ہے صحیح حدیث اور اجماع سے ثابت ہے کہ ماہ حرام میں عبادت کا ثواب دو چند ہوتا ہے۔

اور چوتھی وجہ مکان عمل ہے یعنی عمل کی جگہ ہے، مثلاً جو نماز کہ مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ کی مسجد میں ادا کی جائے افضل ہے ان ہزار نمازوں سے جو کہ دوسری جگہ ادا کی جائیں، ایسا ہی جو نماز دار الحرب میں اور جہاد کے مقام میں ادا کی جائے، افضل اس نماز سے کہ دوسری جگہ ادا کی جائے، بہر شخص ایک دن جہاد میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔

اور ساتویں وجہ امور خارجیہ کی اضافت ہے مثلاً کبھی عمل کا ثواب باعتبار فاعل یا مشارک یا مقارن کے زیادہ ہو جاتا ہے، مثلاً ایک رکعت نماز نبی کی یا ہمراہ نبی کے بہتر ہے اس کے علاوہ دوسری نماز سے، ایسا ہی روزہ اللہ اور جہاد وغیرہ سے واقع ہوا یا جہاد سے واقع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے روزہ اور صدقہ اور ہمدان سے اسی وجہ سے صحابہ کرام نے جو اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئے، ان کو ان افعال کے مانند سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئے تھے، اور صحیح حدیث میں وارد ہے :-

عُمَرُوهُ فِي مِثْلِ مِثْلِ حَجَّةٍ مَّعِي : ترجمہ : یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر و عثمان میں ادا کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے :-

اور قرآن شریف میں جا بجا اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
لَٰكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَدِلَّةً
لِّهَذَا الْخَيْرِ إِنَّ دَأْوِلِيَّتَ هَٰذَا الْمُلْكِ لَخَيْرٌ ۖ

ترجمہ: لیکن پیغمبر اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پیغمبر کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا اپنے جان و مال سے
یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے نیکی ہے اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اس سے ابو قاسم حسانی کا قول باطل ہو گیا کہ اس نے کہا ہے۔

جَاهِدُوا أَنْ طَالَ عُمُرُ أَمْوَالِهِمْ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَا يَتَوَاتَرُ عَلَى عَمَلِ النَّبِيِّ
ترجمہ: یعنی جائز ہے کہ اگر بہت زیادہ جو عمر انسان کی تو عمل کرے نبی کے عمل کے برابر۔

ممکن ہے کہ اس کا عمل نبی کے عمل کے برابر ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ انس بن مالک اور ابو امامہ باہلی اور عبد
بن بشیر اور عبد اللہ بن عمار بن عمار اور سہیل بن سعد سعدی اور جابر بن عبد اللہ انصاری کہ ان حضرات نے عمر پوری
اور عمل کیا لیکن یہ حضرات طلاقاً اربعہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور زید بن عمار اور جعفر بن ابی طالب اور مصعب بن عمیر
اور سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون سے افضل ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض حضرات نے اسی نوے برس سے زیادہ ان
حضرات سے عمر پائی تھی۔ اور طاعت بھی بہت بجالائے۔ اسی وجہ سے یقین کرنا ہوں کہ جو صحابی آنحضرت سے زیادہ
وسلم کی وفات کے وقت افضل تھے۔ دوسرے صحابی کی فضیلت ان کے برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی اعمال بجالائے۔

تیسرا مقدمہ

فاضل مفضل پر واجب التعظیم ہوتا ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تیسرے فاضل کے دو امر ہیں: خواہ فاضل اختصاصی ہو کہ بلا عمل کے ہو۔ خواہ فاضل جزائی ہو کہ عوام
عوض پر۔ ان دو امر کی تفصیل یہ ہے کہ:-

اول امر یہ ہے کہ حق تعالیٰ فاضل کی تعظیم و نیابت میں مفضل پر واجب کرتا ہے اور اس امر میں تمام الاماکن
ہیں جیسے کہ مثلاً کعبہ شریف، مسجد، روزہ جمعہ، ماہ رمضان، حضرت صالح علیہ السلام کی اونی، یہ تمام اہم
اور حیوانات سے ہیں۔ اور جیسے کہ مثلاً انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور پیغمبر
علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ فاضل کے واسطے باعتبار قرب، منزلت، مقامات و

ایسا درجہ قرار پائے کہ وہ درجہ مفضل کے درجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہو۔ اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ فاضل
درجہ مفضل قرار پائے کہ وہ درجہ مفضل صرف ایک مہل لفظ قرار پائے گا۔ کہ جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ اس امر میں ایک خاص
ضرورت ہے کہ عامل کے سوا کوئی دوسرا نہیں اور اسی وجہ سے فاضل جزائی کے سوا دوسرے فاضل ہیں یہ امر اصلاً متفق
نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ طبعاً ہوتا ہے۔ مثلاً اطفال مؤمنین علی الخصوص اطفال انبیاء علیہم السلام بلا عمل کے جنت میں داخل
ہو جائیں گے۔ اور ان کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ صرف فاضل اختصاصی کی بنا پر ثابت ہوتا ہے۔

چوتھا مقدمہ

وہ چیز جس کی تعظیم کا حکم ہو صاحب فضیلت ہوتی ہے

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی تعظیم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ صاحب فضیلت ہے اور
احد میں جو خود شدہ دل میں گذرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدین اگر کافر ہوں تو ان کی بھی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور
عزیز سے پیش آنا واجب ہے اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ہے:-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

یعنی اور پسند کرو والدین کے سامنے عاجزی کا بازو۔

حالانکہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم شرع کے عرف میں
ہوگی۔ بلکہ یہ ان کے ساتھ ایک طرح کا احسان کرنا ہے۔ احسان کو تعظیم نہیں کہہ سکتے۔ صرف عاجزی کے ساتھ پیش
آنا تعظیم نہیں۔ اس واسطے کہ انسان کبھی اس شخص کے ساتھ میں عاجزی سے پیش آیا ہے کہ جس سے نقصان پہنچنے کا
خوف ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ثابت ہے کہ کافر والدین کی تعظیم کا شرع میں حکم نہیں۔ بلکہ ان سے بیزار رہنا واجب
ہے چنانچہ فرمایا ہے اللہ نے:-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ ۖ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ۖ أَوْ إِخْوَانَهُمْ ۖ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۚ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

اذا قالوا الموت فمعه انما بناؤنا منكم ومما فعدنا من دون الله فمعه ما لم يكن له منكم
وَبَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِهِ وَالْبَعْضُ دَلِيلٌ عَلَى الْبَعْضِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ أَجْمَعًا

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے اپنی قوم سے کہا کہ تحقیق کہ ہم بے زار ہیں تم سے اور اس چیز سے کہ قیادت کرتے ہو تم اس کی کہ وہ سوا خدا کے ہے۔ انکار کیا ہم نے تم سے اور ظاہر ہوئی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بغض ہمیشہ کے لئے اس وقت تک کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے کہ ایک ہے وہ ۱۔
بلکہ مستحق تعظیم وہ ہے کہ اس کی بنا اللہ اور فی اللہ محبت اور ولی دوستی پر ہو۔ بہ امر اہل فضل کے سوا دوسرے کے حق میں شرع میں کہیں دارہ نہیں۔ چنانچہ ہی امر تفصیل اور تحقیق کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔

پانچواں مقدمہ

پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ یقیناً معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہم السلام کی اس قدر تعظیم واجب ہے کہ اگر حق تعظیم کسی دوسرے کی واجب نہیں اور اس قدر تعظیم کا مستحق انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور بعد انبیاء علیہم السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اس قدر تعظیم نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس قدر تعظیم کسی دوسرے کے لئے ہرگز ثابت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

الَّتِي أَقْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَفْئِسِيهِمْ وَأَنْزَلَتْهُمْ فِيهِمْ - ترجمہ: یعنی نبی زیادہ بہتر ہے
مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے۔ اور نبی کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں ۱۔

یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ فضیلت حاصل ہوئی بہ نسبت دوسرے صحابہ کے۔ اس لئے ازواج مطہرات کی صحبت اعلیٰ ہے بہ نسبت دوسرے صحابہ کی صحبت کے۔ اور صحبت کی فضیلت کے علاوہ دین کے اعتبار سے ام المؤمنین ہونے کا حق انہوں کو حاصل ہے۔

چھٹا مقدمہ

چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ جب فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو ایسا سوال نامناسب نہیں کہ عام طور پر ایک طرف کی دو چیزیں ہوں۔ ان کے بارے میں استفسار کیا جائے کہ ان دو چیزوں میں کون چیز افضل ہے۔ اس واسطے کہ ایک چیز

فضیلت دوسری چیز پر صرف اسی صورت میں متحقق ہو سکتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کی فضیلت کسی وجہ سے ہو اور وہ وجہ کسی ایک چیز میں زیادہ ہو۔ اور دوسری چیز میں کم ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں کی فضیلت دو وجہوں سے ہو تو ایسی دونوں چیزوں میں ایک کو دوسرے سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کون افضل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز میں وہ وصفت زیادہ سے کہ اس وصفت میں یہ دونوں سبک ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان افضل ہے یا حضرت صالح علیہ السلام کی اوستی افضل ہے اور ایسا ہی یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ گدہ شریف افضل ہے یا نماز افضل ہے البتہ استفسار کر سکتے ہیں کہ مکملہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے۔ رمضان شریف افضل ہے یا ذی الحجہ افضل ہے۔ نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے اور حضرت صالح علیہ السلام ان دونوں میں افضل ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ افضل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام بے محل ہے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عمل کی بنا پر نہیں بلکہ ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے ہے۔

ساتواں مقدمہ

ساتواں مقدمہ یہ ہے کہ بہشت میں اعلیٰ درجہ یا کسی کے حق میں بطریق تبعیت کے ثابت ہوتا ہے مثلاً اولاد سائر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہتیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشت کے اعلیٰ درجے میں رہیں گے ان اولاد و صغار کا جو یہ درجہ ہوگا تو اس سے ان کا فضل جزائی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ یہ اشکال لازم آئے گا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بہتیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں رہیں گی۔ تو اس بنا پر چاہیے کہ ازواج مطہرات باقی سب انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کبار سے افضل ہوں اور اکثر اجماع کے خلاف ہے اور بہشت میں اعلیٰ درجہ یا کسی کے حق میں اصالتاً نہیں ثابت ہوتا۔ لیکن اپنے عمل کے لئے وہ درجہ پائے گا۔ بلکہ اس سے اس شخص کا فضل جزائی ثابت ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جنت میں پہلے داخل ہونا اور جنت پر پہلے وار ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کے حق میں پہلے ہونا اور وقت اور حساب کے اعتباراً افضل ہونا۔ یہ سب امور دونوں قسم کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ بعض کو فضل جزائی سے حاصل ہوں گے۔ اور بعض کو فضل اختصاصی سے مثلاً فضل اختصاصی کی وجہ سے امت مصلحہ ان امور میں دیگر انبیاء پر تقدم ہوگی جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

اللہ عجل نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر کا۔

ہے چنانچہ فرمایا اللہ نے :-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا أُنْزِلَ فِيهِمْ عَلَىٰ هُودٍ وَأَنَّىٰ يُهْتَمُّ بِرَأْيِهِ الَّذِينَ ياتُونَكَ مِنَ الْأَشْجَارِ أَفَ يَأْتُونَكَ بِبَرٍّ أَمْ بِفَسَادٍ مُّتَّبِعٍ
ان مؤمنین سے جو کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے درخت کے نیچے۔ پس جاننا اللہ نے جو کہ دلوں میں ہے ان کے پس نازل کیا اللہ نے سیکھنا ان پر اور دی ان کو حبلہ فتح۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا کوئی غزوہ ایسا یقیناً ثابت نہیں کہ اس کی بنا پر فضیلت بنا ممکن ہو۔ اس واسطے کہ اس کے بعد کے ہر غزوہ میں منافقین اور مہاجران اغراض فاسدہ دنیاوی بھی مشتمل تھیں چنانچہ فرمایا اللہ نے :-

وَمِمَّنْ حَقَّ كُفُّوا مِنْ الْأَعْرَابِ مِمَّا نَفَقَوْا مِنْ أَمْلِ الْمُنَافِقَةِ مَقْذُودًا عَلَىٰ الْبَغْيِ لَا تَجِدُ فِيهِمْ عَقْلًا يُنْفِقُوا - ترجمہ: یعنی اور بعض ان لوگوں سے کہ کہا ہے کہ وہیں اعراب سے منافقین ہیں اور اتفاق کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے سرکشی کی ہے آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ ان اشخاص میں کون افضل ہے اور یہی محل نزاع ہے۔ اس واسطے کہ اصل کلام غلط ہے اور یہ سب حضرات برابر ہیں سابقیت اور تقدمت میں اور عزت و اہمیت میں حاضر ہے۔

دسواں مقدمہ

دسواں مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی تعیین کے دو طریقے ہیں۔ اول شائع کا نفس ہے اور دوسرا تتبع اعمال اور احوال کا ہے۔

تفضیلیہ کہتے ہیں کہ طریقہ اول مذکور ہے اس واسطے کہ نصوص میں تعارض ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تعارض اس وقت ہوتا ہے کہ ایک لفظ دو آدمی کے حق میں صحیح طور پر ثابت ہوں اور مشہور ہوں اور دونوں کے افضل ہونے پر دلالت کرے تحقیق سے یہ ثابت نہیں بلکہ لفظ افضل اور خیر کا کہ جس سے مدعا صراحتاً ثابت ہوتا ہے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے حق میں صحیح طور پر ہے اور مشہور ہے اور سیادت اور محبوب ہونے کا لفظ حضرت علیؓ کا کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ کے حق میں ثابت ہے اور مشہور ہے اور اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اول اور شرف اور اجیت کے معنی فضل جزائی پر دلالت نہیں کرتے۔ تو حقیقتاً کوئی تعارض اس مقام میں نہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ کہ احوال اور اعمال کا تتبع ہے۔ متبع اس کے ایک امر جہاد ہے کہ دین کے اعمال میں بہتر عمل ہے اور اسلام کی شوکت کا باعث ہوتا ہے۔ نفع قرانی سے ثابت ہے کہ اس کی بنا پر فضل کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الْقُوَىٰ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَفَعَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ مَرَّةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَعَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

ترجمہ: یعنی برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو مغذ و لوگوں سے نہیں تھے۔ ان سے جہاد نہ جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے فضیلت دی اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کیا ان لوگوں نے اپنے جان اور مال سے ان لوگوں پر جو کہ بیٹھ گئے جہاد سے درجہ ہیں اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ان لوگوں پر جو لوگ جہاد سے بیٹھ گئے اور فضیلت از روئے اجر عظیم کے ہے اور یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

تفضیلیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جہاد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ رحمہ اور حضرت عمرؓ سے افضل تھے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں :-

اول جہاد زبانی کہ اس سے مراد ہے کہ اسلام کی دعوت کی جائے احکام شریعہ سمجھائے جائیں۔ وظل و نصیحت اور غیب اور ترمیم کی جائے۔ دلیل قائم کی جائے اور مخالفین کے شبہات و دفع کئے جائیں۔ اور اس کے ذریعے سے اسلام شائع کیا جائے۔

دوسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے مثلاً یہ کہ تدبیر اور دل سے دربارہ جنگ۔ مخالفین کے دل میں عیب۔ جھانا۔ لڑائی کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، مجاہدین کا دل لڑائی کی طرف مائل کرنا، اسلام کی جماعت زیادہ کرنا، دشمن کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا اور جہاد کے اسباب مثلاً گھوڑا، اونٹ، آلات جنگ وغیرہ مہیا کرنے میں مال خرچ کرنا۔

تیسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نیزے سے دشمنوں کو مارے۔ تلوار چلائے، پہلو لڑوں کے ساتھ کشتی کرے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرے۔ بلاشبہ اس حضرت علیؓ علیہ وسلم صرف پہلی دو قسم کے جہاد میں مشغول تھے اور پھر تیسری قسم کے جہاد میں مصروف نہ تھے۔ تیسری قسم کا جہاد یقیناً کمتر درجہ کا جہاد ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے مامور تھے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ترجمہ: یعنی اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور سختی کیجئے ان پر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

مُتَابِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِنَ الْآتِلَاتِ ترجمہ: اسے قاتل کیجئے اللہ کی راہ میں نہیں ملے گی
دیجاتی ہے آپ کو مگر اپنی جان کے بارے میں ؟

اس طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی دو قسم کا جہاد اختیار فرمایا تھا
ہے کہ یہ دو قسم کے جہاد اعلیٰ اور افضل ہوں گے۔ دوسری طرح کے جہاد سے۔ ان دو قسم کے جہاد میں حضرت ابوبکر
حضرت عمرؓ باقی سب صحابہ پر تقدم تھے۔ اور زیادہ مستعد تھے۔ اس واسطے کہ حضرت ابوبکرؓ کا شمار دعوت اسلام
شروع اسلام میں اول ہے۔ آپ ان صحابہ میں جو مسلمان ہوئے بہترین صحابہ شمار کئے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر
ہمیشہ اسلام کی دعوت کرنے میں مشغول رہے۔ اسی طرح جس دن حضرت عمرؓ نے اسلام قبول فرمایا اس دن سے
کی عزت زیادہ ہوئی۔ اور اسلام کا غلبہ زیادہ ہوا۔ آپ نے اسلام کی عبادتوں کو علانیہ طور پر مکہ معظمہ میں رواج دیا اور
رہے اور مشورہ میں یہ دونوں حضرات مشیر اور وزیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں اور کوئی غزوہ لوگوں کی ہم
بلا مشورہ ان دونوں حضرات کے وقوع میں نہیں آیا۔ لوگوں کو جمع کرنے اور دشمنوں کی جماعت میں تشویش ڈالنے میں ان
دونوں حضرات نے ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ سعی کی حتیٰ کہ
ان دونوں حضرات سے خائف تھے۔ اور ان دونوں حضرات کی وفات سے خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ
نے لڑائی میں ان دونوں حضرات کا حال دریافت کیا جب معلوم ہوا کہ زندہ ہیں تو ابوسفیان کو نہایت امداد پہنچی
ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلیر ترین انسان تھے۔ پھر بھی اسی دو قسم کے جہاد کو پسند فرمایا تو ثابت ہوا کہ
دو قسم کے جہاد افضل ہیں۔ تیسری قسم کے جہاد سے۔

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے کبھی ان دو قسم کے جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت نہ کی
اس واسطے ان دونوں حضرات کا جہاد دوسرے صحابہ یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت معتبؓ،
حضرت ابو طلحہؓ، حضرت ابو قتادہؓ، حضرت سعد بن معاذؓ اور سہل بن حربؓ رضی اللہ عنہم کے جہاد سے افضل ہے۔
اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر فوج کا سرانجام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرانجام
سے ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ رضی اللہ عنہ تیسری قسم کے جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ یہ امر لوگوں
سے ثابت ہے اہل علم کا کلام یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں دوسرے صحابہ کرام سے افضل
اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا :-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ لِيُنْفِیَ عَنْهُمْ سُلْبَهُمْ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
کہا کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ ان کو علم ہے اور وہ لوگ کہ ان کو علم نہیں ؟

تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی و طریق سے دریافت ہو سکتی ہے۔ اول روایات کی کثرت اور
فتاویٰ کے زیادہ ہونے سے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے منصب پر مقرر فرمایا جو
جہاں علم کی ضرورت ہو۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی منصب پر خاص اس شخص کو مقرر فرماتے تھے کہ

فصل میں اس میں بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ کامل ہوتا تھا۔ یقیناً معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابوبکرؓ کو نماز اور حج اور جہاد کے امور میں امیر مقرر فرمایا۔ اور حضرت عمرؓ کو صدقات کے معاملہ میں عامل مقرر فرمایا۔ اور
حضرت ابوبکرؓ کو روایات صدقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچی ہیں اور آپ نے زکوٰۃ کے مسائل کے
تفسیر فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کی حدیث جو کہ حضرت علی مرتضیٰؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی گئی ہے صحیح طور پر آپ سے
مروی ہو نا ثابت ہے۔ اس میں ایک وہم واقع ہو ا ہے کہ جس کی وجہ سے علماء اہل اسلام کے کسی نے اس پر عمل
نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے :-

فی خمسين وعشرين من الابل خمس شياخة - یعنی زکوٰۃ پچیس اونٹ ہیں یا پانچ بکری چوبیس
یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ صاحب اور شیر اور وزیر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے رہے اور ظاہر ہے کہ جس کو حبس قدر زیادہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر ہوئی ہوگی۔ اس کی اسی قدر
زادہ واقفیت احکام اور فتاویٰ میں رہی ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا علم کامل کسی کو اپنا مشیر اور وزیر نہ بنا
تھے۔

اب روایت اور فتاویٰ کی حالت بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم
زمانہ تک حین حیات تھے اور ابھی مغرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گذرنا تھا اس وجہ سے
لوگ ان کو روایت کی ضرورت نہ تھی۔ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے اور حج اور عمرہ کے سوا اور کبھی حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔ تاکہ دور کے لوگ آپ سے روایت
کرتے باوجود اس کے آپ کی روایت سے ایک سو پچاس صحیح حدیث ثابت ہیں جو کہ صحابہ کبار سے روایت
کی ہیں۔ اور ان صحابہ کبار سے حضرات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت عثمان بن عفانؓ بھی
ہیں اور حضرت علی مرتضیٰؓ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک زیادہ ہوئی۔ جو کہ قریب تیس کے قریب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ
حین حیات تھے۔ اور دور دور آپ کو تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑی کہ آپ سے روایت
کریں۔ اور اس وقت لوگوں کی رائے میں باجم زیادہ اختلاف بھی ہوا۔ اور ابھی نزاع بھی زیادہ ہوئی۔ اور اس وجہ سے
بھی زیادہ ضرورت پڑی کہ آپ سے حدیث روایت کی جائے۔ تاہم آپ کی روایت سے صرف پانچ سو چھیاسی احادیث
ثابت ہیں۔ جب حضرت ابوبکرؓ کی مدت حیات اور اس وقت کے موافق روایات کا موازنہ دوسرے صحابہ کے زمانہ حیات اور موافق
روایات کے ساتھ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا علم دوسرے صحابہ کے علم سے کم نہیں زیادہ تھا اور اسی پر
فتاویٰ کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور اسی حال حضرت عمر بن خطابؓ کا بھی ہے۔ اس واسطے کہ آپ
کے مسندات سے پانچ سو تینتیس احادیث ہیں اور فتاویٰ اس سے بھی زیادہ بے شمار ہیں۔ بلکہ فقہ کے ہر مسئلہ میں آپ نے
تحقیق فرمائی ہے۔ اور امر حق کی تلقین کی ہے۔ عقائد اور مشکوک اور تفسیر کے مسائل میں کمال طور پر بیان فرماتے ہیں حتیٰ کہ
آپ کے احکام اور روایات جمع کرنے سے ایک مستقل شافی کتاب تینوں علم میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صاحب ازوالہ الخلفاء

نے اس بارہ میں کامل سچی فرمائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب روایات اور فتاویٰ جو کہ مسال فیہ میں جمع کر کے ایک مستقل رسالہ مرتب کیا ہے اور عقائد اور مسلکوں میں بھی بقدر کافی تالیف کی ہے۔

واضح رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریب سترہ برس زیادہ نبی حضرت عمرؓ کی حیات طیبہ کے زیادہ رہی اور اس مدت دراز میں مسند حضرت علیؓ کے بنسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف بمقدار انچاس حدیث کے زائد ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شائستگی اور قوت تعلیم اور حسن تعلیم کی طبعی نظر کرتا ہوں تو اعتراضات کا قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں کوئی مسئلہ اختلافیہ نہ ہو خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم قرآن اور اس کی قرأت میں مشغول ہونا حضرت عمرؓ کی شان میں ثابت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے علم قرآن میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زائد تھے اور یہ امر بالاتفاق مورخین اور اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے بلکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم قرأت میں ایک درجہ میں تھے۔ اور ظاہر طور پر یقیناً ثابت ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اس امر میں زیادہ تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز میں امام فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرأت میں بھی حضرت علیؓ بنسبت حضرت ابو بکر صدیقؓ سے زیادہ تھے اور ایسا ہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھے اور زیادہ عالم تھے۔

البتہ حضرت عثمانؓ نے کو قرأت کے بارے میں ترجیح ہے اس واسطے کہ لوگوں کو ایک قرأت پر متفق کیا۔ اور قرآن شریف لکھ کر مرتب کیا۔ اور لفظ اور رسم کی محافظت کی۔ مگر چونکہ قرآن شریف صحیفوں میں اول حضرت شیخینؓ جمع کیا تھا اور حضرت عثمانؓ نے اس سے نسل کیا اور رواج کیا۔ اور ان حضرات کی سچی سے استمداد کیا تو اس وجہ سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس امر اہم میں بھی حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرات عثمانؓ نے ترجیح ہے اور منجملہ وجوہ ترجیح کے تقویٰ اور اتباع شریعت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے کبھی کوئی کلمہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ چنانچہ یہ امر صلح حدیبیہ اور جنگ بدر میں قدریہ لے کے بارے میں جو معاملہ ہوا اس سے ظاہر ہے اور آپؐ نے اہل خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجالانے میں کبھی مستثنیٰ نہ کی

اور حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں وارد ہے کہ ابو جہل کی لڑکی سے نسبت کرنے کے بارے میں اور نہج کی قید کے بارے میں مورد عتاب ہوئے۔ اور حضرت عمرؓ سے چند امور جو کہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح و مشورہ کے وقوع میں آئے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوئی۔ کہ حضرت عمرؓ دین کے بارے میں تشدد زیادہ فرماتے تھے۔ اور آپؐ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں حمیت اور نہایت غیرت تھی۔ اور اگر ایسا ہوتا تھا کہ وحی آپؐ کی لئے کے موافق نازل ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی مخالفت گویا بین اتباع اور موافقت ہے بلکہ اس سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے آپؐ کی رائے کے موافق وحی کا نازل ہونا آپؐ کے مناقب میں شمار کیا گیا ہے اور من جملہ وجوہ ترجیح کے زہد ہے۔

تفصیل یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں میں زیادہ زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے تو اس کے جواب میں ہیں کہ انہوں کو زہد سے مراد یہ ہے کہ بے رغبتی ہو دنیا کی لذتوں سے اور ایسا ہی بے رغبتی جو اولاد اتباع اور ازوج اور شرم اور ہرج کے بارے میں اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپؐ کے پاس مال بہت تھا۔ یہ سب مال اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضامندی حاصل ہونے کے لئے خرچ کر ڈالا اور رضائے سلیمین سے ایک عہدہ ہو گون کو خرید کر آ کر دیا۔ حتیٰ کہ کچھ درم آپؐ کے مال سے باقی نہ رہے اور آپؐ نے اس جہان سے انتقال فرمایا اور کچھ زہد اور ملکیت اپنے لئے اپنے عین حیات میں خرید فرمائی۔ اور اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑا۔ اور بیت المال سے دین بقدر خوراک لیتے تھے زیادہ کبھی نہ لیا۔ مال غنیمت سے جو اپنا حصہ ہوتا تھا۔ وہ بیت المال میں صرف کرتے تھے بجز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین اور ملکیت بہت حاصل کی اور مزید و عہد حاصل کیا اور باغ نصیب کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کے موافق حضرت عمرؓ کا بھی مال ہے۔ چنانچہ اس وقت کے سب صحابہ کرام نے آپؐ کے زہد ہونے کی شہادت دی ہے اور جب حضرت علیؓ نے انتقال فرمایا تو چار زوہ چھوڑیں اور انیس کنیزیں اور غلام اور غلام بہت چھوڑے اور عیس کے قریب اولاد چھوڑے اور ان کے لئے مزرعہ اور ملکیت چھوڑی کہ وہ حضرات اس کے سبب سے غنی تھے اور قس جس سے کہ ہزار و سق پھل ملتا تھا۔ سوا محلہ اور زراعت کے آپؐ نے متروک چھوڑا۔ بخلاف حضرت عمرؓ کے کہ آپؐ نے اس قدر مال و اسباب نہ چھوڑا۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ زہد حقیقی یہ ہے کہ خود دنیا کی لذت میں مشغول ہوئے اور نہ مال اور اولاد کو اس میں مصروف کرے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کا بھی یہی حال ہوا کہ مثلاً علی بن ابی طالب کے بھتیجے تھے اور عبدالرحمن بن ابی بکرؓ آپؐ کے صاحبزادے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ آپؐ کی صاحبزادی تھیں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے ان میں سے کسی کو عامل مقرر نہ فرمایا۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے اور کسی کو بنی عدنان سے عامل مقرر نہ فرمایا۔ صرف نعمان بن عدی کو تباہ عامل مقرر فرمایا تھا۔ پھر علی بن ابی طالب کے زہد کو دیا۔

حالانکہ بنی عدنان سے سعد بن زید اور ابو جہم بن حذیفہ اور جابر بن خراہ اور عروین عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرؓ اس عمل کے لئے نہایت قابل تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو بصرہ کا عامل مقرر فرمایا اور عبد اللہ بن عباسؓ کو یمن کا عامل مقرر فرمایا اور قثم بن عباسؓ کو مکہ معظمہ کا عامل مقرر فرمایا اور سعد بن عباسؓ کو مدینہ منورہ پر اور حندہ بن ابی بکرؓ کو آپؐ کے جیش زہد تھے گو فرما کر عامل مقرر فرمایا۔ اور محمد بن ابی بکرؓ کو کہ آپؐ کے ربیب تھے۔ مصر پر عامل مقرر فرمایا اور حضرت ام حسنؓ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت ان اعمال اور اشتغال کے مستحق تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ارب اور خویش میں بھی ان منصبوں کے مستحق تھے۔ چنانچہ ان کا ذکر اور ہم نے کیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں حضرات کا زہد زیادہ کامل تھا بنسبت حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد کے کمال کا زہد صرف اپنی جان کے بارے میں تھا اور اپنے اقارب کے بارے میں نہ تھا۔ اور وہ بھی کھانے پینے میں زہد کا نیا تھا۔ اور زمین اور ملکیت ازواج اور کنیز اور غلام کے بارے میں نہ تھا۔

گیارہواں مقدمہ

حمید احوال مقدمہ یہ ہے کہ تھنیں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں حضرات میں کون صاحب الفضل ہیں۔ اور اس بارے میں ہم لوگوں کے لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک پر یقین لگائیں۔ اس واسطے کہ ان دونوں حضرات کے فضائل برابر ہیں۔ چنانچہ اجماع سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ترتیب دینے میں اور کثرت قرأت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اجتہاد اور احادیث کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ذات خاص جباً نے میں اور نیزہ اور تلوار چلانے میں افضل ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جباً میں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے افضل ہیں۔ ذات شریف میں جباً و النفس اور جباً و المال دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجُ الْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ يُفْعَلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

ترجمہ : یعنی برابر نہیں وہ لوگ کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو کہ مؤمنین سے ہیں اور محدور نہیں ہیں اور وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے۔ فضیلت دے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جان و مال سے اُن پر کہ وہ بیٹھ گئے جہاد سے۔ اور یہ فضیلت باقیا درج ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں نہایت احسیہ و پستی اور غایت درجے کا تواضع تھا کہ کوئی مسلمان نہ مار جائے اور خود قتل ہو جائے میں اور حصار کی مشقت برداشت کر لے میں آپ نے نہایت درجے کا صبر کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اس امر میں نہایت فضیلت ثابت ہے کہ دشمنوں کو بھی بڑا نہ فرماتے تھے۔ اور ان کے لئے میں نا حق کلام کہیں ارشاد نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عتقین کے فضائل باجمہ متعارف ہیں اور فضل اختصاصی میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاہرت کی قرابت ہونے میں دونوں حضرات شریک ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال والیہ المرجع والی۔ اور جب یہ گیارہ مقدمات تیار ہوئے تو اسی وقت تاخیر نہ کرنا عشرہ کا بھی تمام ہوا۔ واکمل شد

من جملہ وجوہ تخریج کے صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے : ظاہر ہے کہ اس وصف میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشارکت حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نہیں البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں بہت سہل گئے ہیں چنانچہ مسجد نبویؐ کی عمارت میں مبلغ کثیر صرف کیا اور بیرونی و خرید کر اس کو فی سبیل اللہ وقف قرار دیا اور حضرت علیؓ کا سامان میا کیا اور اعلیٰ و درجہ کا جہاد مال کے ذریعے سے کیا۔ لیکن آپ سے بھی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ تعلقہ عنہما جہاد اور علم اور زہد میں افضل تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کبھی بیعت کی پرستش نہ کی۔ بخلاف حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے تو اس کے جواب میں یہی کہتا ہوں کہ بیعت نہ پوچھا کہ سبب منہ پر کے ہو۔ اس میں کچھ فضیلت نہیں اور اجماع سے ثابت ہے کہ عمرؓ حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۶۳ قریش برسر کی ہوئی۔ اور سترہ ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور ہجرت سے تیرہ برس پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی۔ تو عمرؓ حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت دس برس کی ہی ہوگی۔ اور اس عمر تک براہِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں پرورش پائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیعت پرستی سے نفرت رہی اور بچوں کا قاعدہ ہے کہ جو فعل بزرگوں کا دیکھے ہیں اسی کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں اور اگر صرف بیعت نہ پوچھا کہ جو نے کا باعث کہا جائے۔ تو لازم آئے گا۔ کہ جو اولیٰ کا اہل اسلام کا پیدا ہو، وہ حضرات حمزہ اور جعفر اور سلمان اور عبد اللہ اور عمارؓ سے افضل ہو، حالانکہ یہ ثابت نہیں۔

من قبلہ وجود تہجیح کے خلافت اور خیرن سیاست اور انجام کرنا مہمات کا یہ کرنی الواقع مرجع جمیع اعمال خیر کا ہے۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا افضل ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ اول بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنہ مرتدین کا ہوا۔ اور اس مشکل واقعہ میں کوئی زیادہ ثابت قدم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نہ تھا۔ آپ کی خیر تدبیر اور خیرن سیاست سے وہ فتنہ وقع ہوا۔ پھر کسری اور قیصر کے ساتھ نزاع واقع ہوا۔ اور غلبہ اسلام کا روز بروز نمایاں ہوا۔ حتیٰ کہ فارس اور عراق اور شام و دارالاسلام ہو گیا۔ فقرہ اور مسکین عنی ہوئے۔ اہل اسلام کو عزت حاصل ہوئی اور اہل اسلام میں کوئی اختلاف واقع نہ ہوا۔ سب لوگ قرآن شریف کی قرأت اور دین کے مسائل حاصل کرنے میں مصروف ہوئے۔ اور عبادات اور ریاضات میں مشغول ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ امور اپنے کمال کو پہنچے۔ بخلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ کے آپ کے وقت میں زیادہ فتنہ ہوتی۔ صرف باجم اہل اسلام میں جنگ اور بدال رہا اور قرآن شریف کی قرأت اور عبادت میں کمی ہوئی۔ اور کیر لے اہل اسلام کی شان میں ظمن کرنا اور تحشش عیوب اور بعض کا بعض کو برا کہنا اہل اسلام نے باجم اتفاق کیا۔ تو آفتاب کی طرح روشن اور ظاہر ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا جہاد و علم، قرأت، تہجد، تقویٰ، غوغا خدا، صدقہ، حسن سیاست، لیاقت اور خلافت، طاعت خدا و رسول، اشاعت دین اور ترویج احکام شریفیت میں ایسا مرتبہ ہے کہ وہ دوسرے کو ہرگز مائل نہیں۔ اور اشارت نے ان ہی امور کو فضل اور بزرگی کے لئے باعث قرار دیا ہے اور اصلاتی میں بیان کیا گیا کہ سیادت اور قرابت قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا۔

جواب

جو مسئلہ کہ استفسار کیا گیا ہے نہایت اوق اور محرکہ الآراء ہے، فقیر کے نزدیک جو امر منقطع ہے وہ کھانا
لیکن غرض وہ ہے کہ جواب کے قبل دو مقدمے بطور تمہید کے بیان کئے جائیں گے۔

پہلا مقدمہ

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مسائل قطعیہ خواہ اعتقادیہ ہوں خواہ عملیہ ہوں، انکی دو قسمیں ہیں:-

۱- اول قسم یہ ہے کہ ان مسائل کے دائرہ میں تعارض نہ ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع نہ ہو۔ اور جن مسائل سے وہ
مسائل ثابت کئے گئے ہوں ان دلائل میں تاویل کا بھی احتمال واقع نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے اور
ہی صفات سبعہ کے ثبوت کا مسئلہ ہے یا اس کے مانند جو مسائل ہیں اور ہدایت ظاہر ہے کہ تفصیل کا مسئلہ اس
جنس سے نہیں اور اس قسم میں داخل نہیں۔

۲- دوسری قسم یہ ہے کہ ان مسائل اور جن تعارض واقع ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع ہو اور ان مسائل
کے دلائل میں تاویل کا احتمال بھی رہا ہو لیکن مجتہدین نے ایک جانب کو ترجیح دی ہو اور اس وجہ سے نزاع لگ
جوتی ہو۔ اور دونوں جانب سے ایک جانب منقطع اور ثابت قرار پائی ہو تو اس قسم کے مسائل اگر چاہتا تو قطعی
تھے، لیکن آخر میں قطعی ہو گئے۔ جیسے رؤیت اخرویہ اور عدم خلق قرآن کا مسئلہ ہے یا اور جو اس طرح کے
مسائل ہیں تفصیل کا مسئلہ اسی قسم سے ہے۔ اس واسطے کہ اس مسئلہ میں صدر اقل میں اختلاف تھا اور
صحابہ کرام نے ایک جماعت کا میلان اس طرح تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت نہ
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اولہ میں کہ جن سے اس جماعت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور جن دلائل سے
ثابت ہوتا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت ہے، ان دلائل میں تاویل
اور تخصیص کا احتمال تھا۔ لیکن آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں یہ مسئلہ اہل اسلام میں
نہایت مشہور ہوا۔ اور لوگوں نے اس میں تحقیق فرمائی، حتیٰ کہ وہ سب تعارض و رہم پر ہم ہو گیا۔ اور قطعی طور پر
امر منقطع قرار پایا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو دیگر سب صحابہ پر فضیلت ہے اور ان سب روایات
کی تفصیل کے لئے ایک طول طویل وفرج چاہیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اہل صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ قطعی ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کی تعیین قطعی ہوتی ہے، مثلاً صفت
سید کا ثبوت بلاشبہ قطعی ہے، لیکن یہ امر قطعی ہے کہ آیا وہ صفات ذات باری تعلق پر ناہم ہیں یا عین ذات ہیں یا لایعین اور لایف
ہیں، ایسا ہی یہ مسئلہ قطعی ہے کہ قرآن شریف مخلوق نہیں، لیکن اس کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ قدیم کلام نفسی ہے یا الفا
طریقیں بلا خصوصیات محل کے، اور یہ دونوں مثال اعتقادیات کی ہیں، اور عملیات کی اکثر مثالیں ہیں، مثلاً اس کی ایک مثال چو
مذہب کا مسئلہ ہے کہ اصل حج کا ثبوت قطعی ہے کہ اس میں شک کو دخل کو نہیں، لیکن اس کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ قرآن
تھا یا منع تھا، یا افراد تھا، اور اسی وجہ سے اس امر میں علماء کرام میں اختلاف واقع ہوا، یا جو یکہ اصل مسئلہ میں اتفاق ہے۔
تفصیل کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے، اس واسطے کہ اصل تفصیل قطعی ہے، البتہ یہ مسئلہ نزاع اور تعارض کے بعد قطعی ہوا ہے
لیکن اس تفصیل کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ کس چیز میں تفصیل ہے، یعنی تفصیل باعتبار کثرت ثواب کے ہے یا باعتبار اس امر
کے ہے کہ اسلام میں نفع کس کی وجہ سے زیادہ ہوا، یا باعتبار کسی دوسرے امر کے ہے تو ان امور میں کسی ایک امر پر تعیین
کے لئے قطعی ثبوت نہیں، اس واسطے کہ چند امور کا گمان ہوتا ہے اور ان امور میں تعارض ہے، مثلاً اس کا یہ ہے کہ تفصیل کے
انعام اور اس کے وجود بہت زیادہ ہیں، جو شخص ان تمام وجوہ کو مفصل طور پر معلوم کرنا چاہے تو جابجائے کہ کتاب الشرح بحلیل
فی مباحث التفصیل کو مطالعہ کرے جس کا کچھ خلاصہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ تفصیل کبھی اصطلاحی ہوتی ہے کہ بلا عمل کے حق تعالیٰ بعض مخلوقات کو دوسرے بعض مخلوقات پر
ترجیح دیتا ہے، جیسے فضیلت کعبہ شریف کے جبکہ کہ ہے باقی سب جگہوں پر اور فضیلت حجر اسود کی ہے باقی سب
حجروں پر ہے، فضیلت شب قدر کی باقی سب راتوں پر ہے، فضیلت روز جمعہ کی باقی سب ایام پر ہے، فضیلت ماہ رمضان

کی باقی سب چیزیں پر ہے۔ فضیلت انبیاء کی امت کے لوگوں پر ہے۔

اور بعض فضیلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنہا ہوتی ہے۔ ذاتی نہیں ہوتی ہے جیسے فضیلت حضرت ابیہم بن مسعودؓ اور علیہ السلام کی باقی سب اطفال پر ہے اور فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجز اولوں کی اور انوارِ جہان کی باقی سب صورتوں پر ہے اور فضیلت جنی ہاشم کی باقی سب قبائل پر ہے۔ اس قسم کی تفصیل میں کوئی فزاع نہیں ہے۔ اور کبھی فضیلت جزائی ہوتی ہے کہ عمل کے عوین ہوتی جلد و جی تہا ز عرفیہ ہے اور فضیلت کے وجہ ہاں بہت مختلف ہیں۔ منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع کی اصطلاح میں کچھ بھی اعتبار نہیں۔ مثلاً قوت بدن کی، فراست اور ہوش اور خوبی سیاست ملک کی اور حسن تدبیر و نیاوی امور میں اور منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع میں اعتبار ہے اور وہ بہت ہیں۔ من جملة اس کے تقویٰ ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ تَرْجِمہ: یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے

کہ تم لوگوں میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

اور منجملہ اسکے علم کے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قُلْ مَلِكٌ يَسْتَوِي الْكَافِرُ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ تَرْجِمہ: یعنی کہہ دیجئے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ نہیں جانتے؟

اور منجملہ اس کے جہاد ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے:-

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْأَعْيُنِ ۚ تَرْجِمہ: اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو ان لوگوں پر کہ وہ جہاد سے بیٹھے اور یہ فضیلت باعتبار اجرِ عظیم کے ہے۔

اور منجملہ اس کے حسن خلق ہے۔ چنانچہ حدیثِ شریف میں وارد ہے:-

حَبِيبُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا مَلُومٌ ۚ تَرْجِمہ: یعنی بہترین شخص تم لوگوں میں وہ ہے کہ بہتر ہے تم لوگوں میں اپنے اہل کے حق میں؟

اور منجملہ اس کے زیادہ محبت لکنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنا ہے۔

علیٰ بن ابی القاسم کتاب وسنت کے دلائل کا تتبع کرنے سے فضیلت کی اکثر وجوہ ظاہر ہوتی ہیں کہ کہیں کسی علی اللہ کسی مقام میں کوئی وجہ امتیاز کی گئی ہو کہیں کسی وجہ امتیاز کی گئی ہو۔

جب دونوں مقدمے کی تہدید سے فراغت ہوئی۔ تو اب اصل مدعا کی تحقیق کرتا ہوں کہ اصل فضیلت حضراتِ شہین کی حضراتِ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور قطعی مسائل کے قسم ثانی سے ہے۔ اور تعیین فضیلت کی وجہ ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو مؤمن محتاط کو چاہئے کہ اصل فضیلت کا اعتقاد رکھے۔ اور فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا اللہ جل شانہ کے علم پر توکل کرے۔ اور اگر دلائل کے تتبع سے منجملہ وجوہ کے کسی وجہ کو اس کے نزدیک ترجیح ثابت ہے تو بہتر و درجہ اول منجملہ سے کہ قطعی ہے باہر نہ ہو۔

خلاصہ میں لکھا ہے:-

الرَّافِعِيُّ أَنَّ فَضْلَ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلُ فَضْلِهِمْ وَلَوْ أَنَّكَ خِلَافَةُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَأَمْرٍ ۚ تَرْجِمہ: یعنی رافعی اگر فضیلت دیوے حضرت علیؓ کو دوسرے پر یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ پر تو وہ بدعتی ہے اور اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انکار کرے تو وہ کافر ہے۔

اور سمر الرافعی شرح کفر الدلائل میں یہ عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:-

والحق في فتح القديس عبد الصمد بن في هذا الحكم ولعل مراد هو بانكار الخلافة انكار استحقاقها لها فهو مخالفة لأجماع الصحابة ۚ تَرْجِمہ: یعنی لاقی کیا ہے فتح القدر میں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مکہ میں اور شاید علماء کی مخالفت کے انکار سے یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے استحقاق خلافت سے انکار ہو اور یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔

وفی شرح مواہب الرحمن وَلَا خَلْفَ أَيْ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خَلْفَ مَنْ خَلَفَ ۚ تَرْجِمہ: یعنی شرح مواہب الرحمن میں لکھا ہے اور جائز نہیں نماز پیچھے اس شخص کے کہ اس کو انکار ہو حضرت ابوبکرؓ یا حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم کی خلافت سے اور صحیح ہے نماز یعنی ساتھ کراہت کے، پیچھے اس شخص کے کہ فضیلت دیا ہو حضرت علی مرتضیٰؓ کو حضرت ابوبکرؓ پر اس واسطے کہ وہ بدعتی ہے۔

وفی المحيط عن محمد بن محمد رحمه الله لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خَلْفَ الرَّافِعِيِّ شَوْقًا لَانَّهُمْ انكروا خلافت ابی بکر وقد أجمعت الصحابة على خلافتهم ۚ تَرْجِمہ: یعنی اور محیط میں لکھا ہے کہ روایت ہے امام محمد علیہ الرحمۃ سے کہ جائز نہیں نماز پیچھے رافعی کے، پھر کہا اس واسطے کہ ان لوگوں کو حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار ہے۔ حالانکہ آپ کی خلافت پر اجماع ہے۔

وفی شفاة الفتاوى والرافعي الذي ينكر خلافة ابی بکر لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خَلْفَ ۚ تَرْجِمہ: یعنی اور شفاة الفتاوی میں لکھا ہے کہ اور رافعی کہ اسکو اپنے مذہب میں غلو ہو اور انکار کرتا ہو حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جائز نہیں نماز پیچھے اس کے۔

وفی الموعظة في كونه القولة خلف مولى ابي عبد الله وَلَا يَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِعِيِّ شَوْقًا لِحَاصِلِهِ أَنَّ كَانَ مَوْلَى يَكْفُرُ بِمَا لَا يَجُوزُ وَيَكْفُرُ ۚ تَرْجِمہ: اور موعظة میں لکھا ہے اور بکرؓ نماز پیچھے اس شخص کے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہو۔ یا بدعتی ہو۔ اور جائز

نہیں نماز پیچھے راضی کے۔ پھر کہا کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر وہ خویش نفسانی ایسی ہو کہ اس سے کفر لازم آتا ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں رہتا جو ہے مگر مکروہ ہے۔

وفي الفتاوى البدعية من انكر امامة ابي بكر رضي الله عنه فهو كافر وقال بعضهم غلو مبتدع والصحيح انه كافر وكذا لك من انكر خلافة عمر رضي الله عنه اما الشافعية فقد قال القاضي حسين روي في تعليقه من سب النبي ككفر به الله ومن سب اصحابه فشق امام من سب الشياطين والختين فوجهان احدهما يمكن لان الامة اجتمعت على امامهم والشافعي يفتي ولا يكفر واما المالكية والاصح عندهم ترك التكفير وقال محمد بن يوسف القرماني ومثل حسن شتم ابا بكر فقال يقال كافر قيل انصلي عليه قال لا ومن كفر الراضي احمد ابن يونس وابو بكر ابن هاني وقال لا يוכל ذيارتهم لانهم مرتبة ورت وقال عبد الله بن ادریس احد ائمة الكوفة ليس للرافضي شفعة واما الشفاعة بالمسلم ترجمہ : اور فتاویٰ بدیعیہ میں لکھا ہے کہ جس نے انکار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تو وہ کافر ہے اور لکھا بعض علماء کرام نے کہ وہ بدعتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ایسا ہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہو۔ لیکن شافعیہ کے نزدیک کھانا خنی جیہ نے اپنی تخلیق میں کہ جو شخص پیغمبر خدا کو برا کہے تو اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ اور جو شخص صحابہ کو برا کہے تو اس کے بارے میں فاسق ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کفر کا حکم نہ ہوگا۔ اور لیکن جو برا کہے شیخین اور ثقلین رضی اللہ عنہم کو تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ اس واسطے کہ ان حضرات کے نام ہونے پر امت کا اجماع ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بارے میں فاسق ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کفر کا حکم نہ ہوگا۔ لیکن مالکیہ کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور محمد بن یوسف حرانی سے پوچھا گیا اس شخص کا حال کہ جو حضرت ابو بکرؓ کو برا کہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا جب عمرؓ مر جائے گا تو ہم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں کہا نہیں۔ اور سیدنا ان علماء کرام کے کہ جن لوگوں نے راضی کو کافر کہا ہے احمد بن ہش ابو بکر بن ثانی میں اور کہا انہوں نے کہ چاہیے نہ لکھا یا مائے ذبیحان کے ہاتھ کا۔ اس واسطے کہ یہ لوگ مرتد ہیں۔ اور کہا عبد اللہ بن انس اور میں نے جو ائمہ کفر سے ایک ہیں کہ نہیں ہے راضی کے لئے حق شفعہ اور حق شفعہ رحمت سلمان کے لئے ثابت ہے ؟

حاصل کلام یہ ہے کہ حنفیہ کی اکثر روایات سے تکفیر ہوتی ہے اور حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جسے القتل ہے اور اکثر شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص خلفاء اربعہ میں سے کسی خلیفہ کو برا کہے تو وہ مستوجب قتل کئے جانے کا ہے۔ ایسے کتاؤں میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو جو شخص برا کہے اس کے بارے میں حنفیہ

ایک قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے اور احمد کے نزدیک وہ نزدیک ہے۔ مالکیہ میں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ شخص کافر سے مارا جائے گا۔ تو یہ فعل ان کے نزدیک کفر نہ ہوا۔ اس مقام میں دو مقدمے ہیں اس پر لحاظ کرنا چاہیے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ استنباط حل ہو جائے گا۔

اول مقدمہ

اول مقدمہ یہ ہے کہ حضرات شیخینؓ کو برا کہنا کفر نہیں اور یہی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے البتہ جیسا شیعیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرات شیخینؓ کو برا کہنا جائز ہے یہ کفر ہے۔ اس واسطے کہ یہ انکار ہے اس چیز کا کہ باہتمام معلوم ہے کہ یہ حضرت کریم اللہ علیہ السلام کے دین سے ہیں تو اب یہ اشکال وارد نہیں ہوتے کہ بعض صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بغیر صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کہا لیکن پیغمبر صلے اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ان کے کفر کا حکم نہ لیا۔ اور ایسا ہی بعض صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہا اور یہ کہا کہ آپ قتل کرتے ہیں یا یہ کہا کہ آپ خود کرتے ہیں ایسا ہی صحیحین میں وارد ہے :-

ان عتبات اجاء الى عمرو ومعه علي رضي الله عنهما وهو يقول يا امير المؤمنين
ارضى من هذا الغادر الامش السلاله

ترجمہ : یعنی تحقیق کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین راحت دیجئے مجھے کو اس بے وفائے کا عالم سے ؟

اور اس طرح کئی اور بھی بعض روایات آئی ہیں اور ایسے ہی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت علیؓ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپؓ نے اپنے بڑا کہنے والے کو کافر فرمایا اور اس کے قتل کا حکم نہ دیا۔ بلکہ فرمایا کہ برا کہنے والے میں برا کہنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ ان سب روایات کے موافق اس شخص کے بارے میں حکم کیا جاتا ہے کہ جس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ برا کہنا اور گالی دینا جائز ہے بلکہ شدت تعصب اور نفاق و محبت و اہست کی ہے اس شخص سے احتراظ و تفریط و قوع میں آئے تو اس سے استہلال اس امر پر نہ کیا جائے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ برا کہنا اور گالی دینا جائز ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ باوجودیکہ مقتضایا انسان کی طبیعت کا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہر انسان کا جو اسے کہ باپ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس توجیہ سے روایات کا ظاہر و باطن فرج ہو جائے۔

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ لزوم کفر اور الزام کفر دونوں دو چیز ہیں اور اس صورت میں لزوم کفر مستحق ہوتا ہے اور ہم کفر مستحق نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد علیہ الرحمۃ نے اصطلاح قرار دی ہے کہ جو کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس سے اس کے جبر کفر لازم آتا ہو تو اس کو زندقہ کہا جائے گا۔ اگرچہ وہ ظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہو اور اسی کو زندقہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ ایسا ہو کہ اس سے کفر لازم آتا ہو اور ظاہر اسلام کو ظاہر کرتا ہو۔ اور یہ امر اس وجہ سے ثابت ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے۔ تو اس کا خاص کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ظن ان حضرات کو معاذ اللہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ شخص ادعا کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے ہمارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف عمل کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق منہ کر لیا تو وہ شخص اپنے عقیدہ میں معاذ اللہ ان دونوں حضرات کو فخر حمل اور امان کے مانند جانتا ہے لیکن وہ جائز نہیں جانتا ہے کہ ان حضرات کو برا کہنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار اور وزیر اور محبوب ہیں ورنہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ الزام کفر کا ہو گا۔ لیکن اس کا ادعا قابلِ سماعت نہیں اس واسطے کہ ان حضرات کی نشان میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کے صحتی ہونے کی شہادت دی اور ان حضرات کی نہایت ہونا یقیناً ثابت ہے۔ اور یہ امر بدیہیات دین سے ہے۔ تو جو شخص کو ان دونوں حضرات کی خلافت کا انکار ہو وہ کافر ہے اور یہ جانتا کہ ان دونوں حضرات کو برا کہنا جائز ہے کفر و زندقہ اور اس کا وہ کفر محمود نہیں اور یہ مقدمہ روایات متخالفہ کے حل کر لے کے لئے مفید ہے۔ واللہ الباقی الی میل الرشاد۔

فائدہ

جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں موجود ہو کہ وہ لوگ صحابہ کبار کو برا کہتے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ اگر قادر ہو جائے اختیار میں ہو تو اپنے قول اور فعل کے ذریعہ سے باز رکھے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

مَنْ رَأَى مَشْكَةً مِنْكُمْ فَلْيَنْفِئْ بِسَيْدِهِ (الحديث) ترجمہ: یعنی جو شخص کوئی امر خلافِ شرع دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ آخر حدیث نمک

اور اگر باز رکھے پرتا ورنہ ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَإِذَا مَرَّ آيَاتُ الَّذِينَ يَخْتَوُونَ فِي آيَاتِنَا مَا عَرَفُوا مِنْ عَنَّا وَحَتَّى يَخُوتُوا فَيُحَدِّثُوا غَيْرَ وَآيَاتُ الَّذِينَ يَخْتَوُونَ الشَّيْطَانَ حَتَّى تَقْطَعَهُ بَيْنَهُ الدُّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

یعنی جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ فکر و خوف کرتے ہیں۔ یعنی اشتباہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری آیات میں تو چاہیے کہ آپ ان سے اعراض کریں اس وقت تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں خوف اور فکر کریں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلائے تو پھر یاد ہونے پر اس عالم قوم کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

اگر وہ شخص اس پر عمل قادر نہ ہو کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور اس کو خوف ہو کہ یہ لوگ ضرر پہنچائیں گے تو چاہیے کہ صبر کرے اور دل سے برا جائے اور اس پر گفتگو کرے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

وَإِذَا رَأَى آيَاتُ الَّذِينَ يَسْتَبُونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شُكْهِمْ وَهَذَا امْتِنَانُ سَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو ان لوگوں کو کہ برا کہتے ہوں ہمارے اصحاب کو تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر اور یہی حال باقی سب منکرات کا ہے یعنی امور خلافِ شرع کا ہے۔ واللہ اعلم

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں قنہ اگر ناجائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ صحابہ کبار کو برا کہتا ہو اور امہات المؤمنین کو کافر جانتا ہو، بلکہ صرف ظلم اور غضب اور اس کے ذکر پر گفتگو کرتا ہو تو ضرورت کی حالت میں اس کے پیچھے نماز میں قنہ اگر کرنے میں کوئی قیاحت نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے اور مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے وہ روایت یہ ہے:-

ان عدي بن حيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامة و تقول بلك ما تنوي ويصلي لنا امام فقتله وقتل حتى فقال لسلوة آمنن ما يتكلم الناس فاحسن معهم واذا اسأوا فاجتنب اسأؤهم

یعنی عدی بن حیار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور آپ محصور تھے یعنی باغیوں نے آپ کا حصار کیا تھا۔ تو عدی بن حیار نے کہا کہ آپ عام طور پر سب لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر جو ترڈو آیا ہے وہ آپ پر ظاہر ہے اور ہم لوگوں کے آگے فتنہ کا امام یعنی مشہد نماز پڑھتا ہے اور ہم لوگوں کو اس میں حرج معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں نہایت بہتر عمل ہے تو جب لوگ نیک عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور جب لوگ برا عمل کریں تو تم ان کے برائی سے پرہیز کرو۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے۔

لیکن شیعہ کے پیچھے نماز میں قنہ اگر ناجائز ہے یا نہیں؟ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان نماز اور روایات

امیر مومنان کا مال منسوب ہے گا۔ اہل اسلام میں تقسیم کیا جائیگا۔

یہ جو روایت ہے کہ مارقین کا مال بطور غنیمت کے لے لیا گیا اور ان کی اولاد گرفتار کر لی گئی تو یہ روایت اہل حدیث اور اہل سیر کے نزدیک مسلم نہیں بلکہ صحیح کہاؤں میں اسی قدر مذکور ہے کہ لوگ طعن کرنے لگے تھے کہ کیا بحث ہے کہ ان لوگوں کو مارقین کرنا حرام ہے اور ان کا مال حرام ہے اور اس کے خلاف روایات مارقین کے حق میں موجود ہیں کہ خدا لا فاقہ نقل کرے انشاء اللہ العزیز بھیج دی جائیں گی اور یہی حق بھی ہے۔ اس واسطے کہ محکمہ طعن نہروان کے قتل کے قبل کرتے تھے اور نہروان کا قتل مارقین کے ساتھ اس کے بعد وقوع میں آیا تو اس کے پورے معنی نہیں کہ جو امر ہنوز وقوع میں نہ آیا تھا۔ اس کے لئے میں طعن کیا گیا ہوا اور باوجود اس کے ان کی اولاد ان کے ہمراہ نہ تھی۔ حاصل کلام سیر اور حدیث کے اعتبار سے یہ عبارت منقذ اور مہموم معلوم ہوتی ہے۔ فقط

سوال و جواب : وصایت کو مختلف فہم ہے۔ اس ثبوت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفہیق اور تخطیہ تمام مباحثین اور انصار کی لازم آتی ہے۔

سوال : اہل حق یعنی اصل سنت کے نزدیک براہین عقلیہ اور نقلیہ سے صحیح ثابت ہے کہ سوا انبیاء اور سب رسول اور ملائکہ علیہم السلام کے کسی دوسرے کا معصوم ہونا ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر انبیاء کرام اور رسول اور ملائکہ کے سوا کسی دوسرے کو معصوم کہیں تو درست نہیں اور اسی وجہ سے متکلمین اور فقہاء کرام کے نزدیک جائز نہیں کہ انبیاء اور ملائکہ کے سوا اور کسی دوسرے کے حق میں عصمت کا اطلاق کریں۔ اور جناب فخر الحقین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے فقہیات البیتہ وغیرہ میں ثابت کیا ہے کہ صفات الربوبیہ عصمت ۲ حکمت ۳۔ و حاجت اور مہمومیت باطن ہے۔

حضرات اثنا عشر علیہم السلام میں ثابت ہیں اور جناب موصوف نے ان حضرات کے ساتھ اعتقاد رکھنے کے بارے میں جو رسالہ لکھا ہے اس رسالہ میں بھی ثابت کیا ہے کہ یہ چار مراتب مذکورہ ان حضرات میں ثابت ہیں، تو جناب موصوف کے اس قول کو کس محل پر حمل کرنا چاہیئے، کتاب وسنت اور اجماع امت سے کون سی دلیل اس قول کے ثبوت پر ہے اور ظاہر ہے کہ اصل سنت کے قول مذکور اور جناب موصوف کے اس قول میں مخالفت ہے تو اس مخالفت کا جواب کیا ہے اور باوجود اس کے یہ قول اس قول کے منافی ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی تفصیل کے بارے میں ہے کہ خلفاء ثلاثہ اولیٰ علی الخصوص حضرات شیخین کو اس امت کے باقی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ مالا محققین کے نزدیک ثابت ہے کہ اس مسئلہ تفصیل پر اصل سنت کا اجتماع ہے۔

اور علاوہ اس کے خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ نے تہایت منبسط اور ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس مسئلہ تفصیل کو دلائل نقلیہ و عقلیہ و شیعہ و مدنیہ سے ثابت کیا ہے اور تقریر و انید و اشل و شافعیہ و زریبہ کافی سے اس مسئلہ کی توضیح فرمائی ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ کو اور خصوصاً حضرات شیخین رحمہ کو اس امت میں بانی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور اس مسئلہ پر علماء کرام کا اتفاق ہے اور جو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ نے لکھا ہے کہ عصمت وغیرہ چار مراتب

وضو میں ہمارے مذہب کے موافق عمل کرے اور اس میں کچھ خلل نہ ہو۔ مثلاً وضو میں ہمارے مذہب کے موافق ہاتھوں کو دھو کر ایسا نہ ہو کہ اپنے مذہب کے موافق پاؤں پر مسح کرے ورنہ اس کے پیچھے نمازیں اقامہ کرنا جائز نہیں البتہ مسائل ایندھ منصوصات قطعیہ سے نہیں اور علماء کرام میں ان مسائل میں فرقیست اور وجوب کے بارے میں باہم اختلاف ہے۔ مسائل میں اگر خلل واقع ہو تو اس میں مضائقہ نہیں جیسے یہ مسئلہ ہے کہ وضو میں ترتیب اور نیت شافعی رحمہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ جب خون نکلے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائیگا اس حال میں بھی متاخرین جتلیہ کا مذہب یہی ہے کہ شیعہ کے پیچھے نمازیں ہرگز اقامہ نہ کرنا چاہیئے لیکن مذہب سیر اور اتوی یہ ہے کہ جب بشرط مذکور پانی جائے تو اقامہ جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ نے ہارون الرشید کے پیچھے اقامہ کی تھی۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ فاضل مضمون کے پیچھے اقامہ کرے۔ اور مذہب جتلیہ یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں حق تابع اجتہاد ہوتا ہے۔ بخلاف مسائل منصوصہ کے جس میں ان مسائل کے کس میں نص وارد ہے کہ اگر خلاف اس نص کے اجتہاد کیا جائے تو وہ قابل سماعت نہیں ہفت

سوال : فی السبل والنحل ومما تقیم الحکمة من الخوارج وعن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین فقاتل الناکثین فاقتل اموالہم وشی ذراریہم ونساءہم وقاتل مقاتلہ القاسطین وما اختلص اموالہم وما سبھی ثم رحنی بالتحکم وقاتل مقاتلہ المارقین فاقتل اموالہم وشی ذراریہم

ترجمہ : یعنی روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ نے قتالی کیا، ناکثین اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ، تو ناکثین کے ساتھ قتالی کیا اور ان کا مال بطور غنیمت لے لیا۔ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ اور قتالی کیا قاسطین کے ساتھ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ پھر حکم پر راضی ہوئے اور قتالی کیا مارقین کے ساتھ یعنی گروہ خوارج کے ساتھ اور ان کا مال بطور غنیمت کے لیا اور ان کی اولاد کو گرفتار کیا۔ تو ان تینوں گروہوں میں فرق ہونے کا سبب کیا ہے۔

جواب : ناکثین اور قاسطین کے بارے میں ان امور میں جو فرق کیا گیا تو وہ صرف حسب اتفاق و وقوع میں آیا۔ اور اس امر کا بیان یہ ہے کہ قاسطین پر ایسا غلبہ کامل نہ ہو کہ ممکن ہو کہ ان کا مال بطور غنیمت کے لیا جائے اور ان کی اولاد کو گرفتار کیا جائے اور لفظ اغمم کا ناکثین کے حال میں وارد ہے۔ اس سے بھی مراد صرف غنیمت سمجھی ہے یعنی گروہ یہ ہے کہ صرف تینوں ان کا مال اپنے قبضے میں رکھا گیا اور ان کی عورتیں اور اولاد حراست میں رکھی گئیں۔ چنانچہ حضرت علامہ مالان کے لڑکوں کو واپس نہ دیا گیا۔

اور بغاوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس مقتول نے وارث نہ چھوڑا ہو تو اس کا مال بربط المال میں بطور وقف کے رکھا جائے گا۔ اور جو شخص زندہ ہو اور بغاوت سے باز آئے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور اس کو بغاوت پر

انہ اشاعہ عشرہ میں ثابت ہے، وہ مسئلہ غریب ہے، اہل سنت و اجماعت کے نزدیک نہایت نہیں کہ سوا انبیاء کرام اور
ملائکہ اور کسی دوسرے کے لئے بھی عصمت ثابت ہو، تو ان دونوں مسئلوں میں مخالفت اور تعارض ہے۔ تو اس مخالفت اور
تعارض کا جواب کیا ہے؟ قیلاً و تو جرواً (المرزا حسن علی)

جواب : صوفیاء کے نزدیک عصمت و حکمت اور وجاہت کا کچھ معانی اصطلاحی ہے۔ وہ حضرت
والدہ ماجدہ قدس اللہ سرہ کی تصانیف میں مفصل مذکور ہے۔ اس وقت بسبب شدت بیماری طاقت نہیں کہ وہ معانی
مفصل لکھے جائیں۔ اگر جناب موصوف کی تصانیف موجود ہوں تو دیکھنا چاہیے۔ یہ امر واضح ہو جائے گا۔ اور شرح العقلم
جو شاہ محمد عاشق پھلانی قدس اللہ سرہ کی تصنیف ہے اگر وہ مل جائے تو اس سے بھی جواب کافی اور شافی معلوم ہو جائے
گا۔ فی الحال موافق علماء ظاہر کے کچھ جواب لکھا جاتا ہے۔

عصمت کے دو معنی ہیں ایک معنی عصمت کے یہ ہیں :-
"منع ہونا صدور گناہ کا باوجود قدرت ہونے کے اس گناہ پر :-
اور اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہ معنی انبیاء کرام اور ملائکہ کے سوا اور کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتے
اور دوسرے معنی عصمت کے یہ ہیں :-

"نامساعد ہونا گناہ کا کسی شخص سے باوجود اس کے کہ جائز ہو کہ اس شخص سے گناہ صادر ہو جائے اور اس شخص
سے گناہ صادر ہونے سے شرح کے کسی اصول میں کچھ نقصان لازم نہ آئے :-
اور صوفیاء کرام اس معنی میں محفوظیت کہتے ہیں اور بعض وعاد میں جو اپنے لئے عصمت کا سوال ہے تو اس عصمت سے
مراد صوفیاء کے نزدیک یہی معنی ہیں چنانچہ شروع وعاد حزب البحر میں واقع ہے :-

كُنَّا ذَٰلِكَ الْبَصِيَّةَ فِي الْحَوَاكِي وَالشَّكَاكِي وَالْأَقَاكِي وَالْأَحْلَاكِي - ترجمہ : یعنی
سوال کرتے ہیں ہم لے پروردگار! تجھ سے کہ یہ عصمت مرحمت فرما تو ہم کو حکمران و سکنات اور ارادہ اور
خطرہ میں جو دل میں گذرنا ہے ۔

اور عصمت کے دوسرے معنی مخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نہیں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و علی آلہ واصحابہ وبارک وکرم نے اپنے اہل بیت کے لئے دعا کی ہے :-

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ تَطْهِيراً - ترجمہ : یعنی لے پروردگار! اذہر
کراں سے (اہل بیت سے) پلیدی کو اور پاک کراں کو بخوبی پاک کرنے کے طور پر :-

تو اس وعاد میں بھی عصمت کے دوسرے معنی مذکور نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد
ہے :-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْتِنُ مَنْ عَصَى - ترجمہ : یعنی شیطان بھگاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے :-

اور یہ بھی وارد ہے :-

إِنَّ الْحَقَّ يَنْقِطُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍو قَلْبِهِ - ترجمہ : یعنی حق جاری ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کی زبان اور دل پر :-

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہے :-

يَغْمُ الْقَبْدُ صَهْبَيْكَ لَوْ كَرِهَتْكَ الْوَلَدُ لَعَدَّ يَنْصِبُ -

تو اب اشکال باقی دربارہ حکمت یعنی علم نافع ہے تو اگر وہ علم کس ہو تو مونیاء کی اصطلاح میں اس کو حکمت نہیں
کہتے مگر وہ علم وہی ہو تو اس کو حکمت کہتے ہیں، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ - یعنی اور دیا ہم نے داؤد کو حکمت اور خطاب فاضل
درمیان حق اور باطل کے :-

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَكَلَّلْنَا نِسَاءَهُنَّ وَأَعْلَمْنَا - ترجمہ : یعنی اور ہر ایک کو دیائیں نے حکم اور علم خواہ وہ علم مطلق
ساتھ عقائد کے یا ساتھ اعمال کے یا ساتھ اخلاق کے :-

علم باہمت یا اس معنی کے بھی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا الْفَلَاحَ الْحِكْمَةَ إِنَّ اشْكُرَّ اللَّهُ - ترجمہ : یعنی اور وہی ہم نے نعمان کو حکمت اور کہا کہ تم
شکرو کرو اللہ تعالیٰ کا :- اور اس آیت کے بعد پھر یہ آیت ہے :-

وَرَادَّ قَالُ لُقُلُوسَ لَا يَنْبِيَا - الہم آخر رکوع تک تو اس آیت میں حضرت نعمان کی بعض حکمتوں کا بیان ہے اور
حضرت نعمان نے اپنے لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم کی، البتہ اس طرح کا علم جو وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل
ہو، علم انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، علم وہی عام ہے یہ علم نبی کو بھی ہوتا ہے اور نبی کے سوا دوسرے کو بھی ہوتا ہے
ہر حکمت مشرعیات میں دلتے :-

أَنَا ذَا الْحِكْمَةِ وَعَلَى نَبَا بَيْتَا - یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "میں حکمت کا گواہ ہوں
ہوں اور علی اس مکان کے دروازے ہیں :-

اور یہ بھی روایت مشہور میں وارد ہے :-

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى نَبَا بَيْتَا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گویا علم کا
شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازہ ہیں :- تو اس علم سے مراد یہی علم وہی ہے :-

وجاہت کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے حق میں کوئی ایسا امر کرے کہ اس امر سے معاندین کا
دل جو اس بندہ کے حق میں ہو دفع ہو جائے۔ اور معاندین سے اس بندہ کے حق میں عیوب کی جو تہمت لگتی ہو وہ نازل
ہو جائے۔ اور بادشاہوں کی ایذا رسانی سے وہ بندہ محفوظ رہے یا اسی عزم سے امر اپنے متوسلین مقررین و گاہ کے بارے
میں لڑائی لڑ کر کرے۔ اور وجاہت باعتبار اس معنی کے منجملہ انبیاء اولوالعزم کے دوسری کے حق میں نص قرآنی میں وارد ہے :-

مہمند ان دونوں کے ایک حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ جب ان کے حق میں بنی اسرائیل سنگسار لگائی کہ ان کو مرض ادرہ اور برس کا ہے تو یہ تہمت دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ قَبْرًا ۖ أَفَلَا يَسْتَأْذِنُوا
وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَحِيَتُهُمْ ترجمہ : یعنی اے ایمان والو! جاہلیہ کے نہ ہو تم مانند ان لوگوں کے کہ اذیت دی ان لوگوں نے موسیٰ کو، ہیں پاک کیا اللہ نے موسیٰ کو اس تہمت سے جو ان کو گواہ تہمت لگائی تھی اور یہاں موسیٰ م اللہ کے نزدیک وجیہ : یعنی صاحب وجاہت ۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے ۔

اگرچہ اس تہمت سے کوئی شرعی قباحت لازم نہ آتی تھی لیکن حق تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ ایسی تہمت ہو جس سے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں لگائی جائے اس واسطے حق تعالیٰ نے اس تہمت کو دفع فرمایا اور مہمند ان دونوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ یہودیوں نے ان کے حق میں زنا زادی کی تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیت کے وقت میں ان کی زبان سے امر حق کہلا کر یہ تہمت دفع کر دی ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران فرمایا ہے :-

وَحِيَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْسِيْنَ وَيَكِيدُ الْاِنْسَانُ فِي الْمُنْهَدِ وَكَفَلَا وَمِنَ الْمُفْطِنِ
ترجمہ : یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ یعنی صاحب وجاہت ہیں دنیا اور آخرت میں اور قریب سے ہیں اور کلام کیا لوگوں سے گہوار میں تا یعنی نفوس میں

اور یہ معنی وجاہت کا اکثر اولیاء کرام کے حق میں بھی ثابت ہے بن جلد ان اولیاء کرام کے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے حق میں وارد ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ يَكُونُ فَوْقَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَنْ يُّحِطَ اَبْنُو بَكْرٍ فِي الْاَرْضِ ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ بالپند جانتا ہے سات آسمان کے اوپر یہ کہ زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں خطا کی نسبت کی جائے :-

اور من جملہ ان اولیاء کرام کے دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ان کے حق میں وجاہت ثابت ہے اَللّٰهُمَّ اَدْرِ الْحَقَّ حَيْثُ دَارَ ترجمہ : یعنی اے پروردگار! پہنچا تو حق کو جہاں وہ جائیں :- اور یہ مذکورہ :-

ادرس لا حَيْثُ دَارَ الْحَقِّ : یعنی پہنچا تو ان کو جہاں حق ہو :-

قطبیت باطن کے معنی یہ ہیں جو حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خاص کرے اس واسطے مقام نزول فیض الہی علاوہ بالذات وہ بندے خاص ہوں اور پھر خاص بندوں سے وہ فیض الہی دوسرے بندوں کو ملے اگرچہ ظاہر نہ ہو کہ ان خاص بندوں سے کسی دوسرے نے تلمذ اور کتاب کے ذریعے سے وہ فیض الہی حاصل کیا ہو ۔ جیسے کہ آفتاب کی شمع روزانہ غارت گھر کے اندر پڑتی ہے ۔ تو پہلے وہ روزانہ روشن ہوتا ہے ۔ یعنی روشندان وغیرہ جو گھر کے اندر آفتاب کی روشنی آتا

بے پایا جا تا ہے تو جب آفتاب اس کے مقابل آتا ہے ۔ تو پہلے اس روشندان وغیرہ میں روشنی ہوتی ہے پھر اس کے ذریعے سے اس کے سامنے سے آفتاب کی شمع گھر کے اندر بھی آجاتی ہے اور اگر وہ شمع گھر کے اندر تک نہیں پہنچے تو صرف اس روشندان کی روشنی سے گھر کے اندر کی تمام چیزیں روشن یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں اس کو قطب شاد ہی کہتے ہیں ۔ اور یہ قطب مدار کے سوا ہے ۔

حاصل کلام تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات اربعہ ثابت کرنا اصل شمس کے مذہب کے خلاف ہیں اگرچہ وہ لوگ جن کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے ان الفاظ کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور تفصیل شیخین کی خلاف ورزی نہیں کہ اس پر اصل حق کا اجماع ہے ۔ اس واسطے دار مدار اس تفصیل کا متکلمین کے نزدیک زیادتی ثواب پر ہے اور جائز ہے کہ شیخین نے بندوں کو بابت رزاقی ثواب کے خاص فرما دیے ۔ اگرچہ دوسری فضیلتیں اور صفات کمال ان تمام بندوں کے سوا دوسرے بعض بندوں میں زیادہ ہوں بمصنعت کتاب جمعات قدس سرہ نے تفصیل شیخین کا دار مدار تہذیباً و تکلیفاً یہاں سے استہانت و دفع شہادت و ترویج دین میں ہے اور یہ شبہ لوگوں کو بدعت سے بچانے اور جہاد قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے ۔ اور ظاہر ہے کہ فضیلت شیخین مذکورہ دوسرے لوگوں پر ان امور میں اہم من الشمس و اہم من الارض ہے ۔ چنانچہ اکثر متکلمین کا قول ہے :-

التفضیل عندنا بالتوفیق لا بالفضائل ۔ یعنی زیادتی فضیلت ہمارے نزدیک توفیق اعمال کی بنا پر ہے نہ باعث بار فضائل کے ۔ فقط

سوال : ایمان اور کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا :-

جواب : قال فی شرح العقائد والجمع بین قولہما لایکفر احد من اهل القبلة وقولہم یکفر من قال بخلق القرآن اداستحالة الرؤية اوست الشیخین اولئکھا اوامثال ذلک مشکل انتهى :-

ترجمہ : یعنی شرح عقائد میں کلمہ ہے کہ علماء کے ان دونوں قول میں مطابقت مشکل ہے ایک قول یہ ہے کہ ایسے کسی شخص کو کافر نہ کہنا چاہیے کہ جو اہل قبلہ سے ہو ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کو کافر کہنا چاہیے جس نے یہ کہا کہ قرآن مشرعی مخلوق ہے ۔ یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہے یا اس نے شیخین کو برا کہا یا شیخین پر لعنت کی ۔ فتوہ بالہد من ذلک اور ایسا ہی جو لوگ اس کے مانند ہوں ان کو بھی کافر کہنا چاہیے یہ مضمون کلام عقائد کی عبارت مذکورہ کا ہے ۔

وقال المدق شمس الدین الخیالی فی حاشیة وقولہ ومن قواعد اهل السنة ان لا یکثر فی المسائل الاجتهادیة اذ لا تنوع فی تکفیر من انکفر وریات الدین ثم ان ہذا القاعدة للشیخ الاشعری وبعض متابعیہ واما البعض الآخر فلم یوافقہ وہم الذین کفروا المعتزلة والشیعة فی بعض المسائل فلا احتیاج الی الجمع

لعدم اتحاد القائلین

ترجمہ: یعنی علماء شمس الدین خیالی نے اس قول کے ومن قواعد اہل السنۃ ان لا یغفر کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ معنی اس قاعدہ کا یہ ہے کہ کافر نہ کہا جائے مسائل اجتہاد میں اس واسطے کہ ان میں نزاع نہیں کو اس شخص کو کافر کہنا چاہیے جس شخص نے انکار کیا ضروریات دین سے اور اس مقام میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ شیخ اشعری رحمہ اللہ اور ان کے بعض تابعین کے نزدیک ہے لیکن دوسرے بعض علماء و کرام کے نزدیک یہ قاعدہ ثابت نہیں۔ اور وہ علماء وہ ہیں کہ جن کا قول یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعوں اپنے بعض مسائل کے سبب سے کافر ہیں۔ اس لئے اب ان دونوں اقوال میں مسابقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ یہ دونوں اقوال ایک ہی شخص کے قول نہیں ہیں۔

ولا یخفى ان الجواب الاول تخصیص و تقييد للكلام بلا دليل قال الجواب الثاني مبني على اختلاف القائلين بالقولين وهو خلاف الواقع بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفرون بخلق القرآن وبالشيوخين و تقدم العالم و هو العلم بالجزئیات الى غير ذلك

ترجمہ: یعنی غار ہے کہ جواب اول میں تخصیص و تقييد ہے کلام کی بغیر دلیل کے اور دوسرے جواب کی بناء اس پر ہے کہ دونوں اقوال کے قائل دو شخص ہیں حالانکہ یہ بھی خلاف واقع ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ اس قاعدہ کے قائل وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن شریف مخلوق ہے یا وہ شیخیہ کو برا کہے یا وہ شخص اس امر کا قائل ہو کہ عالم قدیم ہے یا وہ شخص علم یا بحیرات کی نفی کرے یا اس طرح کا اس کا کوئی عقیدہ ناسد ہو۔

قال السيد في شرح المواقف اعلم ان عدم تكفير اهل القبلة موافق لكلام الشيخ الاشعري والفقهاء كما مر لكن اذا انتشنا عقائد فروع الاسلاميين وجفا منها ما يوجب الكفر قطعاً كالعقائد الراجحة الى وجود الله خير الله سبحانه او الى حلوله في بعض اشخاص الناس او الى انكار نبوته محمد صلى الله عليه وسلم او الى ذمهم او استخفافهم او الى استباحة المحرمات و اسقاط الواجبات الشرعية استلزم

یعنی کہا سید نے شرح مواقف میں کہ جانا چاہیے کہ عدم تکفیر اہل قبلہ کی اس قول کے موافق ہے جو قول شیخ اشعری اور فقہاء کا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن ہم نے جب تفسیر کی کمال سلام کے فرقوں کے عقائد میں کس طرح کے ہیں تو ہم نے ایسا یا اگر سمجھا ان عقائد کے بعض عقائد سے قطعاً کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں

حلول کیا ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا الیہا عقیدہ کہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا تو جہنم ہوتی ہو یا یہ عقیدہ کہ جس سے محرمات کو مباح جانا اور واجبات شرعیہ کو ماقوطہ کر دینا ثابت ہوتا ہے یعنی ان جیسے عقائد کفر لازم آتا ہے۔

بل التحقيق ان المراد باهل القبلة هم الذين لا ينكرون ضروریات الدین لا من یوجب وجهه الى القبلة في الصلوة قال الله تعالى: ليس البیذان تؤلوا وجودهم قبل الشرق والغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

فمن انكر ضروریات الدین لم یبق من اهل القبلة لان ضروریات الدین متحصرة عند قی ثلاثه مدلول الكتاب بشرط ان یکون فصلاً صریحاً لا یسکن تأویلہ کتحریم الخمر والمیسر و اثبات العلم والقدرة والامارة والکلام له تعالى اذ کون اسبقین القولین من المهاجرین والانصار مرئیین عند الله تعالى وانه لا یجوز ان یستشهدوا بالزعم و الاستخفاف مدلول السنة المتواترة لفظاً ومعنیاً سواء کان من اعتقادات او من العمليات و سواه کان فروعاً او تفصلاً کوجوب محبة اهل البیت من الازواج والبنات والجمعة والعیة والجمع علیه اجماعاً قطعياً کخلافه الصدوق والغاروق و نحو ذلك ولا یستلزم ان من انكر امثال هذه الامور لم یصبح ایماناً بالکتاب والنبیین اذ فی تحطته الاجماع القطعی تضلیل لجميع الامة فیکون انکاراً بقوله تعالى: كنتم خیر امة اخرجت للناس وقوله تعالى: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویفیع فیدرئ سیئلت المؤمنین وبقوله علیه السلام: لا یجتمع امة علی الضلالة وهو متواتر منقول فلا یكون منکر هذه الامور من اهل القبلة

یعنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مراد اہل قبلہ سے وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں جو بعض نمازیں قبلہ کو کمر سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کسی نبی کو پیروی کرے یا نہ کرے اور انہیں کی طرف بلکہ کسی اس شخص نے کی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر الخ

یعنی اور یہی کہ اس شخص نے جس نے وہ کام کیا ہیں کی تفصیل اس آیت میں آخرت تک مذکور ہے۔ تو جو شخص ضروریات دین سے منکر ہو گیا وہ اہل قبلہ سے باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ ضروریات دین علماء و کرام کے نزدیک تین امور میں منحصر ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ مدلول کتاب یعنی صریح معنی کسی آیت قرآن شریف کا بشرطیکہ وہ نص صریح ہو۔ اس کی اوّل ممکن نہ ہو۔ مثلاً حرام جانا ماں اور بیٹی کو اور حرام جانا مشرب اور جوارہ کو اور یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں مغفرت علم اور قدرت اور ارادہ اور کلام کی سے اور یہ جانا کہ سابقہ الدین مہاجرین و الانصار اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان صاحبوں کی امانت جائز نہیں۔

اور ان صاحبوں کی شان میں کوئی کلمہ خفیت کہنا جائز نہیں۔ یعنی یہ امور ضروریات دین سے ہیں۔ اور اسے
 کہ یہ امور نفس صریح قرآن شریف سے ثابت ہیں اور وہ امر مجمل ان میں امور کے یہ ہے کہ مدلول سنت
 یعنی جو امر حدیث متواتر سے صراحتاً مفہوم ہو۔ وہ حدیث متواتر باعتبار لفظ کے ہو یا صریحاً یا متبادر معنی کے
 متواتر ہو۔ خواہ وہ امر متعلق اعتقاد یا متعلق عمل کے ہو اور خواہ وہ امر فرض ہو یا نفل ہو اس کی مثال یہ ہے
 واجب ہونا محبت اہل بیت کی یعنی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور صاحبزادوں کی اور
 واجب ہونا جمعہ اور عیدین کا۔ اور تفسیر الامر من جملة ان میں امور کے اجماع قطعی ہے۔ مثلاً خلافت حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایسے ہی اور جو امور ہیں۔ اس میں شبہ
 نہیں کہ جو شخص ایسے امور کا منکر ہو اس کا ایمان قرآن شریف اور پیغمبروں پر صحیح نہیں۔ اس واسطے کہ جب
 اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا امر جس پر امت کا اجماع قطعی ہو اسے خطاب ہے۔ تو وہ شخص اپنے خیال میں اس
 امت کے تمام لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کو انکار ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک
 سے۔ لکن تم قیرانہ آخر حدیث بتاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ جس قدر کہ امت
 ہوئی ان میں سے تم لوگ بہترین امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا اور اس کی خلافت
 اس شخص کا خیال ہے کہ اس امت کے لوگ گمراہ ہونے کے عطا امر کو ان لوگوں نے صحیح سمجھ لیا ہے اور یہ بھی
 لازم آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے بھی انکار ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ
 یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں خطاب فرمایا جس شخص کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے اور پھر وہ
 شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار کرے
 اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والہ و اصحابہ وسلم کی اس حدیث شریف
 سے انکار ہے۔

لَا تَجْتَمِعُ أَشْيَاءٌ عَلَى الضَّلَالَةِ۔ ترجمہ: یعنی میری امت کے لوگوں کا اجتماع گمراہی
 پر نہ ہوگا۔

تو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں سمجھا جائے گا۔

وَقَدْ عَرُفْتُمْ بَعْضَهُمْ مِنْ قَبْلِ يَأْتِ الْذِّقْنَ بِأَمَّا أَمْوَرٌ قَدْ تَرَكْتُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْمُتَدَبِّرِينَ بِدِينِ
 الإسلام وغير المتدبرين۔

ترجمہ: یعنی بعض علماء کرام نے ضروریات دین کی یہ تعریف کی ہے کہ ضروریات دین وہ امور ہیں جن کو وہ لوگ
 بھی جانتے ہیں جو پابند دین اسلام ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو دین اسلام کے پابند نہیں۔

وبالجملة قولهم لا تكفوا أحدًا من أهل القبلة تكلام مجمل باق علی عمومہ لکن لہ

تفصیل طویل والشان فی معرفة من هو من أهل القبلة ومن ليس منهم فلم يعم
 التفہام قد بالغوا فی تكفير من يتكفر ببعض المسائل الاجتهادية المشهورة عند قوم ذوات
 قدم كحرمة لبس العصر و نحوه ذلك وهو من حيث ركيب جذاً واقام من فرق بين الأصول
 والضرع فكيف في أحد أمما دون الآخر۔ فان أراد نفس الاعمال فنعم ومن جازاً وان أراد اعتقاداً
 وجوبها وشيئها فلا اد لا شبهة في ان من انكر وجوب الزكوة او وجوب الوفاء بالعهد
 او وجوب الصلوة الخمس او كون الاذان مسنوناً فقد كفر كما يد له عليه قتال مانع
 الزكوة في صدق الاسلام فهو في بعضها يكون كفراً تاويلنا لکن التاويل غير مسموع في
 امثال هذه الامور الجلية كما لا يسمع تاويل مانع الزكوة متمسكين بقوله تعالى :
 ان مثل ذلك مكن كلفاً وكما لم يسمع تاويل الحدودية في انكار العلم بالجنائيات على الوجه
 الجزئي مع القول بثبوت العلم على وجه كلي فلا يبق الاقدام عليه اذ ليس مخالفة هذه
 الاحكام منصوصاً متعاقلاً لا في الكتاب ولا في السنة المتعاصرة هذا والله تعالى اعلم

ترجمہ: یعنی حاصل یہ کہ علماء کرام کا قول ہے کہ اس کو کافر نہیں کہتے جو اہل قبلہ سے ہو یہ کلام مجمل ہے اپنے عموم
 پر باقی ہے لیکن اس کلام میں بڑی تفصیل ہے بحث اس امر میں ہے کہ کون لوگ اہل قبلہ سے ہیں اور کون
 لوگ اہل قبلہ سے نہیں تو بعض فقہانہ کیوں مبالغہ کیا کہ اس شخص کو کافر کہہ دیا جو منکر ہوا ان بعض مسائل
 اجتہادیکہ کا جو بعض قوم کے نزدیک مشہور نہیں مثلاً اہرام ہونا پہننا کسم کا رنگا ہوا اور انداس کے اور جو منکر
 ہیں ان کا وہ منکر ہے اور یہ مذہب نہایت دیکھ ہے لیکن جس نے تفریق کوریان اصول اور فروع کے
 پس کافر کہا ایک میں نہیں دوسرے میں تو اگر اس کی مراد نفس اعمال ہیں تو یہ بہتر ہے اور اگر اس کی مراد اعتقاد
 وجوب الہ و سنت اعمال ہیں۔ تو اس میں اس کا خیال صحیح نہیں اس واسطے کہ اس میں شبہ نہیں
 کہ وہ شخص کافر ہے جو ان امور میں سے کسی امر کا منکر ہو زکوة کا و واجب ہونا اور عہد کا ایفاء واجب ہونا۔

اور پنج وقتی نماز کا واجب ہونا اور آذان کا مسنون ہونا اس واسطے کہ مانع زکوة سے شروع اسلام میں
 جما دیا گیا۔ البتہ من جملة ان امور کے بعض امور کے انکار سے گھر تاویل لازم آتا ہے لیکن ایسے علماء کرام میں تاویل قابل
 سماعت نہیں جیسا کہ مانع زکوة کی تاویل نہ کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اہل قبلہ کا یہ

کلام پیش کیا۔
 ان صلا تکتب سکتی لکم۔ تحقیق کہ آپ کی دعا مسکین واسطے ہے ان کے : اور حدود کی تاویل انکار حکم میں نہ سنی گئی
 کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیش کیا۔ ان الحكم الا بشر۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے
 حکم کا اعتبار ہے۔ لیکن جو شخص قرآن شریف کو مخلوق کہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرے یا انکار کرے
 علم بالجنائيات سے بطریق جزئی۔ مگر وہ قابل ثبوت علم کا بطریق کلی تو ایسے شخص کی تکفیر کی جرأت نہ کرنی چاہیے

اس واسطے کہ ان احکام کی مخالفت کے لئے نفس جلی میں کوئی صاف حکم نہیں نہ بظاہر نہ قرآن شریف میں ہے اور حدیث متواتر میں ہے اس امر کو بخیر سمجھنا چاہیئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا جو جاننے والا ہے۔

فان قيل ما الدليل على ان المراد من اهل القبلة قسمة المصدقين بجميع ضروريات الدين اى دلائل يلفظ اهل القبلة قلنا الدليل عليه انكفر يتقابل الايمان تتقابل العدم والسكوة اذ انكفر عدم الايمان والمتقابلان بالعدم والملكية لا يكون بينهما واسطة بالنظر الى خصوص الموضوع وان امكن بينهما واسطة بالنظر الى الواقع كالعلمى والبصر فان الذى من شأنه البصر لا يخلو عن احد هما ولا شبهة ان الايمان مفهومة الشرعى المعبر به في كتب الكلام والمقامد والتفسير والحدیث هو تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم بحیثه به ضرورياتهما من شأنه ان لا يخرج الصبى والمجنون والحيوانات وانكفر عدم الايمان عما من شأنه ذلك التصديق ففهم انكفر عدم تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم بحیثه به ضرورياتها هو بيمينه ما ذكرنا من ان من الله واحدا من ضروريات الدين تصدق بالكفر نعم عدم التصديق له مراتب اربع فحصل للكفر ايضا اقسام اربعة الاول كفر الجاهل وهو تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم صريحا فيما علم بحیثه به مع العلم بكونه عليه السلام كاذبا في دعواه وهذا هو كفر ابي جهل وامرأته والشاقي كفر الجحود والعناد وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادقا في دعواه وهو كفر اهل الكتاب كقولهم قلنا الذين استنابوا من الكتاب يعرفونه كما يعرفون اباؤهم وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وكفر ابليس من هذا القبيل والثالث كفر الشك كمن كان لاكثر المناهتين. والرابع كفر التاويل وهو ان يحمل كلام النبى صلى الله عليه وسلم على غير محمله. او على التقية والمراعاة والمصالح ونحو ذلك ولما كان الترجع الى القبلة من خدام معنى الايمان سواء كان شاملة او غير شاملة مؤثرا عن الايمان باهل القبلة كما ورد في الحديث نهيت عن قتل المصلين والمراد المؤمنين مع ان نفس القرآن على ان اهل القبلة هم المصدقون بالنبى صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم بحیثه به وهو قوله تعالى ومنه من سبيل الله وكفر به والسجد الحرام واخراج اهل بيته من بيته عند الله قلنا قلنا قل

ترجمہ: یعنی اگر یہ شبہ ہو گیا دلیل ہے اس امر پر کہ مراد اہل قبلہ سے وہی لوگ ہیں جو تصدیق کر لیں قرآن و حدیث کی تو اہل قبلہ کے لفظ سے یہ کہاں سمجھا جاتا ہے۔ ہم اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ اس امر پر دلیل یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں تقابل و عدم ملکہ کا ہے۔ اس واسطے کہ کفر سے مراد عدم ایمان ہے اور جن دو چیزوں میں

عدم و ملکہ کا تقابل ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا باعتبار خصوص موضوع کے اور اگرچہ ممکن ہے کہ ان دونوں چیزوں میں واسطہ ہو باعتبار واقع کے مانند عملی اور بصر کے اس واسطے کہ جس کی شان میں بصر ہے وہ ضرور ہے اس میں یا عملی ہو یا بصر ہو۔ ان دونوں امر میں سے کسی ایک امر سے وہ مالی نہیں ہو سکتا اور اس امر میں کچھ شبہ نہیں کہ کتب کلام و عقائد و تفسیر و حدیث میں ایمان کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں بدعتا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے اور یہ تصدیق اس شخص کی طرف سے ہو جس کی شان سے یہ ہو کہ وہ تصدیق کر سکتا ہے۔ تو مفہوم کفر کا یہ ہوا عدم تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں جو بدعتا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور مفہوم کفر کا بعینہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ جو شخص ضروریات دین سے کسی ایک امر کا بھی منکر ہو تو اس شخص میں کفر پڑا جائے گا۔ البتہ عدم تصدیق کے چار مراتب ہیں اس اعتبار سے کفر کی بھی چار قسمیں ہوتیں۔

۱۔ پہلی قسم کفر کی جہل ہے۔ اور کفر جہل سے مراد تکذیب کرنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتا ان امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے اور یہ عقیدہ یا عمل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں کاذب تھے۔ لغو یا نہ من و ناک۔ اسی طرح کا کفر ابو جہل کا کفر تھا اور جو کفار اس کے مانند ہوئے ان کا کفر بھی ایسا ہی تھا۔

۲۔ دوسری قسم کفر کی کفر جحود و عناد ہے اور اس قسم کے کفر سے مراد تکذیب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود اس علم کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں صادق ہوئے اور اسی طرح کا کفر اصل کتاب کا کفر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی جو لوگ اہل کتاب سے ہیں وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ لوگ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں نے انکار کیا اس امر کا، حالانکہ اس امر کا صحیح ہونا یہ لوگ یقینا جانتے ہیں یہ انکار صرف بے انصافی اور تکبر سے ہے اور اسی طرح کا کفر ابلیس کا کفر بھی ہے۔

۳۔ تیسری قسم کفر کی شک ہے جیسا کہ اکثر منافقین کا کفر تھا۔ چوتھی قسم کفر کی کفر تاویل ہے اور کفر تاویل سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایسے معنی پر حمل کرنا جو فی الواقع اس کلام کا معنی نہ ہوں۔ یا محمول کرنا اس کلام کو تفسیر اور عادت مصلحت پر یا ایسا ہی کسی اور امر غلط پر اس کو حمل کرنا اور جو کچھ نمازیں قبلہ کو کھڑا ہونا ایمان کے خاصہ سے ہے خواہ شامل ہو یا خارج غیر شامل ہو۔ اس واسطے اہل مشرک نے ایمان کی تفسیر اہل قبلہ کے لفظ کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

کہ میں منع کیا گیا قتل سے نمازیوں کے؟ اس حدیث میں مراد نمازیوں سے مسلمان ہیں۔ حالانکہ نص قرآن شریف

سے سراجاً ثابت ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے تصدیق کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرت نے فرمایا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنگ کرنا حرام نہیں ہے۔ کڑا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ سے اور کفر کرنا ہے اسکی شان میں اور کفر کرنا ہے مسجد حرام کی شان میں اور کفر کرنا دینا مسجد حرام کے لوگوں کو زیادہ بڑا ہے نزدیکی اللہ تعالیٰ کے۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے۔

سوال : کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے نہیں؟

جواب : امام عزالی علیہ الرحمۃ کا ایک رسالہ اس بیان میں ہے کہ کس امر میں کفر لازم آتا ہے اور کس امر میں کفر لازم نہیں آتا۔ اس رسالہ میں کلام طویل کے بعد یہ لکھا ہے :-

اعلم ان شیعہ مایکفر بہ وما لایکفر بہ فیہ جو مشرکاً طویل لا یفتقد الی ذکر المقاتلات والذکر
و ذکر شہدۃ کل واحد ودلیلہ و وجہ بعدہ عن الظاہ و وجہ تاویلہ و ذلک لا
بحزبہ یحذف ان و لیس یبع شرح ذلک اوقاتی فاقتنع الان بوصیۃ قعاتون اما الوصیۃ
خان نکت لسانک من اهل القبلة ما امکنک ما اما فاضلین لا اله الا الله محمد رسول الله
غیر منافقین لہا و المنافقۃ تجوز فیہ کذب علیہ بعدہ راوی غیر ہذیان التکفیر فیہ خطا و السکوت
لا یخطر فیہ اما القاتون فہو ان تعلم ان اصول الایمان ثلاثۃ الایمان بائدہ و بالرسول و بالیوم
الآخر و ما عداہ فروع فاعلم انہ لا تکفیر فی الفروع اصلاً لکن فی بعضہا تخفیۃ کما فی
الفتویات و فی بعضہا تدبیر کما لخطا و المتعلق بالامامۃ و اقول الصحابة و اعلم ان الخطا
فی الامامۃ و تفتیہا و شرعاً و ما یعلق بہا لا یوجب شیء منہا التکفیر ولا یلتفت الی قیوم
یعظمون اما الامامۃ و یجعلون الایمان بالامام مقروناً باللہ و یسولہم ولا الی خصم مہم التکفیر
لہم معہ مذہبہم فی الامامۃ فکل ذلک اسراف اذ لیس فی الواحد من القولین تکذیب
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و عقلاً وجد التکذیب و جب التکفیر۔

یعنی جانا چاہیے کہ تفصیل اس مسئلہ کی کو کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے کفر لازم نہیں آتا ہے اس کے لئے ایک شرح طویل کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے جواہر اقول اور مذہب ہیں ذکر کئے جائیں اور ایک شبہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اس کی دلیل بیان کی جائے۔ اور یہ بیان کیا جائے کہ کس وجہ سے وہ قول ظاہر یا قیاس سے ہیہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی تاویل کس طرح ہوتی ہے اور ان امور پر طول و طویل کیا ہے حادی نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ میرے اوقات میں اس قدر گنہائش ہے کہ اس کی شرح کی جائے۔ لہذا فی الحال ایک وصیت اور ایک قانون کے بیان کرنے پر قناعت کرنا ہوں تو وہ وصیت یہ ہے کہ اپنی زبان و اسکان اہل قبلہ کی تکفیر کرنے سے روک رکھو۔ جب تک اہل قبلہ سے کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اور یہ کلمہ پڑھے اور لفاق سے یہ کلمہ نہ کہتا ہو۔ اس کو کافر نہ کہنا چاہیئے۔ اور لفاق سے مراد یہ ہے کہ وہ جائز جانا

جو کہ مذہب سے یا لفظ سے یا کلمہ دروغ کے طور پر کہا جائے۔ یعنی دل سے تصدیق نہ کی جائے۔ صرف زبان ایمان ظاہر کیا جائے۔ اس واسطے کہ تکفیر میں خطرہ میں ہے اور سکوت میں خطرہ نہیں۔ لیکن قانون یعنی شرعی تادمہ یہ ہے کہ جانا چاہیے کہ اصول ایمان کے تین ہیں۔ یعنی ایمان لا نا اللہ پر اور رسول پر اور آخرت کے دن پر اور اس کے سوا سب فروع ہیں تو جانا چاہیے کہ فروع کے بارے میں ہرگز تکفیر ثابت نہیں البتہ بعض فروع میں تکفیر ہے یعنی اس کے بارے میں کسی کی طرف خطا کی نسبت کی جاسکتی ہے۔ جیسے مسائل فقہیہ میں اور بعض فروع کے بارے میں بدعت کی نسبت کی جاسکتی ہے جیسے خطا جو امامت اور صحابہ کے احوال سے متعلق ہے اور جانا چاہیے کہ خطا اصل امامت میں اور اس کی تعیین و شروط اور اس کے متعلقات میں سے کوئی امر تکفیر کے لئے موجب نہیں اور ان لوگوں کا قول قابل لحاظ نہیں کہ امامت کے مسئلہ کو حدیث بڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں امام پر ایمان لا نا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر ہے اور ان کے خسر یعنی مخالفین کا قول قابل لحاظ ہے کہ ان لوگوں کو امامت کے بارے میں جو کہ ان کا مذہب ہے صرف اس مذہب کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں اقوال میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس واسطے کہ معبد ان اقوال کے کسی قول سے تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم نہیں آتی اور جب تک تکذیب لازم آتی ہے تو اس صورت میں تکفیر کی جاتی ہے۔

یہ مضمون امام عزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسالہ مذکورہ کی عبارت کا ہے اور اس بارے میں اس رسالہ میں اس عبارت کے بعد کلام طویل ہے۔ امام عزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے موافق ہے جو عقائد میں مذکور ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا چاہیئے امام عزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے خلاف ہے جو کہ فتاویٰ میں مذکور ہے کہ جس شخص کو حضرات شیعین کی خلافت سے انکار ہو وہ کافر ہے۔

سوال : لزوم کفر اور انکار کفر میں کیا فرق ہے؟

جواب : لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی امر میں وارد ہوئی ہو۔ اور کوئی شخص اس شخص کی تاویل نہ کرے یہ کہ وہ تاویل یا اعتبار خواہ عزیمت اور اصول کے درست نہ ہوتی ہو۔ اور وہ شخص تاویل بعید کر کے اس شخص کے ظاہر سے انکار کرے تو اس سے کفر لازم نہ آئے گا۔ البتہ کفر اس وقت متحقق ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مدلول شخص کو مدلول شخص سے انکار کرے اور باوجود اس کے اس شخص سے جلتا قائل انکار کرے اور کہے اگرچہ نص وارد ہے مگر میں اس معنی کو قبول نہیں کرتا اس سے باعتبار واقعہ اور نفس الامر کے کفر لازم آئے گا۔ اور باعتبار اعتقاد منکر کے الزام کفر کا ہوگا اور معنی لزوم کفر کے یہ کہ کوئی عقیدہ مثلاً فی الواقع کفر ہو اور اس کے قائل کے بارے میں محمود یعنی انکار لازم آتا ہو۔ لیکن اس کا قائل نہ جانا چاہیے کہ کفر ہے۔ لہذا لکھا خلقت الافلاک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا۔

سوال : اہل کتاب کے ایمان کے فضائل کیا ہیں؟

جواب : یہ حدیث کشمیریہ میں ہے :-

خلافت وجود پر التفات کرے تو اس کو امر حق معلوم ہو جائے گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ بلا و ایران کے متعلق یہ مقام ہے کہ وہ
ہیں اور وہ اہل سنت کے ساتھ اختلاط نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لوگ کے اور ان کی عورتیں اگرچہ کامل طور پر اپنی کٹا ہونے والی ہیں
مگر ان کے ذہن میں حضرات شیخین رحمہ اور حضرت عثمان رحمہ کے نام مبارک کی امانت مفاد شاہ مانند فرعون و لہان اور
کے نام کی امانت کے اس طرح قرار پاتی ہے۔ کہ ان حضرات کے مناقب اور مدارج کا خیال مہرگز ان کے ذہن میں قرار
نہیں پاتا ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ خیال مستحکم ہے کہ اہل بیت کو اذیت دی گئی۔ اور ان حضرات کے حق میں حسب
ظلم اور حیلہ کیا گیا۔ اس خیال کی وجہ سے حضرات شیخین رحمہ اور حضرت عثمان رحمہ کے مناقب اور مدارج کا خیال ان کو مطلقاً
ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان میں مادہ ہے کہ امر حق دریافت کریں۔ لیکن وہ لوگ ان حضرات کا حال دریافت کرنے میں
مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے ہیں۔ یہی حالت اجارہ ہود کی بھی تھی۔ کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال دریافت کرنے
میں مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے تھے۔

اس واسطے کہ ان کی قوتِ مذکرہ ان خیالاتِ باطلہ پر بھی کہ مضافاً انہی خیالات کی وجہ سے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متنفر تھے۔ اور جب توجہ اور التفات نہ ہو تو بدہیماں دریافت نہیں کر سکتی ہیں تو نظریات کا ذکر کیا۔ اس بے التفاتی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تابعین حضرت عیسیٰ کی شان میں نہ قدر اور السجاد کے کلمات اور آپ کی شان میں معذرت و ثنا کرنے میں مبالغہ کرتے تھے۔ اور تثلیث کا قول کہا کرتے تھے۔ اس کے سوا کوئی اور دوسرا امر حضرت عیسیٰ کی شان میں ذکر نہ کرتے تھے۔ ان خرافات کے سننے سے یہود کا متنفر زیادہ ہوا۔ حتیٰ کہ جب پیغمبرِ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو امور محتاجِ دلیل کے تھے۔ وہ اعلانیہ طور پر ظاہر ہو گئے اور جو بات سنی باقی تھی وہ دیکھنے میں آتی تھی اور کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ تو بعض یہود دونوں حضرات پر مٹا ایمان لے آئے۔ یعنی چاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس ضمن میں ان کا ایمان لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی متحقق ہو گیا باوجود یہود کے علم کے کمال کا اثوابِ ظہور میں آیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔

أَنَا أَدُلُّ النَّاسَ بِمَنْسِيٍّ ابْنِ مَوْصِيٍّ نَزَّحِيٍّ : یعنی لوگوں میں میں زیادہ قریب
ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں :-

تو اس حدیث کے مقصد سے یہ بھی مقصد ہے جو کہ مذکور ہوا ہے اور اس کا عکس بھی انشاء اللہ العزیز ہوگا
واللہ اعلم۔ یعنی جب پیغمبر آخر الزمان علیہ التعمید والتسلیم کی وفات کے بعد زیادہ روزانہ گزر جائے گا۔ اور مخالفین مذہب
کا غلبہ ہوگا۔ خصوصاً و قبال ملعون نکلیے گا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں کے دل میں شرک
اور شبہات کا دخل ہوگا۔ تو حضرت عبدالسلام شریف لائیں گے۔ مخالفین کو دفع کریں گے۔ شکوک اور
شبہات زائل فرمائیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین روشن کریں گے۔

ابن مندہ نے ضعیف مند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اختیار کی اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اختیار کرنے والے پہلے شخص تھے۔

تو وہاں سے دوڑ کر آئے۔ ان دنوں حضرات نے تجارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا تو ایک مقام میں آپؐ کو روکنا پڑا۔ تو وہاں سے دوڑ کر آئے۔ ان دنوں حضرات نے تجارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا تو ایک مقام میں آپؐ کو روکنا پڑا۔ تو وہاں سے دوڑ کر آئے۔ ان دنوں حضرات نے تجارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا تو ایک مقام میں آپؐ کو روکنا پڑا۔

یہ ابن مندہ کی روایت کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا۔ اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ ایسا ہی اصحاب میں ہے۔ اور اجبار یہ جوہر کی اولاد کے جو لوگ مدینہ میں سکونت پذیر تھے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے ڈور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کو کھائی پینے کی خبر نہ ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام خاص ملک شام کے بنی اسرائیل کے حق میں ہوئی۔ اور یہ منہ کے بیہوش کا اختلاط مشرکین کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے ان کے خیال کے ناشرین لوگوں میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہ اس سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے ان لوگوں کی توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کی طرف نہ ہوئی۔ حدیث لولاک لما نزل الافلاک کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہ گذری۔ فقط۔

سوال : کتب مشربہ عقائد کے متون اور شروح میں لکھا ہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مومنین جنت میں ہائیں گے۔ خواہ بلا عذاب کے جائیں یا بعض مومنین بعد عذاب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ تو ان لوگوں میں جو مشرکین اور اہل کتاب اور اہل بدعت کہ جن کی ہوائے نفسانی کفر تک پہنچی ہو اور جو تکبیر کرنے والے ہیں ان کے ہوں اور دوسرے لوگ جو منکر ضروریات دین کے ہوں داخل ہیں مگر نہیں اور یہ جو آیت ہے :-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یُغْنِیْ عَنْکُمْ شُرَکَآءُکُمْ سَیِّئَاتُکُمْ وَلَا تَحْسَبُوْا اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِہٖ وَبِغَفْرِ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لَمِنْ قِسْمٍ ؕ تَرْجُمُہٗ : یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے کا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخشنے کا اس کے سوا جس کو چاہے :

اس کلام پاک سے احتمال ہوتا ہے کہ کفار غیر مشرکین کی بھی مشققت ہوگی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار
سوا اور سب لوگ دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ مشرکین کی قید عقائد میں نہیں نکھی ہے اور چوتھے مرتبہ میں جو کہ رحل
سے اللہ علیہ وسلم شفاعت باقی جہنمیوں کی فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ اب آپ کی شفاعت سے نہ بخشوں گا۔ مگر آخر میں
پر گن گنتے جائیں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں۔ یہی کفار غیر مشرکین ہیں یا وہ مؤمنین ہیں جن کے دل میں وہ ایمان ہے۔ اس
لاذلیل اور ایت مذکور کا ترجمہ یہ فرمائیں۔ اور یہ کہ اُن مشرک سے کیا مراد ہے۔ لیکن لوگوں کے بارے میں ہے؟
جواب : علماء کا اجماع اس پر منعقد ہے کہ خود ان کا عذاب کفر کا خاصہ ہے مطلقاً خواہ مشرک ہو۔ یا

جواب

ہذا کا انکار ہو یا احکام قرآن کا انکار ہو۔ اس میں کچھ فرق نہیں اور جو آیت کریمہ ہے۔
 لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْ تَقُولَ اِنْ شَاءَ رَبِّي لَمَّا مَوْءُونٌ ذَالِكَ لَيْسَ فِىْ سُلْطٰنٍ لِّىْ وَلَا اَعُوْذُ بِكَ
 سنا سنا نہیں ہے۔ بلکہ آؤں واسئل مرا ہے یعنی جو گناہ مشرک سے کم ہو۔ تو ایسے گناہ والوں سے جس کو اللہ چاہے گا۔

بجٹھٹے لگا اور کفر اور شرک سے کم نہیں بلکہ کفر گناہ ہونے میں شرک کے برابر ہے۔ حاصل کلام اجماع اہل سنت کا اس پر ہے کہ جو حکم مشرکین کے بارے میں ثابت ہے۔ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہی حکم جملہ کفار کے بارے میں ہے۔ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ اجماع بنفس دلیل قطعی ہے۔

اس امر کے لئے کہ جملہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس پر امر بیان کرنا ہوں کہ سند اس اجماع کی کیا ہے اور یہ اجماع کس آیت کے یعنی وَتَعْلَمُونَ مَا دُونُ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءَ کے اشارہ کے معارف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کی تحقیق علم کلام کی بڑی کتابوں میں ہے۔ اکثر علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب اقسام کفر کے راجع شرک کی طرف ہوتا ہے اور سب اقسام سے شرک لازم آتا ہے۔ تو کفار کی مغفرت اس آیت سے ثابت نہیں۔ مثلاً اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہیں تو گو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ معجزات پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا فعل ہے۔ حالانکہ معجزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہو تو اہل کتاب کے اس انکار سے لازم آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا دوسرے میں بھی فعل معجزہ صادر کرنے کی قدرت ہے۔ چنانچہ اُن اہل کتاب کا یہی عقیدہ ہے اور یہ عین شرک ہے۔ اور علیٰ هذا القیاس جمیع اقسام کفر میں تکلفات کی ہیں لیکن محققین کے نزدیک دلیل اس اجماع کی آیات کثیرہ ہیں۔ جو پچاس آیتوں سے زیادہ ہوں گی۔ ان سب آیتوں کے لئے آج کے لکھنے کے لئے خلود لازم ہے خواہ شرک ہو یا غیر شرک ہو۔

قوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سؤف نصليهم نارا۔ مَعْلَمًا نَبِيْحًا جَلُوْمًا

بَلَّ لِنَفْسِهِ حُلُوْمًا اَخِيْرًا لِيْنَدُ وَقُوْلُ الْعَذَابِ

ترجمہ: یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ۔ وہ جہنم کے کڑواں گے ہم ان کو عذاب میں جب گل جائے گا چھڑاؤں گا تو پھر ان کا دوسرا چھڑا بدل دیں گے۔ تاکہ وہ عذاب چکھیں۔

اور مقام محمود کی حدیث میں ہے۔ اَلَا مَنْ خَبَسَتْهُ الْقُرْآنُ تَرِيْحًا مَحِيْرًا لِيْنَدُ مَحِيْرًا لِيْنَدُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔ بلکہ آیت اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ يَحْمِلُوْنَ وِجْرَتَهُمْ اَوْ اِسْمَ سَبِّ سَيِّئَةٍ جَدِيدًا مَحِيْرًا مَحِيْرًا مَحِيْرًا۔ قید مشرکین نہیں رکھی۔ اور حدیث شفاعت میں یہ جو ہے کہ بقیہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عفو سے بخشے گا۔ اور ان کو دوزخ سے نکلے گا تو ان لوگوں سے مراد وہ مؤمنین ہیں جن کا اصل ایمان کم ہے اور عمل نیک نہیں کیا۔ چنانچہ اسی حدیث میں واقع ہے۔ لَوْ يَعْلَمُوْا خَيْرًا مَّا قَالُوْا لِيْنَدُ مَحِيْرًا مَحِيْرًا مَحِيْرًا۔ لوگوں نے نہ کیا ہوگا۔ مراد عمل سے عمل جوارح ہے اصل ایمان مراد نہیں۔ اور عسکری نے مشرکین کو کفار کے شامل رکھا ہے اور کفر کا معنی اصلاحی شرعی شرک قرار دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔ یہ کہ معنی مفسرین کے نزدیک یہ ہیں اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔ چنانچہ قاضی بیضاوی نے تفسیر میں آیت وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِيْنَ لِيْنَدُ مَحِيْرًا مَحِيْرًا مَحِيْرًا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔

تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ۔

اللّٰهَ وَقَالَ النَّصَّابِيُّ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَنْتَ اَلِغَايِبُ كُنْ وَلَكِنْ خَصَّتْ عَنْهَا بَعْلَمُ تَعَالَى وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْنَ اَوْقَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَبَخَّرَ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاجْمَاعِ الْأُمَّةِ مِنْ دِي الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا نِسَاءَ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَزَوَّجُوا نِسَاءَ هَٰؤُلَاءِ قَبِيْلَ كَيْفَ اَطْلَقْتُمْ هَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى مَنْ يَنْكُحُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْفَارِسِ لَانْ مَنْ يَقُوْلُ الْقُرْآنَ كَلَامَ صِدِّيقٍ لِّلّٰهِ تَعَالٰى فَقَدْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ۔ انتهى

ترجمہ: یہ آیت: وَلَا تَزَوَّجُوا الْمُشْرِكِيْنَ عام ہے عورت کتاب کے لئے۔ اس واسطے کہ اصل کتب مشرک ہیں۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ ترجمہ عبارت مذکور کا یہ ہے کہ کہا یہ ہونے کو عزیر بیٹے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک عموماً شریکوں۔ لیکن خاص کی گئی عورت کتاب ہے اس قول سے اللہ تعالیٰ کے والمحضات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اجماع امت سے چنانچہ روایت کی سن نے جابر بن عبد اللہ سے کہ کہا جابر بن عبد اللہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو تم لوگ عورتوں سے اہل کتاب کے اور نہ نکاح کرو مسلمان عورتوں کا ساتھ لکھا اہل کتاب کے۔

تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرک کا اطلاق اس شخص پر کیا گیا جو منکر ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نہایت کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابوالحسن ابن فارس نے کہا ہے کہ جو شخص کہے کہ قرآن شریعت اللہ تعالیٰ کے سوا

کسی دوسرے کا کلام ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ ترجمہ اوپر کی عربی کی عبارت کا ہے۔

تو تحقیق وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ یعنی قرآن شریعت کی آیات کثیرہ میں اشارہ ہے کہ مطلقاً کفار کے لئے

قراؤں ہے۔ بلکہ اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن شریعت سے عراضاً خلود ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن شریعت

اس آیت سے یہ امر ثابت ہے:-

ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدين فیہا ابداً ترجمہ:

یعنی تحقیق کریں لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب ہیں سے اور مشرکین یہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے بھی یہ امر ثابت ہے:-

وَقَالُوا اِنْ تَعَسَا السَّارُّ اِلَّا اِيَّاَنَا مَعْدُوْدَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى کے اس کلام پاک تک خداوند شک محب النار مفسر فیہا خالدين یعنی اور کہا اہل کتاب نے ہرگز مفسر نہ کرے گی ہم کو آگ سوا چند ایام معدودہ

کے۔ پھر آخر میں اس آیت کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

اور جملہ اہل بدعت اور سب اہل صواکرا کی بدعت کفر تک پہنچی ہے اس آیت میں داخل ہیں:-

ان الذین کفروا من اهل الکتاب النجی اور مراد ما دُونِ ذَلِکَ سے کفر اور شرک کے سوا اور باقی گناہ

قرآن مجید میں اور یہ مراد اس وجہ سے کہی جاتی ہے تاکہ جس قدر اول اس بارے میں میں ان میں ہوتا ہے۔

سوال : تحفۃ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ جو امور دین کے ظاہر ہیں ان کا منکر کا فر ہے۔ یہ امر اذیت سے ثابت ہے بلکہ آیات قطعیہ متواترہ سے اس کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کا بڑا اور جہ موافقہ آپ بہشتی ہوئے۔ اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے قابل ہوئے جو شخص ان باتوں کا منکر ہو وہ کافر ہے چنانچہ نواح احکام اخروی میں کافر ہیں۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں شیعہ کے بارے میں بھی یہ حکم ہونا چاہیئے کہ وہ کافر ہیں۔ کیونکہ جس قدر نصوص قطعیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں ہیں ان سے کہیں زیادہ نصوص قطعیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں اور ایک شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عداوت تھی۔ اس کے جنازہ کی نماز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اہل سنت کے نزدیک شیعہ کے کفر میں کیوں اختلاف ہے۔

جواب : نواح کا ایک ہی مذہب ہے اس وجہ سے ان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف نہیں۔ کیونکہ ہر ایک نواح کے چند فرقے ہیں مگر ان سب فرقہ کا ان مسائل میں اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کے دو سب منکر ہیں۔ اور آپ کے بہشتی ہونے سے ان سب کو انکار ہے اور ان سب کا یہ قول ہے کہ آپ میں خلافت کی لیاقت نہ تھی۔ بخلاف شیعہ کے کہ ان کے مذہب میں اختلاف ہے۔ بعض کا عرف یہی قول ہے۔ کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو فضیلت تھی۔ بعض شیعہ نے اس پر زیادتی کی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخین اور اہل حق خطا پر تھے۔ بعض شیعہ ان صاحبوں کے بارے میں فسق اور بدعت کی تہمت لگاتے ہیں جتنی کہ امامیہ کی ایک جماعت ان صاحبوں کے کفر کی قائل ہو گئی۔ اس لئے شیعہ کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہوا۔ شیعہ کے ان گروہوں میں سے پہلے گروہ کو بعض علماء کرام نے شیعہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگ شیعہ ہیں اور بعض علماء نے تیسرے فرقہ کو شیعہ کہا ہے۔ اب اس پر فتویٰ ہے اور اسی کو ترجیح ہے کہ یہ شیعہ بھی نواح کے مانند احکام اخروی میں کافر ہیں اور تحفۃ اثنا عشریہ کے عبارت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ نواح بالاتفاق احکام اخروی میں کافر ہیں۔ اور دوسری احکام میں یہ احتمال ہے کہ نواح بعض علماء کرام کے نزدیک مسلمان ہیں جتنی کہ نواح اہل حق میں باجماع کلمہ جاری ہے ان میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی شیعہ کے بارے میں احکام اخروی میں اختلاف نہیں صرف احکام دنیوی میں اختلاف ہے تو فی الواقع شیعہ اور نواح میں کچھ فرق نہیں۔

سوال : فرقہ امامیہ کی فرائض ان کا مذہب مروج ہے ان کے ایمان و اسلام کے بارے میں کیا کہا جائے اور بوقت ملاقات ان کو سلام کرنا چاہیئے یا نہیں؟ (از سوالات شاہ بخارا)

جواب : بلاشبہ فرقہ امامیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے منکر ہے اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جس نے انکار کیا وہ اجماع قطعی کا منکر ہوا اور کافر ہو گیا۔ چنانچہ

راوی عالمگیری میں لکھا ہے۔

الرافضی اذا کان یستأشیخین ویلعنہما المیاء بالکفر فہو کافر وان کان یفضل علیا کرم اللہ وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ عنہ لایکون کافرا لکنہ مبتدع ولوقفت عائشہ رضی اللہ عنہا بالرافضۃ کفر۔

ترجمہ : رافضی جو بڑا کہتا ہو حضرات شیخین کو اہل ان حضرات پر لعنت بھیجتا ہو۔ نعمو باللہ من ذلک کافر ہے اور اگر مراد کہتا ہو مگر اس امر کا قائل ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے تو وہ کافر نہیں البتہ بدعتی ہے اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں قذف کا مرتکب ہو تو وہ بھی کافر ہے و فتاویٰ عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

من انکرم امامۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فہو کافر علی قول بعضہم مؤ مبتدع ولیس بکافر والصحیح انہ کافر و کذا لکن من انکر خلافتہ عمر رضی اللہ عنہ فی اصح الاقوال ویجب انکار المرافض فی قولہم برجع الاموات الی الدنیا و تناسخ الاموال۔

یعنی جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو وہ کافر ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ بدعتی ہے کافر نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ایسا ہی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ روافض کا جو یہ قول ہے کہ "اموات دنیا میں پھر واپس آتے ہیں اور تناسخ ارواح ثابت ہے تو روافض کے اس قول سے انکار رکھنا چاہیئے" یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت کا ترجمہ ہے :-

اس بیان میں یہ بھی ہے کہ :-
وقولہ القوم خارجون عن ملة الاسلام واحکامہم احکام الموتین۔ ترجمہ : یعنی یہ قوم روافض (مذہب اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں وہی احکام ہیں جو مردہ کے بارے میں ہیں) یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

جب روایات فقہ سے روافض کا کفر ثابت ہے تو ان کی ملاقات کے بارے میں وہی حکم ہے جو حکم کفار کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ یعنی ان کو پہلے سلام نہ کرنا چاہیئے البتہ جب سلام نہ کرنے سے ان ضرر عظیم پہنچنے کا خوف ہو تو اس وقت ان کو ابتداء سلام کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور رد جواب میں بھی قدر ضرورت کے استغفار کرنا چاہیئے اگر سلام کے سوا کوئی دوسرا فعل تنظیم کا وہ خود کریں تو اس کی مکافات بقدر شرح کرنا چاہیئے ایسا ہی عبادت، تعزیت، تہنیت اور اجابت دعوت میں صرف مکافات لازم لکھنا چاہیئے چنانچہ یہ حکم دوسرے کفار کے بارے میں بھی ہے اور یہی حکم نواح اور امامیہ کے بارے میں ہے (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)۔

سوال : اگر کوئی شخص قذف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتکب ہو اور اس

کو کوئی شخص قتل کرے تو اس کے قصاص کے بارے میں کیا حکم ہے اور علیٰ هذا القیاس خوارج اور روافض معتزلوں
کیا حکم ہے؟

جواب : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قاتل بلاشبہ مرتد ہے اس کو حاکم کے پاس لے جانا چاہیے۔ جب لوگوں
سے ثابت ہو جائے کہ فی الواقع اس نے قذوف کیا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-
مَنْ قَتَلَ بَوَيْتَةً فَاَقْتُلُوْهُ ترجمہ : یعنی جو شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کرو۔

یہ حکم اس واسطے ہے تاکہ قاتل پر قصاص نہ ملے اور نہ جب کوئی شخص اپنے کان سے یہ کلام شنیع سنے اور اس
کلام کے حکم کو قتل کرے تو وہ عند اللہ ماخوذ نہیں البتہ اگر اس کا معیار گواہ نہ ہو تو وہ قاضی کے نزدیک مستوجب قصاص ہو
گا۔ اگر خوارج اور روافض قذوف و سب کریں تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)
سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ

وجہ پر شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں؟

جواب : حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی تفضیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء محققین
نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا
محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہا و سیفی و سنانی میں اور فن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور
باشیئت اور حقیقت میں اور علی انھوں اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے
افضل ہیں ان وجوہ میں حضرت علی کی تفضیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور
پر ان امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی، نماز اس امر سے کہ حضرت شیخین کو
حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے یہ ہے کہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فرمان امور میں فضیلت ہے بیست امت و حفظ دین و سد باب فتنہ
و ترویج احکام شرعیہ و ہلک میں شامت اسلام و اقامت حدود تعزیرات یہ ایسے امور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے مانند انجام دینے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے۔ ایسا ہی مقاصد خلافت کبریٰ کے ہیں اور اسی
وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما مقدم ہیں۔ بلکہ صواعق محرقة اور دیگر
کتب حدیث معتبرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

سَالَتْ اِلَٰهٌ اَنْ يَّقْدَمَ عَلٰى رِجَالِى الْاَمَقْدَمُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بَيْنَكَ يَرْجِعُ : یعنی اے علی! میں
نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم کو مقدم کرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سوا کسی دوسرے
کو مقدم کرنے سے انکار کیا۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : تفضیل کو امام بنا ناجائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اہل سنت نماز میں اقتداء کریں تو اس
بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : تفضیل کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ مگر

شیخین کی محبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں اور حضرات شیخین کے مناقب و مدائح بیان کرنے اور شیخین کے طریقہ
ان کی روش کی اتباع کرنے اور شیخین کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور راسخ قدم ہیں۔ جیسا کہ اہل
سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے مگر حضرت علی رضی
اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں۔ اور انھیں سب کے قول و فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تفضیل کی یہ قسم
اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفضیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا خلاف ایسا ہی
سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اشعرہ اور ماتریدیہ میں خلاف ہے۔ اس قسم کے تفضیل کی امامت جائز ہے اور اہل سنت
کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے۔ مثلاً عبدالرزاق محدث اور سلمان فارسی اور حسان بن ثابت اور بھی
بعض دیگر صحابہ کرام کا ایسا ہی خیال تھا۔

اور تفضیل کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جناب
کی اولاد کی محبت کافی ہے اور ایسا ہی ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے
ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو ہم لوگ برا نہیں کہتے۔ لیکن ان حضرات سے ہم کو سروکار بھی نہ محبت نہ عداوت
نہ اتباع نہ ترک اتباع نہ ان حضرات کے قول و فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یعنی ان امور کی جانب کچھ لحاظ نہیں
اس قسم کے تفضیل بلاشبہ بدعتی ہیں۔ جو حکم بدعتی کی امامت کہے وہی حکم ان لوگوں کی امامت کہے جائے میں بھی ہے
اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفضیل نہیں ہو سکتا۔

سوال : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ثابت ہے!

جواب : اہل بیت کی محبت قرآن فیضان ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے

کو مروان علیہ لعنہ کو برا کہنا چاہیے۔ اور اس سے دل سے زار رہنا چاہیے۔ علی انھوں اس نے نہایت بدسلوکی کی اور
حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے
نہایت بے زار رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی ہیں۔ اور انھیں ان کی شان میں بعض احادیث بھی وارد ہیں۔
انھیں کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ علماء ماوراء النہر اور مصر میں اور فقہاء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی
اللہ عنہ کے عداوت جنگ و جدال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطا و اجتہاد کی بنا پر تھے۔ محققین اہل حدیث نے
جو قبیح روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شاہد نفسانی سے خالی نہ تھے۔ اس تہمت سے نکالی نہیں کہ جناب ذی النورین
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں جو نقشب امویہ اور قریشیہ میں تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وقوع
میں آئے جس کا عاقبت نتیجہ یہی ہوا کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے جائیں۔

وَالْفَقِيْهُ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِّلْعَقْلِ ترجمہ فاسق قابلِ لعن نہیں
اگر مروان کو برا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا اور برا سمجھنا چاہیے تو بلاشبہ اس امر کا ثبوت صحیح
ہو واضح ہے اور اگر برا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی شخص اس کے گرو جائے۔ اس واسطے کہ

اہل سنت کے نزدیک یہ حکم ثابت ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے حق میں استغفار کرنا چاہیئے تو لعن کرنا حرام ہے۔ جو ضرورت معاویہؓ جو کہ صحابی ہیں آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی زیادہ امید ہے اور یہ بھی زیادہ متوجہ ہے کہ صاحب حق یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنا حق معاف فرمادیں گے اور یقیناً معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلاً معاویہؓ اسلمی کو زنا کیا تھا اور حسان بن ثابتؓ کہ حضرت عائشہؓ الصدیقہ کے گھر میں شریک ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا اور حسان بن ثابتؓ نہ جس وقت کفر میں شریک تھے۔ اس وقت ابھی قرآن شریف میں حکم میں نازل ہوا نہ تھا۔ کہ حضرت عائشہؓ الصدیقہ کی شان میں قذوف کرنا حرام ہے۔ بخلاف اس وقت کے کہ اب یہ حکم صراحتاً قرآن شریف میں موجود ہے تو اب جو شخص حضرت عائشہؓ الصدیقہ کی شان میں قذوف کرے۔ نمود با اللہ من ذلک۔ تو وہ شخص بلاشبہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو قرآن شریف سے انکار ہے (ماخوذ از سوالات مشرور شاہ بخارا)

سوال : جو شخص کفر کا کلمہ کہتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کفر کا کلمہ ہے یا نہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔

جواب : ایسے شخص کے کفر میں فقہاء میں اختلاف ہے اور اس مسئلہ کی روایتیں خزانۃ التروییات وغیرہ میں مذکور ہیں۔ بہر حال ایسے شخص کو اس قول سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیئے۔

سوال : جو شخص علم اور علماء کرام کی امانت کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص دین اور علماء کرام کی امانت کرتا ہے۔ اس خیال سے کہ اس علم اور علماء کے سبب سے امر مال اختیار کیا جاتا ہے اور حق کی امانت ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ علم محض نزاع اور حق تلفی کے لئے موضوع ہے۔ تو ایسا شخص کافر ہے اور اگر کوئی شخص علم بخیر یا اس کے مانند دوسرے علم کی امانت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو علم ان علوم کی مانند نہیں اور وہ علم دین بھی نہ ہو تو اس کی امانت سے کفر لازم نہیں آتا۔ البتہ اس کی امانت بھی منع ہے۔ اس کی مانعت اس علم کے مرتبہ کے موافق ہے۔ اگر وہ ایسا علم ہے کہ اس کی زیادہ فیصلت ہے مثلاً صرف نحو تو جس قدر اس علم کی امانت منع ہے اس قدر دوسرے علم کی امانت منع نہیں جس کی فیصلت کم ہے۔

سوال : ایک شخص اہل قبلہ اور اہل شہادت سے ہے اور حتی المقدور اکثر احوال میں ظاہر اور باطن میں طرح طرح پر قائم ہے تو اس کو کافر کہنا اور اہل کفر کا حکم اس پر جاری کرنا درست ہے یا نہیں۔ اور جو شخص ایسا حکم جاری کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص کہ اہل قبلہ سے ہو۔ یعنی اہل سنت کے عقائد کا اعتقاد دیکھتا ہو۔ اس کو کافر کہنا اگر اس پر کفر کا حکم جاری کرنا اہل اسلام کے طریقہ کے خلاف ہے جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو وہ قابل تحریر ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا يَأْتِي بَابًا فَاسِقًا يَكْفِرُ يَأْتِيهِ نُورٌ يَأْتِيهِ نُورٌ

پھر کچھ عبارت کے بعد ہے حضرت یعنی جو شخص کسی مسلمان پر یہ نہایت لگائے کہ اس سے کہے "یا فاسق" حالانکہ وہ اس نہ ہوا یہ کہے کہ لے لے لے فاسق کے، یا کہے لے کافر، یا یہ کہے لے یہودی یا یہ کہے لے نصرانی تو اس کو سزا دی جائی گی اور اگر کسی کی حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کی طرف کفر کی نسبت نہ کرنی چاہیئے اور اس کو سلام سے باز رکھنا چاہیئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

سَلَامٌ عَلَى مَنْ أَصْبَلَ إِلَاسْمَانَ الْكَفَّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَكْفُرُ وَلَا يَدَّ ثَبَّ لَا يَخْجَلُ
هَذَا الْإِسْلَامُ بِقَتْلِ إِلَى أَشْيِهِمْ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ : یعنی تین چیزیں اصل ایمان ہیں۔ باز رہنا اس کی بدگوئی سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ چاہیئے کہ ان کو کافر نہ کہنا جائے۔ اور نہ گنہگار کہنا جائے اور نہ خارج کروان کو اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے۔ آخر حدیث تک۔

سوال : کفار سے مولات دوستی کا کیا حکم ہے؟

جواب : مولات کفار کے بارے میں فقہاء نے جو لکھا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مولات جو یعنی دوستی کے ہے اگر کفار کے ساتھ بیجا تو دین ان کفار کے ہو تو بالاجماع کفر ہے اور اگر صرف طبعی محبت ہو مثلاً اپنا لڑکا کافر ہو یا زوجہ کافر ہو۔ اور اس کی محبت صرف طبعاً بمقتضائے بشریت ہو تو یہ حرام نہیں۔ البتہ ان کی تہذیب میں تاوان کو شش کرنا چاہیئے اور اس بارہ میں جو آیات اور احادیث وارد ہیں اس میں تطبیق باعتبار تفصیل مذکور کے ہوتی ہے اس میں چنداں شکلف کی ضرورت نہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

لَا يَخْجَلُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُنَافِقِينَ أُولَئِكَ فِي دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ : یعنی چاہیئے کہ دوست نہ بنائیں مسلمان کافروں کو علاوہ مؤمنین کے :-

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ترجمہ : یعنی نہ پائیں گے آپ اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے اللہ تعالیٰ پر اور دن آخرت پر کروہ محبت رکھے اس سے جس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے :-

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَيْلٌ لِّكَفَّارَاتِهِمْ۔ ترجمہ : اور جس نے وہ سنی کی کفار سے تو وہ بھی انہیں لوگوں میں سے ہے :-

اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں اس بارہ میں لیکن مولات جو یعنی معاونت و مشاورت کے ہے تو اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کی بناء اعلیٰ شرعی پر ہے کہ اعانت کفر اور معصیت میں بالاتفاق معصیت ہے اور یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے :-

وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى الْإِلَهِ وَالْعُدُوتِ۔ یعنی باہم ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو گناہ اور علم میں :-

ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن شریف کھانے پر پڑھنا ایسا ہے کہ گویا چائے ضرور میں پڑھنا ہے، ہر نماز میں ذکر
جواب : ایسا کہنا جائز نہیں بلکہ بے ادبی ہے البتہ یہ کہے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں
 ہوں وہاں قرآن شریف پڑھنے میں بے ادبی ہے تو اس میں قباحت لازم نہیں آتی۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ بطور وعظ و نصیحت
 کے پڑھا جائے۔ ورنہ بطور وعظ و نصیحت کے اور شرک و بدعت سے منع کرنے کی غرض سے ہر جگہ قرآن شریف پڑھنا جائز ہے
 بلکہ بدعت و منع کرنے کے لئے پڑھنا واجب و مطلوب ہے۔

سوال : جو شخص حلال کو حرام مانے اور حرام کو حلال مانے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : جو شخص جاننا ہو کہ فلاں چیز منکر میں حرام ہے اور صرف اتباع نفس سے کہے کہ وہ چیز حلال ہے
 تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ جانتا ہو تو کافر نہیں ہوتا اور سب حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو حلال کو حرام کہے۔

سوال : زید حدیث شریف کے معنی میں توجیہات واجبہ اور رکیکہ کرتا ہے اور ان توجیہات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ فی الواقع زید کو اس حدیث سے انکار ہے لہذا شرعاً اس پر گناہ لازم آتا ہے۔ وضاحت فرمائیں ؟ (الزید غشی بخم اکت)

جواب : قرآن شریف کی تفسیر اور حدیث کے معنی بیان کرنے کے لئے ضرور ہے کہ چند علم صرف اور علم
 و اشتقاق لغت معانی و بیان علم فقہ و اصول فقہ و عقائد یعنی علم کلام و علم حدیث و آثار و تواریخ میں کامل واقفیت حاصل کرے
 اگر ان علوم میں کامل واقفیت حاصل نہ ہو تو قرآن شریف اور حدیث کے معنی بیان کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ علوم معلوم ہونے
 کے بعد تو ہر صاحب مذہب قرآن شریف اور حدیث شریف سے حکم شرعی ثابت کرتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ مخالفین کا
 شبہ دفع کرے۔ اس کو تاویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف اور حدیث شریف کی تاویل جو اس کے مذہب کے موافق
 ہوتی ہے اس کو وہ حق جانتا ہے۔ اور جو تاویل اس کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کو باطل سمجھتا ہے اور ایسی تاویل
 میں حق اور باطل کی تیز اس طور پر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے کسی حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں، اس کے موافق اس حدیث
 کی جو تاویل ہوگی وہ صحیح ہوگی اور جو تاویل اس معنی کے خلاف ہوگی، وہ باطل ہوگی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تعلیم سے اور تابعین نے صحابہ کی تعلیم سے اور قرآن عالی و مقالی سے حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں، اس کے موافق اس حدیث
 کی تاویل کوئی صاحب مذہب کرے وہ واجب التسلیم ہے۔ جو شخص توجیہات رکیکہ کرتا ہے اگر اس کو علوم مذکورہ میں کامل
 واقفیت نہیں تو اس کے حق میں نہایت تہدید اور وعید وارد ہے۔ چنانچہ یہ وعید اس کے بارے میں ہے۔

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِتَأْوِيلِهِ فَهُوَ كَقَسْرِ نَجْمٍ : جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے تو وہ کافر ہو جائیگا
 اور یہ وعید بھی وارد ہے۔

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِتَأْوِيلِهِ فَهُوَ كَقَسْرِ نَجْمٍ : یعنی جو شخص اپنی رائے سے قرآن
 حکم کی تفسیر بیان کرے تو چاہیے کہ اپنے رہنے کی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔

قرآن کریم اور حدیث متواترہ دونوں کی تاویل کرنے کے بارے میں ایک حکم ہے۔ اس واسطے کہ دونوں پر دین کی بنا ہے

اسکی بان میں حقیقت اور مجاز اور ظاہر اور باطن اور ماقول ناسخ اور منسوخ ہے۔ یہ سب جاننا ضرور ہے اور جو شخص توجیہات رکیکہ
 کرتا ہے اس کو علوم مذکورہ میں واقفیت کامل حاصل ہے اور باوجود اس کے وہ غلط توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے
 غلط قرآن اول کے خلاف توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو اس کی بدعت پر کھانا کھانا چاہیئے۔ اگر خلاف اول قطعہ کے ہے
 بدعت نصوص متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہے تو اس کو کافر سمجھنا چاہیئے۔ اور اگر وہ بدعت خلاف اول قطعہ
 کے کہ وہ اول قطعہ قریب یقین کے مثلاً وہ بدعت اخبار مشہورہ اور اجماع عرفی کے خلاف ہے تو اس شخص کو گمراہ جانا
 ہے۔ کافر نہ سمجھنا چاہیئے۔ اس کی توجیہات غلط نہ ہوں اور ضرورت ہائے مذکورہ میں داخل نہ ہوں تو اس کو اس قبیل سے
 کہہ دینے جو حدیث میں ہے کہ :-

اِخْتِلَافُ اُمَّتِي رَحْمَةٌ : چونکہ ان مراتب کی تیز کے لئے علم وافر کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص
 توجیہات رکیکہ اختراع کرتا ہے۔ وہ تجال کے زمرہ سے ہے اس کو وعید جہنم اور زجر و توبیخ کے ذریعہ سے اس
 سے باز رکھنا چاہیئے۔ اور عوام ان اس کو تاکید کرنا چاہیئے کہ اس کی صحبت میں نہ رہیں اور اس کی بات نہ سنیں
 اس شخص کا کوئی مذہب باطل ہے کہ وہ مذہب معلوم ہے۔ مثلاً دوافض یا خوارج یا معتزلہ یا مجسمہ سے ہے تو اس
 مذہب کی کاسح لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہیئے اور اگر وہ شخص اپنے کو اہل حق سے ظاہر کرتا ہے اور اس پر وہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا
 ہے تو اس کی توجیہات کلمہ کریمان بھیج دینا چاہیئے۔ تاکہ اس کا حکم کھاجائے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بَابُ الْفَقْه

سائل فتہ

سوال : فوائد تسمیۃ الحمد، لا الہ الا اللہ، بیان فرمائیے ؟

جواب : جو کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا جائے اس میں برکت ہوگی۔ یہ مسئلہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حرف ہیں وہ سبب ہے اس امر کے لئے کہ اس کی برکت سے انیس نام یعنی مومنان و دوزخ سے نجات ہو جائیگی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ دوزخ سے حق میں معلم کے اور حق میں لڑکے کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور حق میں لڑکے کے والدین کہے یہ ثابت ہے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور یہ حدیث مرفوع ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دفع ملا کے لئے بھی جب کوئی شخص دریا کی موج میں پڑ جائے اور کہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

تو موت سے نجات پائے گا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور یہ

شریف ہے :-

كُلُّ أَمْرٍ دَعَىٰ بِأَلٍ لَا يُبَدَّىٰ أَوْ يَسْتَوْسِلُ بِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهَذَا قَطْعٌ بَرَجِدُ : یعنی جملہ

ذیشان نہ شروع کیا جائے۔ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو وہ نالغام رہے گا :-

تو یہ حدیث بروایت صحیح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور عطا سے روایت ہے جب گھارات کو بولے تو یہ کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ اور یہ بھی حدیث ثابت ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسیاب اور کپڑا اور دیگر اشیاء نفیس پر تاکر جن کا اثر اس اسباب وغیرہ میں نہ ہو سکے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو چار ہزار نیکی ملتی ہے اور چار ہزار درجہ حاصل ہوتا ہے اور چار ہزار گناہ اس کے دور کر دیئے جاتے ہیں۔ اور دلیلی کی روایت سے ثابت ہے اور سہیتی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔

تَشْتَقِ رَحْمَتُكَ فِي يَسْمُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَقَوْلُهُ : یعنی ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے معمول کر لیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پس وہ بخش دیا گیا :-

اور بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بطریق مرفوع ثابت ہے کہ یا بسم اللہ کی دراز کھنا چاہیے تاکر سین کے درمیان نہ جائے اور دلیلی نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فرمایا :-

يَا مُعَاوِيَةُ الْقِدْوَانَةُ وَحَرَمَةُ النَّكَمِ وَالنَّصِيبُ الْبُيُوتُ وَفِي السِّتْرِ وَلَا تُغَيِّرِ الْمَنِيْمَ وَحَتَّى اللّٰهُ وَمِنْدَ الرَّحْمٰنِ وَحَقُّهُ الرَّحْمٰنُ

یعنی اے معاویہ نہ رکھو دوات کو اور نہ قلم اور نہ دراز لکھو یا کو اور نہ کرو سین کو اور نہ ناقص نہ لکھو یہ اور بہتر لکھو اللہ اور کہیں نہ لکھو الرحمن اور بہتر لکھو رحیم :-

اور ابو داؤد نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ کاغذ کا لکھا کہ ایک جوان سے جو آپ کے ہمراہ تھا فرمایا :-

لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا تَرْجِمَةً : یعنی اس پر لعنت ہے جس نے یہ فعل کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب رکھو تو مقام مناسب میں رکھو۔ یعنی مقام محترم میں رکھو اور خطیب نے برکت اللہ کی دراز بطریق مرفوع ذکر کیا ہے کہ جو شخص کوئی کاغذ زمین سے اٹھائے جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہو اس شخص کو تائب و نزدیک اللہ کے صدیقین سے اور اس کے والدین کے مذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اگرچہ وہ کافر ہو۔

خواص احمد شریف

الْحَمْدُ لِلّٰهِ اصل شکر ہے اور واقعہ رد ناقص جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ یعنی الحمد ذکر فرما کر شکر ادا فرمایا۔ چنانچہ روایت طبرانی نے کی تو اس بن سمان سے اور خواص احمد کے یہ کہ یہ قائم مقام دعا کے ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء
الحمد لله

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا
الحمد ہے۔

اور خواص سے احمد کے یہ بھی ہے کہ یہ پڑھ کر گناہ گار کو معاف کرے گا میزان کے پیکر کو قائل
میں نیکی سے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ:-

التَّوْحِيدُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ وَالْحَمْدُ ثَمَنُ كُلِّ نَفْسَةٍ - ترجمہ: یعنی توحید قیمت ہے
بہشت کی اور حمد قیمت ہے ہر نفس کی:-

اور یہ بھی حدیث میں ہے:-
كُلُّ أَمِيرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبَدِّلُ دِينَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ قَطِيعٌ - ترجمہ: یعنی جو امیر بڑھان

مشرع نہ کیا جائے ساتھ حمد کے تو وہ ناقص رہے گا۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص بوقت چھینک کہے:-

الحمد لله رب العالمين على كل حال فاصح

تو اس شخص کے وامت اور کان میں درد نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث مرفوعہ میں آیا ہے وانه بن النقيع
شخص چھینک کے وقت فوراً الحمد اللہ کہے تو اس کے حق میں یہ کہنا امن امر کے لئے باعث ہو جائے گا کہ اور
اسے اس کو شفا ہو۔ اور شکر کے روائے کرنے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مافی تھی کہ لا شکر الا
حق شکرہ یعنی البتہ شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے شکر کرنے کا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر
پرکتفا فرمایا۔ یعنی صرف الحمد اللہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمد اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا کامل شکر ادا
جاتا ہے۔

سوال: حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے وہ مسائل جن سے ہر اعتراض رد ہوتا ہے بیان فرمائیے؟

جواب: علماء و متاخرین نے بغرض محمد بن ربیعہ مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے چند قواعد جمع کئے ہیں اس
سے کہ ان قواعد سے وہ لوگ رد کرتے تھے جملہ ان اعتراضات کو جو اس بنا پر ہوتے تھے کہ مثلاً خاناں مسئلہ اس حدیث
کا حدیث صحیح کے خلاف ہے۔

اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ پروردگار ہے اور شکر ہے ہر حال میں جو حال ہو۔

قاعدہ اول

قاعدہ اول خاص کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا چاہیے تو اس کے ظاہر معنی کے سوا دوسرے کوئی معنی
نہیں کہا جاسکتا۔ علماء و متاخرین نے اس قاعدہ سے ان امور کو رد کیا ہے۔ فرضیت قرأت سجدہ فاسحہ کی نماز میں اور فرضیت کعبہ
کا ذکر اور غیرہ کی اور علماء و کرام کا بیان ہے کہ لفظ سجود اور اقرؤ کا خاص ہے اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے
ہیں۔ تو اگر اس کے معنی میں کچھ اور بڑھا کر بیان کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے باہر اصل معنی کے کوئی دوسرا معنی
نہیں کیا گیا۔

قاعدہ دوسرا

قاعدہ دوسرا زیادت کتاب پر بمنزلہ نسخ کے ہے تو یہ زیادت نہ ہوگی مگر آیت صریحہ لا حدیث مشہور صریحہ

قاعدہ تیسرا

حدیث مرسل مانند حدیث مسند کے ہے۔

قاعدہ چوتھا

ترجیح نہ ہوگی کسی حدیث کو بسبب کثرت راویوں کے بلکہ ترجیح بسبب فقہ راوی کے ہوگی

قاعدہ پانچواں

جرح قابل قبول نہیں مگر جب اس کی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب سے ثابت ہے کہ جرح اور تعدیل کثر اجمالی ہے۔

قاعدہ چھٹا

ان چہام نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے جس روایت کو صحیح کہا امام بخاری اور مسلم نے اور ان لوگوں نے ان کے مانند ہوئے تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ہم لوگ اسے قبول کریں اور کس طرح ہم لوگ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بناء پر اختلاف کیا ہے کسی راوی کے بارے میں بعض نے جرح کیا اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے جرح کیا ہو وہ ہمارے امام کے نزدیک عادل ہو اور ایسا یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو یا اس کے بارے میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو وہ راوی ہمارے امام کے نزدیک مستوجب اس طعن کا نہ ہو تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں۔ اور کس طرح ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے جرح کیا ہو وہ عادل ہو قابل اعتساب ہو تو اب لوگ اسی قول پر اکتفا و کریں گے جو ہمارے مذہب کے اصحاب نے ذکر کیا ہے۔

قاعدہ ساتواں

کہا بعض صاحب فتاویٰ نے کہ جب کسی مسئلہ میں قول امام اعظم اور صاحبین کا ہو اور اس مسئلہ میں کوئی حدیث بھی ہو اور اس حدیث کے بارے میں حکم صحت کا دیا گیا ہو تو واجب ہے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے نہ حدیث کی اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں شان میں حضرت امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے یہ کہ باوجود صحیح ہونے اور ثابت کے، آپ صاحبوں نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ کس حدیث میں معارضہ ہے اور کس حدیث سے استنباط صحیح ہے یعنی یہ سب تحقیق کر کے ان حضرات نے کسی مسئلہ میں حکم فرمایا ہے کہ ان ائمہ کا قول حدیث کے خلاف نہیں اور ان ائمہ کا قول ان کی شان میں ہمارا اکتان نہیں کہ ان ائمہ کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس واسطے کہ ان ائمہ کا زمانہ قریب ہوا ہے زمانہ سے ان حدیث

سے اللہ علیہ وسلم کے اور ان ائمہ کا علم وسیع تھا۔

قاعدہ آٹھواں

جس روایت کو راوی غیر فقیہ نے روایت کیا ہو اور وہ ایسی روایت نہیں کہ اس میں رکنے کو دخل ہو سکے تو اس راوی کو نا واجب نہیں۔

قاعدہ نواں

عام قطعی ہے مگر خاص کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی عام میں خاص کے ذریعے سے مگر اس وقت میں اس تخصیص ہو سکتی ہے کہ وہ خاص قطعی ہو تو یہ تخصیص بمنزل نسخ کے ہوگی۔ البتہ جب عام مخصوص منہ البعض ہو تو تخصیص میں یہ شرط نہیں کہ اس قطعی ہو۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن مَاتَ وَمَوْثِقُهُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواہ مسلم)

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فوت ہوا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش سوا اللہ کے تو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان سے مراد صرف تصدیق ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمْتُكُمْ سَائِلَ (رَبِّهِ الدَّارِ قَطْنِي) ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو لازم ہوتا ہے جو سائل سے روایت کیا ہے

اس حدیث کو وار قطنی نے۔ اور استدلال کیا حنفیہ نے اس حدیث سے اس مسئلہ میں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس نجاست کے نکلنے سے بھی جو غیر مسلمین سے خارج ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَيْتُمْ أَلْزَمْتُكُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَعِدُّوا بِرُءُوسِكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْعَدَ بُؤَا (رواہ حنفی علیہ)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جاؤ پاسے نماز کے لئے تو قبلہ کی طرف نہ کر کے دیکھو بلکہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں فرمائی اور وہاں پورب رخ اور پچھم رخ بیٹھنے میں قبلہ طرف نہ رخ ہوتا ہے اور نہ پچھم ہوتا ہے اس واسطے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ تو ہر جگہ قبلہ کا حال چاہیے۔ کچھ پاسخانہ کے لئے بیٹھنے میں منہ یا پیچھے قبلہ کی طرف نہ ہو۔ یہ حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بضعاً أزواجه ثم یصلی ولا یتوضأ (رواہ الترمذی) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پورب لیتے تھے بعض الزوج کا پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہ کرتے تھے۔ (روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے؟)

امام ابو حنیفہ رحمہ نے اس حدیث کی بابت فرمایا ہے کہ محبت کو چھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل یصلی ذکرک لابتعد عما یتوضأ قال تعالیٰ حقاً لا یصلی (رواہ النائی والترمذی والبودادہ)

یعنی پوچھا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ اس باب سے کہ کوئی شخص بجا محبت وضو اپنا ذکر چھوٹے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے سوا اس کے کہ ایک پارہ گوشت ہے تمہارا۔

روایت کیا ہے اس حدیث کو نسائی اور ترمذی اور ابو داؤد نے؟ یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ من ذکر ناقض وضو نہیں۔ یعنی ذکر کے چھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسفروا بالفتخیر فانیہ أعظمہ للآخر (رواہ الترمذی) یعنی روشنی میں پڑھو فقہ کی نماز اس واسطے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔

ظاہر ہے کہ اس حدیث شریفہ سے ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلیام من آمن من المؤمنین المؤمنین المؤمنین (رواہ الترمذی)

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام قاسم بن ہے اور مؤذن امامت دار ہے اسے پورہ کار رہنمائی فرما اللہ کی اور حضرت فرما مؤذنین کی۔

روایت کیا اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے؟

ظاہر ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نماز مقتدی کی موقوف ہے امام کی نماز پر۔

إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی رکعتین (رواہ النائی)

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے میں غریب کی اور وہاں رکعت میں سورہ اعراف پڑھی۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو نسائی نے۔

یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ وقت مغرب کا بہت تنگ نہیں اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتؤتوا بہ وایا اکبر منکم روا واذا اقرا فاقبضوا (رواہ ابو داؤد والنسائی)

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام اس غرض کیلئے ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ تو وہ جب اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ قرآن شریف پڑھے تو تم لوگ چپ رہو۔ روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہیے۔ فہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یثبتمہ الرجل علی یده اذ انکس فی السلوۃ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: یعنی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد زمین پر ٹیک لگا کر نماز میں اٹھے یعنی ٹھکرا ہو۔ روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد نے۔

یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیاً بعد الجمعة فلیصل آمراً (رواہ الترمذی)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تم لوگوں سے نماز پڑھتا ہو بعد جمعہ کے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے چار رکعت۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بعد فرض جمعہ کے چار رکعت ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن قریش فلیصل اذا أصبح (رواہ الترمذی)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سویا کے نماز وتر میں تو چاہیے کہ صبح کو پڑھے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے؟

امام ابو حنیفہ نے اس سے ثابت کیا ہے کہ نماز وتر کی واجب ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدثت أحدکم وقد جلس فی آخر صلوۃ قبل ان یسلم وقد جازت صلوۃ (رواہ الترمذی)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بے نیکی کوئی تم لوگوں میں سے اخیر قعدے میں قبل سلام پھیرنے کے کہ اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ (روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔)

یہی مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کا ہے۔ اس واسطے کہ لفظ سلام کا کثرت نماز میں امام اعظم رحمہ کے نزدیک فرض نہیں۔
 عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لِسَابِنِ مَسْعُودٍ الْأَصْبَحِيُّ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْإِفْتِاحِ (رواہ الترمذی والنسائی)
 ترجمہ: یعنی روایت ہے علقمہ سے کہ کہا ابن مسعود نے کہ ہم لوگوں کے کہہ ان مسعود نے کہ کیا نماز پڑھوں ساتھ تم
 لوگوں کے کہ مثل نماز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نماز پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور نہ
 اٹھائے اپنی دونوں ہاتھ مگر ایک مرتبہ ساتھ کہ افتتاح کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی والنسائی
 نے۔

اس حدیث سے تاہد ہوتی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی اس امر میں کہ تکبیر افتتاح کے سوا اور کسی تکبیر
 رفع یدین نہیں۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يُفْتَحُونَ الصَّلَاةَ بِالتَّحْمِيدِ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (رواہ احمد)

ترجمہ: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رحمہ اور حضرت عمر رحمہ شروع کرتے تھے نماز ساتھ الحمد
 للہ رب العالمین کے۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تاہد ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے نہیں۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى مَسَلَّةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِ الْقُرْآنِ فَهُوَ
 خَدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ قَامٍ (مسند ابی یوسف)

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایسی نماز پڑھی کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو
 وہ نماز ناقص ہوگی یہ تین مرتبہ فرمایا یعنی وہ نماز ناقص ہوگی۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی تاہد ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی
 جائے تو اس نماز کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خداج کا فرمایا اور خداج ناقص کو کہتے ہیں تو اس سے
 معلوم ہوا کہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا فرض نہیں۔ اس واسطے کہ اگر فرض ہوتا تو وہم لفظ فرماتے مانتہ فساد یا عدم جواز کے تو
 معلوم ہوا کہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا نماز میں واجب ہے۔ فرض نہیں اس واسطے کہ فرض چھوڑ دینے سے نماز میں صرف نقصان
 نہیں ہوتا بلکہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ
 الْقُرْآنَ خَاتَمَهُ خَيْرٌ كَيْفَ يَكُونُ (رواہ مالک)

یعنی روایت ہے ابو ہریرہ رحمہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جس نے یا اگر کوئی کو پس پائی اس نے وہ رکعت
 اور جس سے فوت ہوئی سورہ فاتحہ تو اس سے فوت ہوگی بہت بھلی؟

روایت کیا اس حدیث کو مالک نے یہ بھی دلیل ہے اس مسئلہ کے لئے کہ سورہ فاتحہ نماز میں فرض نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ
 وہی مذہب ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا (رواہ مسلم)
 ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ ہوگی نماز اس کی جس نے سورہ فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھا
 روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے بھی تاہد ہوتی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ کی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا لَا صَلَاةَ تِلْكَ الْوَقْتُ اس سے مراد یہی جائے کہ اصل نماز ہوگی۔ تو لفظ فصاعدا کا درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ بلا جملہ اس
 کا کوئی قائل نہیں کہ سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مراد فقہ نماز سے نفی کمال ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْبَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقْضِ (رواہ احمد)
 یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اقبال کیا روزہ نفل میں تو اس پر لازم ہے کہ اس کا قضا روزہ
 رکھے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔

یہ دلیل ہے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نفل لازم ہو جاتی ہے شروع کر لیتے سے۔

سوال: افتاد مذہب احمد ابوہی تو مبیح فرمائیے؟

جواب: تعریف کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اور درود بھیجتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پر اور آپ کی آل و اصحاب
 معہ ان فضل عظیم پر جانو تم رحمت فرمائیے تم پر اللہ تعالیٰ کہ مجتہدین نے کہ دلائل احکام شرعیہ اور اس کے مآخذ میں بحث کیلئے جب
 دیکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض ہے اور آثار صحابہ کرام و تابعین عظام بھی باہم مختلف ہیں اور وہ احادیث آثار
 عام طور پر مآخذ میں اور اکثر احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں تو مجتہدین کو حیرت ہوئی اور باہم مجتہدین کی رائے اس بارے میں مختلف
 ہوئی کہ تعارض و اختلاف سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ تو امام مالک رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل مدینہ کے عمل پر اعتبار کرنا
 چاہیئے۔ اس واسطے کہ مدینہ منورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور وطن خدا کا وطن ہے اور اولاد صحابہ کرام رحمہ اور اصل
 بیت نہ کا مسکن ہے۔ اور نزول وحی کا مقام ہے اور اہل مدینہ معانی وحی سے زیادہ واقف ہیں تو جو حدیث یا اثر اہل مدینہ
 کے عمل کے خلاف ہو تو مردوبہ کہ وہ حدیث مذکور ہوگی یا ماقول یا مخصص یا مخدوف العقیدہ ہوگی تو ایسی حدیث پر احکام
 شرعیہ کا مدار نہیں ہو سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل حجاز پر اعتبار کرنا چاہیئے اور باوجود اس کے امام شافعی
 نے اس میں فہم کو دخل دیا اور بعض روایات کو کسی حالت پر حمل کیا اور بعض کو دوسری حالت پر حمل کیا۔ اور ان امکان روایت میں تطبیق
 دی۔ پھر جب امام شافعی رحمہ مصر اور عراق تشریف لے گئے اور اس بلاد کے ثقافت سے روایات کثیر و شنیس اور آپ کو معلوم ہوا
 کہ اس میں سے بعض روایات کو عمل اہل حجاز پر ترجیح ہے تو اس وجہ سے شافعی مذہب کے امام شافعی رحمہ کے دو قول ہوئے۔ قول
 قدیم اور قول جدید اور امام احمد بن حنبل رحمہ نے اختیار کیا کہ ہر حدیث کو اس کے ظاہر معنی پر حمل کیا لیکن حدیث میں بصورت مستحب
 ملت حکم کے اس کے مورد کے ساتھ تخصیص کی تو امام احمد بن حنبل رحمہ کا مذہب خلاف قیاس ہوا۔ اور اس مذہب میں اختلاف

حکم میں ہوا۔ وجہ فرق کے نہ ہونے کے باوجود اور اس واسطے وہ مذہب ظاہریہ کے ساتھ منسوب ہوا۔ اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اور آپ کے تابعین نے جو امر اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف ظاہر ہے اور بیان اس امر کا یہ ہے کہ جب ہم نہایت کوشش میں دو قسم کے احکام پائے۔

ایک قسم قواعد کلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے مثلاً ہمارے قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ میں ملوث نہ ہوگا۔ اور یہ قول ہے کہ غم بسبب خرم کے ہے اور یہ قول ہے کہ حراج بسبب ضمان کے ہے اور یہ قول ہے کہ عقیق یعنی آزاد کرنا دفع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قول ہے کہ بیع کامل ہوتی ہے ایک باب و متبول سے۔ اور یہ قول ہے کہ گواہ دہی کے لئے ہے اور قسم منکر پر ہوتی ہے اور ایسے ہی اور بھی بیشمار اقوال ہیں

اور قسم احکام کی وہ جو حوادث جزئیہ اور اسباب مختلفہ میں وارد ہوا گویا اس قسم کا حکم بمنزلہ استثناء کے ہے۔ ان کلیات سے جو احکام کی قسم اول ہے اور ان کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے تو مجتہد پر واجب ہے کہ ان کلیات کو محفوظ رکھے اور جو امور ان کلیات کے خلاف ہوں۔ ان کو ترک کر دے۔ اس واسطے کہ شریعت حقیقت میں عبارت اسی کلیات سے ہے اور جو احکام اس کلیات کے خلاف ہیں کہ اس کے اسباب اور خصوصیات ہمارے نزدیک یقینی طور پر ثابت نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں اور مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بیع میں کوئی فاسد شرط ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حال میں جو وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اونٹ فروخت کیا اور شرط کر لی کہ یہ اونٹ ہمارے معرے میں مدینہ منورہ تک ہے گا۔ تو یہ قصہ شخصہ جزئیہ ہے یہ معارض واسطے قاعدہ کلیہ مذکورہ کے نہ ہوگا اور ایسا ہی حدیث صراط اس قاعدہ کلیہ کے معارض نہ ہوگی۔ جو قاعدہ کلیہ قطعی طور پر شرع میں ثابت ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غم بسبب خرم کے ہے اور ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں اور اس سے لازم آئے کہ بہت سے ایسے احادیث پر عمل نہیں ہوتا جن میں ایسے امور جزئیہ کا ذکر ہے جو سختی مذہب کے کسی قاعدہ کلیہ کے خلاف ہیں لیکن علماء حنفیہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ مجتہد کے اجتہاد کی جانب ان کی توجہ رہتی ہے اور کلیات کی محافظت کا خیال رہتا ہے اور یہی کوشش رہتی ہے کہ تا امکان جو کلیات ان کلیات میں مندرج ہیں۔ یہ کلام اجمالی طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل طویل ہے۔ یہاں اس کی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ ہادی حقیقی ہے۔

سوال : اس امر کا کیا سبب ہوا کہ متقیوں یعنی امام اعظم وغیرہ علیہم الرحمۃ کے اقوال میں اختلاف ہوا۔
جواب : علماء کرام میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض علماء کا عمل ظاہر آیت اور حدیث پر ہوتا ہے اور بعض علماء کرام آیت اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں۔ یہ اختلاف فی الواقع اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ملت کا یہ قول ہے۔

اختلاف العلماء رخصۃ - ترجمہ : یعنی علماء کرام کے اختلاف میں رخصت ہے۔

اس کلام سے ثابت ہے کہ یہ سب علماء اپنے طور پر حق پر تھے بخلاف فرقہ خلافت کے کہ ان علماء کرام میں اصول میں اختلاف ہے کیونکہ فرقہ خلافت کے علماء میں سے کوئی اس امر کا قائل ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پیغمبری ملی۔ بعض حضرات علی کو خدا کہتے ہیں۔

ج : میں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال :

اختلاف مسائل اصول دین میں درمیان مجتہدین اربعہ مذہب اہل سنت و اجماعت کس کس مسئلہ میں ہے ہر مسئلہ اس کی توجہ کے ارشاد فرمائیں اور جب اصول دین میں مجتہدین اربعہ کے درمیان اختلاف کا فرما رہے۔ تو ایک دوسرے کو اپنے سے بیگانہ کیوں نہیں جانتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں مذہب میں حق دائر ہے حالانکہ مجتہدین اہل سنت و اجماعت کا یا بھی اختلاف جائز ہے۔ گو اختلاف کم مسائل میں ہے لیکن اختلاف کا وجود ضرورتاً ثابت ہے۔ تو مذہب امامیہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب امامیہ میں اصول دین میں آپس میں اختلاف ہے تو اب یہ اختلاف تو دفع ہو گیا۔ گو اس مذہب میں زیادہ اختلاف واقع ہو۔ ہمارے زمانہ کے شیوخ اثنا عشریہ کو اس اختلاف سے بالکل اجنبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیما بین مجتہدین اثنا عشریہ اصول دین میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ یہی امر یعنی اصول دین میں اختلاف ہونا وہ اپنے مذہب کے حق ہونے پر دلیل لے آتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کو اپنے مذہب سے علیحدہ جانتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ راز منشی عاشق ملازم حکیم مہدی علی نقوی کہ فی الحال بسبب عتاب دلوں کے ماکم عرض آباد میں زیر سایہ حمایت صاحبان عالیشان سکونت پذیر ہیں۔

جواب :

یہ جواب کہ اسی مجلس میں لکھا گیا اور جواب دیکھ کر سائل متحیر ہوا اور اس امر کا مقرر ہوا کہ مولانا صاحب کے اندر کوئی دوسرا عالم اس زمانہ میں نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اہل سنت و اجماعت کے علماء کرام کا اختلاف دین کے اصول و فروع میں صرف بعض مسائل فروعیہ میں اختلاف نظری فیما بین علماء واقع ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ سے علماء مکتئین فرقتے ہوئے عشریہ، ماتریدیہ اور حنابلہ۔ اصل یہ ہے کہ علماء اہل سنت کو حق قائل نے دو چیزیں مرحمت فرمائی ہیں ایک ذہن رساک جس کی وجہ سے اصل مطلب تک پہنچنے میں الفاظ کے پابند نہیں ہو جاتے۔

اور دوسرے انصاف اور قلت حد علماء کرام میں ہے کہ اس کی وجہ سے ہر قائل کے کلام کی بہتر توجہ کر کے جن ناگہان تذلیل اور تکفیر نہیں کرتے۔ مثلاً ماتریدیہ قائل ہیں صفت نامید کے کہ اس کو کوہن کہتے ہیں۔ وہ اس صفت کو نام جانتے ہیں۔ اشعریہ صفت تکوین کو اعتباری جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کے تعلقات سے یہ صفت حادث ہوتی ہے۔ جیسا کہ سب صفات کے تعلقات حادث ہیں۔ اسی طرح یہ صفت بھی حادث ہے

ماتریدیہ اس امر کے قائل ہیں کہ یہ صفت قدیم ہے ماتریدیہ کے اس کلام کو اشعریہ اس پر حمل کرتے ہیں کہ ماتریدیہ اس مطلب سے کہ اس صفت کا مبدؤ قدیم ہے اور وہ مبدؤ قدرت اور ارادہ ہے اور اشعریہ ماتریدیہ کی تفصیل و تکفیر نہیں کرتے اور یہی حال دوسرے مسائل کا بھی ہے جس میں ان تینوں فرقوں میں باہم اختلاف ہے۔ مثلاً اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے اور اس سے مراد کلام نفسی ہے الفاظ مراد نہیں۔ اس واسطے کہ کیفیات، اصوات غیر قارہ ہیں الفاظ کلامی بدیہی ہے اور بدیہی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

خالد کہتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ کیفیات، اصوات غیر قارہ ہیں۔ لیکن عدم القرار ہونا الفاظ کا وجود لغت میں ہے۔ اور انہی معنی الفاظ میں ایک دوسرا وجود ہے کہ وہ وجود سامعین کی قوت تخیل میں ہے۔ اور وہ وجود بطریق تہذیبی مثال عرصہ

میں اگر وہ مقلدان احکام میں اپنے مجتہد کی تقلید کرے تو اس پر الزام آتا ہے کہ اس کے لئے جس کی اطاعت کا حکم تھا اس کی اطاعت کی بغیر سرسری اور حدیث صحیح کو چھوڑ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو فراموش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا لِمَا كَفَرْتُمْ تَقُولُوا لَنْ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ تَرْجُمہ: یعنی تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تا کہ راہ راست پاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا النَّبِيَّ لِمَا يَدْعُوكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ ۝ تَرْجُمہ: یعنی تابع رہو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝ تَرْجُمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم لوگوں کو حکم فرمایا اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔

تو بموجب حکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا ہے:-

فَاسْتَلِذَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَكَتَمُونَ ۝ تَرْجُمہ: یعنی اگر تم نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کرو۔

یعنی بموجب اس آیت کریمہ کے اسی بارے میں سوال کرنا ہوں اور امیدوار ہوں شافی کا ہوں۔

جواب: متاخرین مجتہدین سے چند طرح کے گزے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اجتہاد اور ترجیح کا درجہ حاصل تھا۔ ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے علوم میں کمال حاصل تھا۔ لیکن علوم شرعیہ میں یعنی تفسیر و حدیث و فقہ میں ان لوگوں کو کم مزاولت حاصل تھی۔ وہ لوگ خود اجتہاد نہیں کر سکتے تھے اور مجتہدین کی پہلی جماعت جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان میں سے بعض مجتہدین فقہ میں زیادہ مزاولت رکھتے تھے۔ اور ان لوگوں کو قرآن و حدیث میں کم مزاولت تھی۔ ان لوگوں کو بھی اجتہاد کا درجہ حاصل نہ تھا۔ اور پہلی جماعت میں سے اکثر مجتہدین کو قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کا ملکہ حاصل نہ تھا۔ البتہ ان لوگوں نے فرائض و عبادت اور رفع اختلافات کتب میں ملکہ حاصل کیا تھا۔ بعض مجتہدین کو استنباط کا ملکہ حاصل تھا اور کتاب و سنت پر عبور تھا اور اختلافات فقہاء سے ان لوگوں کو زیادہ معرفت حاصل تھی مگر صلوات ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ میں قدم نہ رکھا۔ وہ مصلحت یہ ہے کہ آدمی کے مقتضایہ طبعیت ہے کہ ہر شخص اپنے فہم پر ناکر کرے اور اگرچہ دوسرے کے کمال کا بھی اجمالاً اعتقاد کرتا ہے لیکن جب کسی امر میں اس کی اپنی کوئی خاص رائے قرار پاتی ہے تو اگر اس کے خلاف دوسرے کسی ایسے شخص کی بھی رائے ہو جو اس کے گمان میں افضل ہو تب بھی اس کی رائے قبول نہیں کرنا۔ تو جب اس کے کسی ہم درجہ کی رائے اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس ہم درجہ کی رائے پر اس کو کیا محاذ ہوگا تو اگر کوئی شخص کسی وقت میں شرط اجتہاد کو حاصل کرے اور ہر شخص کی ناقص اور کیا متوسط اپنی استعداد کے موافق اجتہاد میں قدم رکھے تو اس قدر اختلاف واقع ہوگا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات

میں اختلاف و جہم برپا ہو جائے گا۔ اور امر معروف و نہی عن المنکر کا دروازہ مسدود ہو جائے گا۔

چنانچہ سبب تک لوگوں نے چار مذہب کو مستحکم نہ کیا تھا۔ اور چار آئمہ کی تقلید اختیار نہ کی تھی تو اسلام میں کچھ زیادہ ستر فرقے سے ہو گئے اور ان کے بعد ہر فرقہ کے تابعین باقی رہ گئے۔ اور پھر کوئی دوسرا مذہب اختراع نہیں کیا گیا اور متاخرین مجتہدین نے جو غور کیا تو جو فہم و کثرت، عبور و صلاح قلب و نور و باطن دیکھے وہ معلوم ہو گیا کہ خواہش انسانی سے اور باطنی تقویٰ سے یہ ہو جس قدر سابقین مجتہدین میں تھے۔ وہ اپنے میں نہ پاسے۔ تو اور کچھ چارہ نہ دیکھا۔ سو اس کے کسرت سابق مجتہدین کے قول میں جو روح اور تحصیل کتب اور عرفی کی لغت، قدیم کی واقفیت میں بھی اپنے کو قاصر پایا اور ان قرآن سے بھی اپنے کو محروم پایا۔ ان کے ذریعہ سے اسے قیام ہو گیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ مسدود کر دی تو ان لوگوں کا یہی عذر رشتہ لغت کے ضمیمہ میں ہے کہ خداوند اپنی جدید رائے اختراع کرنے میں طرح طرح کا فساد دیکھا اور اتباع سلف میں دین کا استحکام زیادہ پایا۔ اور اسی میں اطاعت کے قبول ہونے کے زیادہ آثار دیکھے۔ اس وجہ سے نسخ و فسخ ظاہر و ماحول مطلق و مقید کی معرفت سلف کے ذکر چھوڑا۔ اس واسطے کہ ان کے مانند ہماری قوت ان امور میں نہ تھی۔ یہی مصلحتیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن ماہرین اس کے یہ ثابت نہیں کر سکی مذہب کے اجتہاد کو حرام کہنا چاہیے۔ مگر ہر فرقہ کے متعصبین نے کہن متروک حاکم و حاکمنا علیہ انما ۱۱ کو اپنا دروازہ بان کر لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے چنانچہ اکثر فقہائے شافعیہ نے دوسرے کے مذہب پر تکیہ دیا ہے۔ لیکن حنفیہ اور حنبلیہ میں بسبب دوسرے لوگوں کے زیادہ تعصب ہے۔

چنانچہ صاحب الاشیاء و الظاہر نے کہا ہے کہ اگر ہم سے لوگ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور تمہارے مخالف کا مذہب کیا ہے اور اصول سے ثابت ہے کہ مجتہد کے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کی رائے صائب بھی ہوتی ہے تو تم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ اس میں احتمال خطا کا ہے اور ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ حق ہو۔

اگر تحقیق کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے۔ پھر وہی خوف موجود ہے کہ لوگ ہماری تحریر کو قابل محبت نہ جانیں گے۔ اور مذہب کی ایک اختراع کریں گے۔ حلال کو حرام کہیں گے اور حرام کو حلال کہیں گے اور شریعت میں خلل انداز ہوں گے۔ حق تعالیٰ اگر کسی کو واقعی اجتہاد کی قوت دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ تقلید کا پابند نہ رہے گا۔ لیکن سب کو اپنا مذہب اختیار کر لینے کے لئے نہ کہیے گا۔ اس واسطے کہ اس میں نقص کا خوف ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسا نہ کرے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص اجتہاد کرنا چاہے۔ تو چاہیے کہ پہلے چند امور کو اپنے لئے لازم کر لے۔

- ۱۔ ائمہ رب العالمین، ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے زور پر مشرعیہ نہ ہو۔
- ۲۔ اول مستنبط میں جو دست فہم اور ملکہ تدقیق حاصل کرے اور کتب عربیت و قواعد منطق میں کمال حاصل کرے اور ضوابط فہم و تدقیق تحصیل ان کا بولیں۔
- ۳۔ دوسرے ایک کتاب و سنت میں بطریق عبور و تدقیق کے مزاولت حاصل کرے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اپنا نفس خواہش نفسانی و تعصب سے خالی کرے۔
۴۔ چوتھے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال روحانی حاصل کرے۔

۵۔ پانچواں امر تصفیۃ نفس کا ہے تاکہ بینات ظلماتیہ اور عمل ثوراتی میں جو فرق ہے اس کو اختیار کرے چنانچہ یہ واروہ استفت قلبک و کواختاک المفتیون یعنی اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ تجھ کو مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے چھٹا امر یہ ہے کہ مذہب فقہاء سے اس کو خبر ہو تاکہ انقضای جماع لازم نہ آئے اور مذہب تکلیف کی طرف میلان نہ کرے۔

اگر یہ سب شرطیں سر ہوں تو اجتہاد اس کے لئے ٹیبا ہے لیکن جو اس درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ وہ اگر چاہے وہ فقہ سے باہر نکلے اور بعض مسائل میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرے تو اس کے لئے چند چیزیں لازم ہیں اور اس جمیع مذہب پر عمل کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ اگر کوئے دلیل کے بعض ائمہ کا قول اس نے قابل ترجیح پایا ہو اور اس کے مخالفت کے اولیٰ پر بھی اس کو جہور ہو تو ایسی صورت میں کوئی قید نہیں اس مسئلہ میں حدیث صحیح غیر منسوخ ظاہر اللہ اللہ کے موافق عمل کرے۔ اگرچہ دوسرے مسائل میں وہ کسی دوسرے مجتہد کا مقلد ہو۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عمل جو مثلاً وضو یا نماز یا روزہ یا کوئی معاملہ ہو اور اس میں کسی ایک مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے تو اس صورت میں اگر بعض عمل شرط ہے کسی دوسرے بعض عمل کے لئے جیسا کہ مسائل حیض اور نکاح وضو کے یہ شرط ہے نماز کے واسطے تو اس صورت میں اعتنا کرنا چاہیے کہ ایسا ہو کہ عمل کسی مذہب کے موافق و دست نہ ہو اور اگر وہ عمل سب مذہب کے موافق درست ہو تو اس کو اخذ بالاعتیاد کہتے ہیں اور اگر کسی ایک مذہب کے موافق وہ عمل درست ہو تو اس کو اخذ بالقول کہتے ہیں

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل سے کچھ علاقہ نہ ہو جیسا کہ نماز اور روزہ اور نیکو قہ اور بیباک نکاح اور بیع ہے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ بعض مسائل میں کسی مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے اور بعض مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے۔

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس مذہب میں جو مسئلہ اپنی خواہش نفسانی کے موافق ہو اس کے موافق عمل کرے یہ درست نہیں اس واسطے کہ یہ خواہش نفسانی کی اتباع ہے حکم خدا کی اتباع نہیں چنانچہ لکھا ہے کہ وہ شخص اشتیاق سے ہے جو معاملہ سود اور مشروبات میں حنفی کے موافق عمل کرے اور کھانے کی چیزوں میں مالکی کے موافق عمل کرے اور طہارت منیٰ میں شافعی کے موافق عمل کرے اور ایسا ہی یہ جو مسئلہ ہے کہ جس صورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اور بعد نکاح کے اس کے ساتھ جماع کیا جائے تو اس صورت کی لڑکی حرام ہو جاتی ہے اور ایسا ہی جس صورت کے ساتھ نہ نکاح کیا جائے تو اس کی لڑکی بھی حنفی مذہب کے موافق حرام ہو جاتی ہے اور شافعی مذہب میں زانی صورت میں اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی تو اس مسئلہ میں وہ شخص اپنی خواہش نفسانی کی اتباع سے شافعیہ کے موافق عمل

کرے تو وہ شخص اختیار سے شام کیا جائے گا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دوسرا جو مذہب اختیار کرے تو اس مذہب کی روایت موجود کو اختیار کرے کہ اس مذہب کے اکثر علماء نے اس روایت کو ترک کر دیا ہو تو یہ بھی درست نہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو علوم عربیہ میں مرادیت حاصل ہو اور کتاب و سنت کو بالائمال سمجھ لیتا ہو اور وہ شخص کوئی حدیث پاسے کہ محققین فن حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو اور فقہائے اہل سنت کی جماعت کثیر نے اس کے موافق حکم دیا ہو اور اجماع کے خلاف نہ ہو اور معتبر اسنادوں سے اس حدیث کو دریافت کیا ہو اور شروع اور حواشی سے اس کی تحقیق کی ہو کہ وہ حدیث منسوخ نہیں ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث چاہے کسی مذہب کی ہو اس کے موافق عمل کرے اور جس مسئلہ میں ایسی حدیث نہ پائی جائے تو چاہیے کہ جس مجتہد کے ساتھ اس کا حنطن ہو اس مسئلہ میں اس کی تقلید کرے اور اس صورت میں شارع کے قول واضح کو صرف اس گمان سے ترک نہ کرے کہ صاحب مذہب نے اس کے ترک کرنے کی دلیل بیان کی ہے اور ایسا ہرگز نہیں کہ صرف اس قدر مخالفت سے وہ اس مذہب سے خارج ہو جائے۔ چنانچہ انما ارجو سے صراحتاً اور تاکیداً ثابت ہے کہ جو شخص ہمارے قول کے خلاف حدیث صحیح پاسے تو چاہیے کہ وہ حدیث پر عمل کرے کہ فی الحقیقت ہمارا مذہب وہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اس واسطے کہ اگر اس کے خلاف وہم کیا جائے تو سلب ایمان کی نسبت اکابر کے خلاف لازم آئیگی اور گویا رسالت کا دعویٰ اپنے مقتدا کے حق میں ہوگا۔ اور ویدہ و انست و مقتدا کو مجوز خلاف امر رسول گمان کرنا لازم آئے گا۔ لغو ذالہ من ذلت اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے گنہگار اس مجتہد کے حکم کے خلاف عمل کرتے تو بغیر کی اقتدار کرنے سے اپنے مذہب سے کیوں خارج ہو جائیں گے۔

سوال میں جو آیات مذکور ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرنے کے بارے میں ہیں وہ آیات اسی معنی پر محمول ہیں اور اس امر میں کسی کو کچھ خدش نہیں اور فی الواقع اگر مقلدین مذہب کی تحقیق کریں تو معلوم ہو جائے کہ تقلید کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچے کہ فقہاء کا قول حدیث کے مقابلہ میں لے آئے ہیں اور فقہاء کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ اس قبیل سے ہے کہ علماء کو بغیر تک پہنچا دیا جائے بلکہ ایسا ہی کہ ان کو خدا کے درجہ تک اپنے گمان میں پہنچا دیا جائے اس وجہ سے کہ تمدنی کی حدیث میں آیا ہے کہ عدی بن حاتم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیت

”اتخذوا حیارم و دیانہم ارباباً من دون اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کو یعنی اپنے ہمارا اور تم کو خدا کی پرستش کے طور پر پوجتے تھے اور ان لوگوں کو خدا جانتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے قول کے موافق حلال و حرام جانتے تھے تو عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ اب یعنی فی الواقع یہ امر ثابت ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب رب بنا لینے کا ہے اور ظاہر ہے کہ منصب تکلیف شرعی مقرر کر کے کہ اور منصب شریعت نام کر کے کا خاص خدا کے لئے ہے اور اس کے حکم صریح کے بغیر کسی دوسرے کے لئے گمان کرنا کہ یہ منصب اس کو حاصل ہے کہ بعض ہے بخود باللہ من ذلک اور نص قاطع یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم صریح یعنی مثلاً

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر من بعدة
الله فاسمعوا لعيبيكم الله سمع

یہ آیات منحصر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں کسی دوسرے کی شان میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

خانی تان اذعنتم فی شیء فکشفوه فی الله والرسول ترجمہ: ایسی چیزیں نہ کہیں جو تم لوگ کسی چیز پر
تو چاہتے ہو کہ رجوع کرو اس میں طرف اللہ اور رسول سنئے۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا يُصَلِّينَ أَجْدَكُمْ الْعَصْرَ الْآخِرَ حَتَّى تُقِيطَ - ترجمہ: ایسی جگہ نہ ہو جسے کوئی نمازگاہ سے منکر
یعنی قرطیہ میں۔

اور لفظ معین کے بارے میں فتاویٰ خلفاء اربعہ میں جو اختلاف ہوا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بعض مسائل میں اختلاف نظر کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہر ایک تھی کہ مجتہدین کی رائے کو حروف میں تصحیف فرما کر لکھتے تھے اگرچہ ایک کی رائے یا نسبت کسی دوسرے کے زیادہ صحیح ہوتی تھی۔ البتہ اس شخص کو اپنی قول سے جو چیزیں کے مذہب کو حق کہتا ہے یہ حکم بالاتفاق چاروں مذہب میں ہے چنانچہ یہی نسبت ہے کہ چاروں اول اہل مذاہب الملک کے ہیں۔ کہ اصل حق دائر ہے اور بعض مسائل زیادہ صحیح ہیں یا نسبت دوسرے مسائل کے اور بعض ان کے ایک یا ایک کا اولیٰ ہونے سے گمان ہو سکتا ہے کہ شاید اس حدیث کا مدار حق کوئی دوسری حدیث ہو یا اس حدیث میں کوئی اول ہو سکتی ہے اور جو فقیر نے لکھا ہے وہ اولاً باعتبار افضلیت اور اولویت کے ہے اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کتابوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ عدم وجوب کی بنا پر ہے تاکہ موجب اتہام دفع نہ ہو اور غیبت کا کارواز نہ نکلتے۔ اس واسطے کہ عوام کو فتنہ اور اہل جہل اور اہل غلط فہمی کی کیفیت معلوم نہیں خصوصاً افغانہ اور تورانی کے سامنے میں غالب تھے اور زیادہ دیکھے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حجابہ کرام کا بھی اختلاف ہے تو اس وجہ سے بھی کسی ایک جانب کی تفسیر مناسب نہیں۔

سوال : کیا وجہ ہے کہ خلیفہ بعض مسائل میں صاحبین غلطی اقتدار کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ انورہ کی تقلید پر مضبوط جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ خیال ہے کہ اصول میں اہم اعظم رہ اور صاحبین کا اتفاق ہے۔ اس وجہ سے بعض مسائل میں صاحبین کا بھی اقتدار کرتے ہیں۔ تو اصول میں سبب، نہ میں اتفاق ہے تو چاہیے کہ متخاصم رہ کر بھی اقتدار میں مسائل میں کیا ہے

۱۔ ترجمہ: تا بعد از ی کرو اللہ تعالیٰ کی اور تا بعد از ی کرو اللہ تعالیٰ کی۔ مثلاً ترجمہ: اور جو تا بعد از ی کے سوال کی تا اس کے بعد از ی کی اللہ تعالیٰ کی۔ مثلاً ترجمہ: کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر درست رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو ما بعد از ی کرو جانوری و درستی۔ کہئے گا کہ اللہ تعالیٰ۔

مذہب کے نام سے جو کچھ منع ہے تو فروع میں سب، نہ کہ اختلاف ہے تو چاہیے کہ حنفیہ کے لئے صاحبین کی یہی تقلید ممنوع ہو۔

جواب : صاحب من ام کی دو وجہ ہے :-

جواب : صاحب من اس کی دوا دے رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جمہور خشعیہ کا یہ قول ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنا مذہب اپنے ایک اصحاب کی تحقیق پر موقوف رکھا۔ مثلاً زفر بن ابیہدیل رحمہ اللہ اور ابو یوسف اور حسین بن زریا رحمہ اللہ اور ابن سماعہ رحمہ اللہ اور قاضی احمد اور محمد بن الشیبانی رحمہ اللہ اور حضرت علی رحمہ اللہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو قرار دیا ہے اور یہ احادیث آثار فقہانہ کو فہم سے امام اعظم رحمہ اللہ کو پہنچے اور یہی ملا تفاوت بعینہ مسلک صاحبین رحمہم اور امام زفر رحمہ اللہ کا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ان قواعد استنباط میں اور ہر ماخذ اجتہاد کے قرار دینے میں امام اعظم رحمہ اللہ کی اتباع نہیں کی ہے اور ایک مثال سے اس امر کی توضیح بیان کرتا ہوں کہ مثلاً طب میں علاج کے دو طریقے ہیں۔ یونانی اور ہندی۔

اور ایک سال کے اس امر کی وجہ سے کہ جس قدر کہ جانور کھانے اور شربت کے یہ قواعد ہیں کہ تنقیہ قبل نفع کے جائز نہیں۔ اور تحریر کباب امام بھران میں جائز نہیں اور استعمال اقراس بخار میں جائز نہیں، البتہ چودھویں دن کے بعد جائز ہے اور یہ جائز نہیں کہ زیادہ دن تک ترک غذا کر کے قوت نہایت ضعیف کر دی جائے۔ بلکہ حفظ قوت نامکان واجب ہے اگرچہ غذا سے مرض میں زیادتی ہو جائے اور اطباء معاصرات میں ایسا مانع وہی قرار دیتے ہیں جو قول جالینوس اور بقراط کا ہے

اطباء معالجات میں اپنا ماحد وہی قرار دیتے ہیں جو یوں جانیوں کے لئے ہرگز مصلحت مند نہیں ہے اور ان جیلے اور دوسرے حکماء کا قول ہے تو اطباء یونانی کا طریقہ علاج باہم مختلف ہوتا ہے مثلاً علوی خان اور واصل خان کہ دونوں طبیبوں کے علاج میں بہت فرق ہے لیکن اطباء یونانی کا ایک ہی مسلک ہے یونانی طب ہے اور اس طریقہ علاج یونانی اور دوسرے طریقہ علاج ہندی میں باہم بہت فرق ہے اور اصول قواعد میں نہایت تفاوت ہے اور بطور تمثیل کے سمجھنا چاہیے کہ مثلاً یونانی طب اور ہندی طب میں خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔

فرق ہے۔
ایسا ہی مذہب حنفی اور مذہب شافعی میں باجمہ خاص اصول میں نہایت فرق ہے اور جیسا کہ طریق بقراط اور
طریق دیالینوس میں اصول میں فرق نہیں، بلکہ صرف فروع میں فرق ہے۔ اسی طرح سے امام اعظم اور صاحبین کا اصول
ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فرق نہیں، بلکہ صرف بعض فروع میں باجمہ اختلاف ہے تو طریقہ امام اعظم کے کا اور طریقہ
صاحبین کا یہ دونوں طریقہ گویا بمنزلہ دو سنت کے ہیں، فوج واحد سے اور مذہب امام اعظم کا اور مذہب امام شافعی
کا گویا بمنزلہ دو فوج قبائلیں کے ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل طویل ہے اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل مولانا شاہ ولی اللہ
صاحب رحمہ نے اپنے رسالہ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف اور عقد المجید فی مسائل الاجتہاد والتقليد میں لکھی
ہے اور وہ قابل ملاحظہ ہے۔

سوال: اگر حنفی بعض احکام میں شافعی مذہب پر عمل کرے مثلاً رفع یدین وغیرہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔

جواب : اگر حنفی بعض احکام میں مذہب شافعی پر عمل کرے تو یہ امر متجملہ تین وجوہ کے کسی ایک سے ہو سکتا ہے۔

پہلے وجہ یہ ہے کہ باعتبار دلائل کتاب و سنت اس کی نظر میں اس مسئلہ میں مذہب شافعی کو ترجیح ہو۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی شخص میں مبتلا ہو جائے کہ بلا اس کے گذارہ نہ ہو کہ مذہب شافعی پر عمل کس قدر اس قبیل سے مفقود کس احکام میں۔ ایسا ہی پانی کے متعلق جو احکام ہیں۔ وہ بھی اس دہار میں اسی قبیل سے تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب تقویٰ ہو اور اس کو منظور ہو کہ احتیاط کریں اور کسی عمل میں مذہب شافعی کی مانند اور جو اہل اصحاب اہم عظم کے ہوئے۔ ان اصحاب کی تحقیق پر اہم عظم رحم نے اپنے مذہب کی بنا پر اہم عظم رحم نے فرمایا ہے کہ ہائے اہل اصحاب میں ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ میرا بھی مذہب ہے تو میرے عقیدے سے جو چاہے ان اصحاب کی تقلید کرے چنانچہ یہ ضمنون قصص کثرت سے ثابت ہے اور وہ قصص طبقات کوفہ و مدینہ حنفیہ میں مذکور ہیں۔ اس واسطے حنفیہ نے ان اہل اصحاب اہم عظم رحم کے مذہب کو مذہب اہم عظم کا قرار دیا ہے اور حنفیہ بوقت حاجت بعض مسائل میں ان اصحاب کی تقلید کرتے ہیں اور چونکہ یہ تقلید بھی حضرت اہم عظم رحم کے حکم کے موافق ہے۔ اس واسطے اس تقلید کو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اہم عظم رحم کی تقلید ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ محققین حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اجتہاد کے چار مرتبہ ہیں۔

۱۔ اجتہاد استقلال ۲۔ اجتہاد اقتسابی ۳۔ اجتہاد فی المذہب ۴۔ اجتہاد ترجیحی

اہم شافعی رحم کا زمانہ حضرت اہم عظم رحم کے زمانہ کے بعد ہوا۔ اور یہ دونوں اہم یعنی اہم عظم رحم اور اہم شافعی رحم مستقل تھے۔ اہم شافعی رحم نے اپنے مذہب میں کسی امر میں اہم عظم رحم کی متابعت نہ کی۔ یہ خلافت صاحبین رحم اور اہم نظر اور ان کے مانند اہل اصحاب اہم عظم رحم کو یہ ائمہ مجتہد منسوب تھے۔ اور مجتہد منسوب مجتہد مستقل کا تابع ہوتا ہے اور بالاستقلال ان میں نہیں ہوتا ہے اور مجتہد منسوب کا وہی مذہب ہوتا ہے جو مذہب اس کے مجتہد مستقل کا رہتا ہے جس کا وہ مجتہد منسوب رہتا ہے اور ایسے اجتہاد کے باقی دو مرتبہ دوسرا یعنی بالاجماع تابع اجتہاد استقلال کا ہوتا ہے۔

اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مجتہد مستقل اس کو کہتے ہیں جو آیات اور احادیث و احکام میں اور آثار و احادیث تابعین میں مرجع اور قیاس کرے۔ اس کے بعد ان آیات اور احادیث و آثار میں جو مناسب سمجھے اس کو اپنا ماہ الاجتہاد قرار دے اور پھر قواعد و استنباط کو وضع کرے تاکہ بوقت استنباط شافعی و تہافت واقع نہ ہو۔ اور یہ مرتبہ خاص اہم عظم رحم اور ان کے مانند اور دوسرے مجتہدین مستقل کا ہوا۔ بحکام صاحبین اور اہم زفر وغیرہما اور مجتہدین غیر مستقل کے کہ ان مجتہدین غیر مستقل نے انہی احادیث و آثار فقہاء تابعین کو اپنے قول کا ماخذ اور اپنا ماہ الاجتہاد قرار دیا اور اسی کا وہ اور آثار پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھا۔ جو احادیث و آثار حضرت اہم عظم رحم کا ماہ الاجتہاد و ماخذ تھا اور قواعد استنباط کو بھی اہم عظم رحم کے کلام سے اخذ کیا تاکہ اصول میں اہم عظم رحم کے طریقے کے موافق عمل کرتے رہیں۔ اگرچہ فروع میں اہم عظم رحم کی مخالفت ہوئی اور یہ مخالفت فی الواقع مخالفت مذہب میں نہیں بلکہ مادہ اجتہاد و طریق استنباط میں ہے۔ اہم عظم رحم کے

کے تابع ہیں۔ مثلاً اہم عظم رحم نے قرار دیا ہے کہ عام قلعی ہے مانند خاص کے اور خاص صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے تو اس کو مان کر نے کی ضرورت نہیں اور عموم واسطے مشترک کے اس کے معانی میں نہیں اور حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور خبر واحد جو خلاف قیاس ہو۔ اس پر عمل نہ ہوگا۔ بلکہ قیاس پر عمل ہوگا۔ مانند حدیث مسراقہ کے اور اہم عظم رحم نے ماہ الاجتہاد و احادیث و آثار حضرت عمرؓ شافعی رحم میں زیادہ احتیاط دیکھے۔ مثلاً صدقہ دوسرے سے زیادہ دینا اور عاؤس کا گوشت نہ کھانا۔ علی رضی اللہ عنہما جو مسائل ہیں کہ اس میں مذہب شافعی میں وہ شخص زیادہ احتیاط دیکھے اور صرف بنظر احتیاط ان مسائل میں مذہب شافعی پر عمل کرے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں دوسری شرط بھی ہے کہ تفسیق واقع نہ ہو۔ تفسیق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً وہ مذہب پر عمل کرنے کے لیے کسی صورت متحقق ہو جائے کہ وہ دونوں مذہب میں سے کسی مذہب میں جائز نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص کے نزدیک ثابت ہو کہ قصداً قصص و وضو ہے اور وہ بعد وضو کے قصداً کھلوئے۔ اور پھر اسی وضو سے نماز اہم کے پیچھے پڑھے اور وہ فاتحہ نہ پڑھے کہ ایسی نماز کسی مذہب میں درست نہیں۔ وضو مذہب حنفی کے موافق باطل ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ وہ نماز بھی مذہب حنفی میں درست نہ ہوتی۔ سو نہ فاتحہ پڑھی اور اس وجہ سے وہ نماز مذہب شافعی میں بھی درست نہ ہوتی۔ اور جب یہ تین وجوہ نہ پائے جائیں اور کوئی حنفی مذہب اس حال میں مذہب حنفی کو ترک کرے۔ اور شافعی کی اقتدار کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اور ایسا ہی اگر کوئی شافعی مذہب اس حال میں مذہب شافعی کو ترک کرے۔ اور مذہب حنفی کی اقتدار کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اس واسطے کہ یہ دین میں کھیل کرنا ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشر و شاہ بخارا)

مسائل فقہ

سوال : محدثین علم فقہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ محدثین علم فقہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔

(السوالات قاضی)

جواب : علماء محدثین کسی ایک مذہب پر مذہب مجتہدین سے نہیں سمجھتے ہیں تو علماء محدثین کے بعض اعمال مطابق کتب فقہ کے ہوتے ہیں اور بعض اعمال دوسری کتابوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ فقط

سوال : اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حدیث سے انکار کرے۔

جواب : اس مسئلہ میں چند احتمالات ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ تمام حدیثوں سے انکار کرے یہ بعینہ کفر ہے۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ حدیث متواتر سے انکار کرے۔ اور اس میں کچھ تاویل ذکر کرے یہ بھی کفر ہے؟
- ۳۔ تیسرے یہ کہ حدیث صحیح سے جو قسم احاد سے ہے انکار کرے اور یہ انکار خواہش نفسانی سے ہو۔ اس وجہ سے

کہ وہ حدیث البیعت کے موافق نہ ہو یا وہی صحت کے خلاف ہو یہ انکار گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا منکر بدعتی ہے۔ بدعت میں نہ کرنا ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے کسی حدیث سے انکار کر کے اس کے خلاف کوئی دوسری قوی حدیث ہو اور ناقل کے قول پر اس کو غما نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ شخص یہ سمجھا جو کہ فی الواقع یہ حدیث نہیں ہے اور اس میں سے اس کو اس حدیث سے انکار ہو اور انکار خوش انسانی سے نہ ہو اور نہ کسی دنیوی عزم سے ہو اور نہ کلام کی سرسری سمجھ سے ہو۔ اور نہ کوئی دوسری عزم فاسد مقصود ہو بلکہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ وہ حدیث اس کے گمان میں علم اصول حدیث کے قواعد کے خلاف ہو یا کسی آیت قرآنی کے خلاف ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور مناسب وجہ انکار کی اس کے نزدیک ہو۔ تو ایسے انکار میں کچھ حرج نہیں۔

سوال : جس شخص کو خطہ کی کتاب سے انکار ہو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب : اس مسئلہ میں بھی چند احتمال ہیں :-

- ۱۔ اول یہ کہ وہ شخص اگر ضلالتا غبی مذہب ہو اور اس کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ جس کتاب سے اس کو انکار ہو۔ وہ کتاب معتبر اور مشہور نہ ہو اس انکار میں کچھ قیاحت نہیں۔
- ۳۔ تیسرے یہ کہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ یہ کتاب علم دین کی کتاب ہے یہ بعینہ کفر ہے۔
- ۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے انکار ہو کہ اصل سنت کی یہ کتاب ہے تو وہ شخص بدعتی ہے کیونکہ اس کو اس وجہ سے انکار ہے کہ اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں اگرچہ یہ کتاب اصل سنت کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہے۔ بخلاف اس مؤردت کے کہ شافعی مذہب کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو کہ شافعی کے نزدیک اس کے مذہب کو حنفی کے مذہب پر ترجیح ہوتی ہے اس کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ حنفیہ کے اصول و فروع باطل ہیں۔

سوال : امام زمانہ سے مراد قرآن ہے یا کوئی فرد؟

جواب : ایک شیخ بہاء الدین عالی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین کی چھتیسویں حدیث میں کہ یہ حدیث اور اسی طرح وہ حدیث کو فاسد و عام میں متفق علیہ سے جتنی آنحضرت کا جو یہ قول ہے :-

مَنْ مَاتَ وَكَفَّ تَعْبِیْرَ اِمَامٍ مِنْ اَمَانَةِ مَسَائِدِ مِثْلَةِ جَاهِلِيَّةٍ مَرَجَعٌ بَيْنَ جَوْشَنَ اَوَّلِ

اس نے اپنے زمانہ کا نام نہ پہچانا تو وہ شخص باہنیت کی موت مر۔

اس حدیث کے خلاف امامیہ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے زمانہ کا امام غائب ہے اور منتظر ہے کہ جب موقع ملے گا ہو تو ظاہر ہو شیعوں کے مخالفین شیعوں پر لعن کرتے ہیں کہ جب ممکن نہیں کہ اس امام تک کوئی پہنچے اور مسائل و تنبیہ اس سے اخذ کرے تو صرف اس کی معرفت سے کیا فائدہ ہو گا کہ جس کو اس کی امام کی معرفت نہ ہو اور ہمارے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امامیہ کہتے ہیں کہ فائدہ مختصر اس پر نہیں کہ امام کا مشاہدہ ہو اور اس سے مسائل اخذ کئے جائیں، بلکہ جب تصدیق ہو جائے کہ امام زمانہ موجود ہے اور وہ دنیا میں اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ نفس تصدیق مقصود بالذات ہے اور ایک رکن ایمان کا حصہ ہے۔

اللہ کی تصدیق تھی۔ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ بھی امامیہ کہتے ہیں کہ جو طعن تم لوگ ہم پر کرتے ہو۔ وہی طعن تم لوگوں پر مقلوب ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لوگ کہتے ہو کہ امام زمانہ سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ صاحب سوگت اور ملک دنیا سے ہو۔ خواہ وہ عوام جاہل ہو، خواہ فاسق ہو تو جاہل فاسق کی معرفت سے کیا فائدہ حاصل ہو گا کہ جو شخص مر جائے اور اس کو معرفت اس کی نہ ہو تو کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اور جب شیعوں کے بعض مخالفین اس طعن سے واقف ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ مراد امام سے اس حدیث کا مقب ہے تو امامیہ نے کہا کہ امام کی اضافت اس شخص کے زمانہ کی طرف ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باعتبار زمانہ کے امام میں بھی تبدیلی ہوتا ہے، حالانکہ جس قدر زیادہ زمانہ گزرتا ہے مگر قرآن شریف میں تبدیلی نہ ہو گا اور یہی تشبیہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد کتاب ہے تو کتاب کی ایسی معرفت سے کیا مراد ہے کہ جب وہ معرفت کسی شخص پر ہو نہ ہو اور وہ شخص مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر مراد ہے کہ کتاب کے الفاظ کی معرفت ہو اور اس کے معانی سے خبر نہ ہو۔ تو اگر اکثر لوگوں کے حق میں نہایت مشکل ہے اگر مراد ہے کہ معرفت تصدیق اس کے وجود پر ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم پر بھی طعن ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ اس سنت کے طعن کرنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کا علم واجب صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور عمل کا تعلق ہوتا ہے اور جس کو عمل اور معاملہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس کے واجب ہونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے لاعلم ہونے پر عید نہیں اور ایسے علم کے واجب ہونے کی شرح میں کوئی نظیر نہیں، چنانچہ یہ شراح کے ہمتوں سے ثابت ہے، اسی وجہ سے فقہ میں اس روئے کا استنباط صحیح اور مفاسد کی بناء پر ہوتا ہے بلکہ علم کلام میں بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام عباد کے فوائد سے خالی نہیں۔

یہ مسئلہ ان لوگوں کے نزدیک نہایت ظاہر ہے جو کہ قائل ہیں کہ افعال کا حسن و قبح عقلی ہے تو علم بطریق جزئی نفس کے صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ عز و جہ اس شخص سے واقفیت حاصل ہو، مثلاً نبی اور انہی کی کتاب کا علم امت کے حق میں مستقیم ہے واقفیت ہونا بعد کے حق میں اور خروج سے واقفیت ہونا از وجہ کے حق میں واجب ہے اس واسطے کہ اس علم جزئی سے اللہ تعالیٰ حاصل ہونے میں گریہ علم جنئی و صغریٰ اور کبریٰ کے تعلقات سے ہوتا ہے۔

مثلاً کہا جائے کہ جو شیخ علیہ السلام و امیہ وسلم کی ہے اور جو حضرت بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہے اور جو حق ہے اور مثلاً کہا جائے کہ حکم قرآن کا ہے اور حکم قرآن کا حق ہے تو یہ حکم حق ہے اور اسی وجہ سے شایع امامت سے وارو ہوا ہے کہ دریافت کر دینے سب کے لوگوں سے وہ طریقہ جس طریقہ سے اپنے قرابت مند ذوی السلام کے ساتھ صلہ رحم کر دے اور جب کسی خاص شخص کے علم کی احتیاج نہ ہو۔ جیسے انبیاء سابقین اور ائمہ مقررین ہیں۔ ان کی ضروری ہے کہ اس شخص کی نوع دریافت کی جائے۔ مثلاً انبیاء سابقین کی شان میں دریافت کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ

مروری
۲۲۵

اور اس کے عباد کے درمیان پیغمبر تھے۔ اس صورت میں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے اور جس کی فصیح کے علم کو وہ نہیں جیسے کو اکب و سیارہ کی حرکت ہے تو اس کا علم کسی وجہ پر واجب نہیں نہ بوجہ کلی واجب ہے اور نہ بوجہ جزئی ہے جو چیز ایسی ہے کہ اس کے ساتھ حاجت بطور جزئی متعلق ہے بطور کلی متعلق نہیں۔ تو اس کا علم بطور جزئی کافی ہے ضروری نہیں کہ اس کا علم بوجہ کلی حاصل کیا جائے جس طرح حلال رمضان کا ہے اور اوقات نماز کے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو اب جاننا چاہیے کہ شیعہ کے گمان کے موافق ہو جو امام غائب ہے اگر فرض بھی کیا جائے کہ وہ امام ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں گمان ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت جدید ہے اور اس کے احکام ناسخ ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بوقت نہ ہو اس کا حکم ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے مثلاً ضرورت ہو کہ امیر اور قاضی مقرر کئے جائیں۔ اور بیعت المال کا مال تقسیم ہو اور ان احکام کا نفاذ ہو جو مسلمانین سے متعلق ہیں اور مذہب سے جو حق اور باطل ہے اس میں تمیز کی جائے۔ اور اسی پر مجتہد کی ضرورت ہے تو ثابت ہو کہ ایسے امام کی معرفت واجب ہونا لا طائل ہے اور اس سے ناواقفیت پر وہی سہ فائدہ ہے۔ چنانچہ ملائکہ مقررین اور انبیاء سابقین پر ایمان لانا واجب ہے مگر ان کو پہچاننا بشخصہ واجب نہیں۔ اس سے ظاہر ہو کہ اگر شیعہ کا جو یہ اعراض ہے کہ یہ لعن اہل سنت کی طرف راجع ہوتا ہے تو یہ اعراض صحیح نہیں۔ اس وقت بادشاہ عادل ہوا جا بر اس کی اطاعت بعض مباحات پر واجب ہے اگر اس سے واقفیت نہ ہو تو اس کے حکم سے ظہر وقوع میں آئے گا۔ اس کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ اور اس وجہ سے واجب نہ کہ ہوگا یہ امر اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

استام ختم اللہ علیہ کہ امام کی اضافت مکلف کے زمانہ کی طرف ہے اور امام کا لفظ مضر و کفر فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ سابق ملوک کی اطاعت واجب نہیں تو ان کو پہچاننا بھی واجب نہ ہوا لیکن ائمہ اور اوصیاء کے جو لوگ قائل ہیں ان کے خیال کی بنا پر ضروری ہے کہ ان سب ائمہ اور اوصیاء کی معرفت واجب ہونے کی کہ حرف امام زمانہ کی معرفت واجب ہوگا چاہیے کہ ان کے نزدیک سابق کے ائمہ کی معرفت زیادہ واجب ہو۔ اس واسطے کہ ان سے اخبار اور احکام مروی ہیں اور وہ قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔

جس طرح یہ ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبار اور احکام مروی ہیں جن کا مشہور کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے یہ امر امام زمانہ میں پایا نہیں جاتا ہے اور یہ جو شیعہ کا کلام ہے

کہ اس حدیث میں امام سے قرآن مراد ہے صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ امام کی اضافت اس شخص کے زمانہ کی طرف ہے اور اس سے واضح ہے کہ ائمہ میں تبدل ہوتا ہے مگر ائمہ اللہ کے جس قدر بھی زمانہ گذرے گا قرآن شریف میں تبدل نہ ہوگا۔ تو یہ کلام اس وجہ سے صحیح نہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حال کا زمانہ تیسرے قسم کا زمانہ نہیں جو کہ زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال کے علاوہ بلکہ حال کا زمانہ جو ہے زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال کا متصل ہے۔ زمانہ حاضر کے ساتھ اس چیز کا امتداد مختلف ہوتا ہے اعراض کے اعتبار سے۔ مثلاً یہ ساعت، یہ دن، یہ مہینہ، یہ برس یہ قرن اور ہجرت کی یہ صدی یہ سب زمانہ

پس مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ وہ شخص جاہلیت کی موت مرا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا امام نہ پہچانا یعنی وہ اب نہ پہچانی اپنے زمانہ میں اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے اور اس نے معلوم نہ کیا کہ کتب سابقہ منسوخ ہو گئی ہیں سنات اور انجیل اور مسافر اور زند اور اسنا اور بید منہود اور دیگر کتب سابقہ جو کہ موجود ہیں اور ان لوگوں کا اس پر عمل ہے کہ انہیں منسوخ ہو گئی ہیں اور جس شخص نے یہ معلوم نہ کیا کہ اس کے بعد جو کتابیں اختراع کی گئی ہیں وہ باطل ہیں۔ مثلاً گرتھ سوا اور بنین کذاہین کا کلام باطل ہے اور جس نے معلوم نہ کیا کہ ائمہ مذہب کی کتابیں قرآن شریف کی طرح واجب الاتباع ہیں یا نہ ہیں تب کے جناب مقلدین کا خیال ہے اس حدیث کے یہی معنی صحیح ہیں اور درست ہیں اور زمانہ کے زیادہ گذرنے کے باوجود قرآن شریف کا باقی رہنا اس کے منافی نہیں۔

یہ جو شیعہ کا کلام ہے کہ کتاب کی معرفت سے کیا مراد ہے اگر اس کے الفاظ اور معانی کی معرفت مراد ہے تو یہ منکر لوگوں کے حق میں مشکل ہے اور اگر صرف وجود کتاب کی تصدیق مراد ہے تو اس صورت میں ہم پر طعن کی کوئی وجہ نہیں اس واسطے کہ ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ امام کے صرف وجود کی تصدیق ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مراد ہے کہ صرف کتاب کے وجود کی تصدیق ہو۔ بلکہ چاہیے کہ اس امر کی تصدیق ہو کہ یہ کتاب حق ہے اور نہ فانی کا کلام ہے اور یہ امام ہے کہ اس کی اتباع واجب ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ جس کو علم نہ ہو کہ قرآن شریف ہے اور حق ہے تو وہ شخص وعید کا سزاوار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے شیعہ کا گمان ہے کہ جس شخص کو علم نہ ہو کہ امام زمانہ کہیں موجود ہے مگر غائب ہے تو وہ شخص وعید کا سزاوار ہے۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے اس واسطے کہ قرآن شریف لوگوں کے پاس موجود ہے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں ممکن ہے کہ ہر خاص و عام بلا واسطہ یا بواسطہ اس کے احکام کو دریافت کر لیں اور اس پر اجمالی طور پر ایمان لائے ایک اصل ہے کہ جس سے بے شمار علوم مستنبط ہوتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے علم والے کو اس قابل ضرور ہے کہ مورد وعید ہو۔ یہ حالت امام غائب کی نہیں۔ مہادیی الیاس میں واقع ہے :-

طالبہ ولا یکن الوصول الیہ الا لمن ركب جناح المنقاہ و استخذ خراف اللہواء یعنی طلب کرو امام کو اور ممکن نہیں پہنچنا اس کے پاس مگر وہ شخص پہنچ سکتا ہے کہ عقائد کے پر کے اوپر سوار اور ہوا کا توشہ لئے ہو :-

اس پر طعن کی وجہ یہ ہے کہ اس خیال کے مطابق لوگوں کے حق میں وعید لا طائل عائد ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ تاویل مفید نہیں کہ اس واقفیت سے روحانی اتصال حاصل ہوگا اور اس سے معاد میں امام کا تقرب حاصل ہوگا۔ ان سے دنیا میں تقرب حاصل کرنے کی استعداد حاصل ہوگی اور ان کے خروج کی توقع ہوگی جس سے نصرت و تائید کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ تاویل اس وجہ سے بھی مفید نہیں کہ یہ بات اسی پر موقوف نہیں کہ امام کے موجود ہونے کے

تصدیق جو بکیر و انہماک کی محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے اور اس کی محبت سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ائمہ ہیں اور قاضی ہونے کا انتظار جو۔ واللہ اعلم

جواب دیگر

ایہ جواب کسی دوسرے عالم نے دیا ہے کہ شاید کہ جو یہ قول ہے کہ فائدہ صرف اس میں مختص نہیں کہ امام کو ہو اور اس سے مسائل اٹھائے جائیں بلکہ صرف یہ بھی مفید ہے اور مقصود بالذات ہے کہ تصدیق کی جائے کہ امام موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غلیظ ترین پر ہے اور وہ ایک رکن ہے ارکان ایمان سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر قابل تسلیم نہیں کہ واسطے کہ امامیہ نے جو دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کئے ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ امام کی حاجت اس لئے ہے کہ اس کا اٹھائے جائیں اور اختلافات دفع ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر بالفرض امام موجود ہو مگر اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں تو یہ حاجت اس کے ذریعے سے دفع نہ ہوگی تو اس کا وجود کالعدم ہوگا اور جب ثابت نہ ہوگا اس کا وجود مفید ہے اس کے وجود کی صرف تصدیق سے کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ اس کے وجود کی تصدیق مناسب نہیں۔ البتہ اس صورت میں ہے کہ یہ خلاف ہو کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو قول ان کا ہے کہ تم جو وطن ہم پر کرتے ہو۔ وہ وطن تم پر ہی مائدہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

یہ من اصل سنت و جماعت پر عائد نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ رئیس کی اطاعت اصل سنت کے نزدیک ہے امور میں واجب ہے جو شر اور ملک کی سیاست کے متعلق ہیں اور یہ اطاعت اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے امام واقفیت حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد فرمانبرداری کی جائے جس طرح ضروری ہے کہ اولاً اپنے والدین سے واقف ہوں امام اپنے مولا سے واقف ہو اور زورچہ اپنے شوہر سے واقف ہو۔ اس واقفیت کے وجوب میں اس وجہ سے نقصان لانا نہ آئے گا کہ والدین فاسق ہوں یا مباحل ہوں اور یہ یعنی مولا مباحل ہو یا فاسق ہو۔ اس واسطے کہ خطا اگر مولا مباحل ہو۔ جب بھی اس کی اطاعت واجب ہے اور جب تک اس سے واقفیت نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کا حق ادا کیا جاسکے اور اگر امام واجب ہو تو وہ بھی واجب ہے یہ جو امامیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ان میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور مشران شریعت کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی باعث بار اختلاف زمانہ کے تبدیل ہوتی ہے اس واسطے کہ نبی اسرائیل کے زمانے میں امام تو مرتضیٰ اور نصاریٰ کے زمانہ میں امام انجیل تھی۔ اور اس امت کے زمانہ میں امام قرآن شریعت ہے اور عدم تبدیل ممکن نہ آتی تھی۔ اس امر کے کہ امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے البتہ یہ اس کے متناہی ہے کہ ثابت ہو کہ کبھی امام زمانہ کا تبدیل نہ ہوا یعنی یہ ثابت ہو کہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی تبدیل نہ ہوئی۔ اور حالانکہ یہ ثابت نہیں بلکہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ۔

باب بعین ہوتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ یہ کتب اس قول کی طرح ہے کہ کہا جائے کہ ہمارے زمانہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور فلاں شخص اپنے زمانے کے نبی بیان لایا ہے اور ایسی ترکیب شائع و ذائع ہے تو معلوم ہوا کہ جو اعتراض کیا گیا ہے وہ صرف مغالطہ ہے۔

امامیہ کا جو یہ قول ہے کہ اگر یہ مراد ہو کہ قرآن شریف کے الفاظ اور معانی دریافت کئے جائیں۔ تو اکثر لوگوں کو دلت ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسمیں کچھ وقت نہیں اس واسطے کہ قرآن شریف کے معانی جس قدر جاننا وین سلام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ وہ معانی علماء اور مفسرین سے عام لوگوں کو معلوم ہو سکتے ہیں بلکہ متواتر طور پر معلوم ہیں حتیٰ کہ وہ معانی بمنزل محسوسات کے ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ احکام میں کو نماز فرض ہے اور زکوٰۃ واجب ہے اور زنا حرام ہے۔ یہ صریحاً و کبیراً ہے اور علیٰ ہذا القیاس اس طرح کے اور جو دوسرے احکام ہیں۔ اس واسطے کہ ایسے احکام کے دریافت کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ قرآن شریف کے الفاظ کے حیفہ کی تحقیق ہو اور ترکیب کوئی معلوم ہو اور وجود و عدم یہ معلوم ہوں یہ بات صاف ہے۔ فقط جمعہ ۹ صفر ۱۴۱۰ھ

سوال : یہ جو حدیث شریف ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْمَعْ اِمَامًا مِنْ اِمَامِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً۔ ترجمہ : یعنی جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانہ کا امام نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرنا کی کیا تشریح ہے ؟

جواب : یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یک ہے اس سے مراد ہے کہ جب امام موجود ہو تو واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس سے نزاع نہ کی جائے۔

اور اس کی مخالفت سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ مضمون لفظ مات میتہ جاہلیہ سے ظاہر ہے اس واسطے کہ اصل جاہلیت اب رئیس کی اتباع نہ کرتے تھے۔ اور ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے لئے جدا جدا رئیس مقرر کرتے تھے۔ فقط

مترقاہ اصل بیت کا امامت کے بارے میں نزاع کرنا جو منقول ہے یہ اکثر متبع نقل کرتے ہیں۔ اصل سنت و جماعت میں صرف ملک گبری اور مرث وغیرہ کا دعویٰ مذکور ہے۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ۔

مَنْ مَاتَ يَتَقَيَّ فِي عَقَلِهِ نَبِيَّةَ الْاِمَامِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً۔ ترجمہ : جو شخص مرا اور اس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں یعنی اس نے امام سے بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرنا

صحیح ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام کی امامت اصل محل و عقد کے اجماع سے منعقد ہو جائے اور

وہ عامل ہو اور اس کا تسلط ہو جائے اور اس کی امامت میں کوئی نزاع کرنے والا نہ ہو۔ تو اس وقت اس کی بیعت قبول کرے یہ توقف کرنا جائز نہیں اور بعض صحابہ نے کہ اپنے وقت کے خلفاء سے بیعت نہ کی۔ اور توقف کیا۔ تو اس وقت تک ان کے خلاف اختلاف منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کا تسلط نہ ہوا تھا۔ فقط

ابن تیمیہ کا کلام جو کہ منہاج السنہ وغیرہ کتابوں میں ہے اور اس کے عین کلام سے نہایت وحشت ہوتی ہے۔

اس کی حالت کے لئے کیا حکم ہے اس میں کوئی حدیث وارد نہیں۔ ایسا ہی پرستند کہ ان لوگوں کے حق میں قرآن کریم کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ لکھنے کی حالت میں ضرور ہوگا کہ لکھنے والا اس میں قرآن شریف لکھے گا۔ اس کو وہ چھوئے گا۔ اور محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے قرآن شریف کا چھونا حرام ہے لکھا ہی حرام ہوا بخلاف قرآن شریف دیکھنے کے کہ قرآن کریم کو دیکھنے میں یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو چھونا بھی ضرور ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے۔

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ یعنی قرآن شریف کو نہ چھوئے سوا اس کے کہ وہ پاک ہو۔
تو اس حدیث میں قرآن سے حقیقت قرآن کی مراد نہیں۔ اس واسطے کہ حقیقت قرآن کی کلام نفسی ہے اور کلام نفسی حالت باری تعالیٰ سے ہے اس کو چھونا ممکن نہیں اور ایسا ہی اس کلام نفسی پر حوالہ ہے کہ وہ کلام نفسی ہے وہ بھی مراد نہیں اس واسطے کہ کلام نفسی کیفیت ہے کہ ہوا کے ساتھ قائم ہے اور اس کو بھی چھونا ممکن نہیں اور جس کو چھونا ممکن ہی نہیں تو اس کے لئے میں کیوں حکم ہو سکتا ہے کہ پاک شخص کے سوا دوسرے کوئی پاک شخص نہ چھوئے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث شریف میں کلام نفسی مراد ہے اور نہ کلام نفسی مراد ہے بلکہ نقوش مراد ہیں کہ اس سے کلام نفسی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مکتوب مراد ہے مفسرین کے کلام میں مثلاً کشاف اور مدارک التنزیل وغیرہ میں اس معنی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے۔

الْمَسَّ مِنَ الْمَسِّ الْمَكْتُوبِ ترجمہ: یعنی مراد قرآن شریف کو چھونے سے حروف مکتوبہ کا چھونا ہے۔

اور اس عبارت سے مراد توجیہ ہے کسی کا مذہب بیان کرنا مقصود نہیں۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ اس مسئلہ پر عقلی اور شافعی میں اختلاف کس طرح ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ:-
اس مقام میں بالاجماع قرآن شریف سے مراد مصحف ہے اور نفس سے ثابت ہے کہ محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے مصحف کا چھونا حرام ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصحف کس چیز کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مصحف سے مراد کتاب کے نام سے عرف میں صرف اسی قدر مراد نہیں جس قدر کہ میں حروف لکھے رہتے ہیں۔ بلکہ حواشی اس مصحف اور کتاب کے اور ابن السكندر اور جلد کہ کتاب کے ساتھ متصل ہو اور خلافت کے جلد کے ساتھ متصل ہو ان سب کو مصحف الکتاب کہتے ہیں۔

تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے مصحف کی ان سب چیزوں کا چھونا حرام ہے جو حکم مکتوب کا ہے جس کی حکم ان چیزوں کے بارے میں بھی دیا گیا ہے اس بنا پر کہ متصل اور منفصل دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ اگرچہ اس چیز میں وہ چیز بھی بیچ میں داخل ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ متصل ہو اگرچہ اس چیز کا ذکر نہ ہوا ہو۔ جو چیز اس زمین سے متصل ہو وہ بیچ میں داخل نہیں ہوتی۔ مثلاً قفل اور برتن اور جالور جو اس زمین میں ہو، بیچ میں داخل نہ ہوگا۔ جلالان رحمت اور عمارت کے کہ یہ چیزیں بلا خلاف بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں جنسیہ کا مذہب صحیح ہوا۔ مثلاً قرآن شریف مجروران

خصوصاً ان امور سے بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے کہ اس نے اہل بیت کے حق میں تعزیر کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کیا ہے اور غوث اور قطب اور ابدال سے انکار کیا ہے اور صوفیاء کرام کی تحقیر کی ہے۔ اور اس کے اور بھی امور اس کے بعض کلام سے ثابت ہوتے ہیں اور ان مقامات کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ اس کے فرامین شام اور مغرب اور عصر کے علماء کرام نے اس کے کلام کی تردید کی۔ پھر اس کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ نے اس کے کلام کی توجیہ کرنے میں نہایت کوشش کی۔ اور توجیہ کی مگر وہ توجیہ علماء کرام نے قبول نہیں کی۔ حتیٰ کہ مخدوم معین الدین سندھی نے سیدنا صاحب کے زمانہ میں اس کے رد میں طویل رسالہ لکھا۔ اس کے کلام کو علماء اہل سنت نے رد کیا ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک اس کا کلام باطل ہے تو اس کے کلام کی وجہ سے اہل سنت پر کیونکر لعن ہو سکتا ہے۔

سوال: مشد من مصحف کے احکام بیان فرمائیے؟

جواب: اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ محدث اور جنب اور عائض اور نسا کے لئے قرآن شریف چھونے کے بارے میں کیا حکم ہے اور آپ نے مذاہب مختلفہ حنفیہ، شافعیہ اور بخاری کا لکھا ہے اس کے امداد کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے جو لکھا ہے کہ:-

جس اونٹ پر قرآن شریف معمول ہو تو جائز نہیں کہ اس کی مہار جنب اور محدث اور عائض اور نسا پر ہیں اور آپ نے لکھا ہے کہ یہ حکم شافعیہ کے نزدیک ہے تو کتب شافعیہ میں یہ موجود نہیں اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے یہ طریق مبالغہ کے کہا ہوگا۔ البتہ شافعیہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ جس صندوق میں قرآن شریف لکھا ہو۔ وہ صندوق وغیرہ اشخاص مذکورین کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ اور ایسا ہی اگر چہ اس کے خلاف میں مثلاً بیگ میں قرآن شریف لکھا ہو تو وہ وغیرہ اشخاص کو مذکورین کے لئے جائز نہیں کہ اس کو اٹھاویں اور یہ حکم بھی شافعیہ کے نزدیک ہے۔

بخاری کا مذہب جو آپ نے لکھا ہے تو بخاری نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جنب کے لئے جائز لکھا ہے کہ قرآن شریف پڑھے تو اس سے استنہا ہو سکتا ہے۔ کہ ان کے نزدیک جنب کے لئے من مصحف بھی جائز ہو۔ اب چاہیے کہ سمجھ لیا جائے کہ ان سب مذہب کا اصل کیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ مطالب حل ہو جائیں گے۔ اور سب شبہ و فح ہو جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں ہوا ہے۔

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ۔ ترجمہ: یعنی نہ چھوئے قرآن حکیم کو کوئی سوا اس شخص کے کہ وہ پاک ہو۔
قرآن شریف کے چھونے کے مسئلے میں یہ حدیث اصل ہے اور قرآن شریف پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث اصل ہے۔

لَا أَجِلُّ الْقُرْآنَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنْبٍ ترجمہ: یعنی میں حلال نہیں کرتا قرآن شریف کو عائض اور جنب اور عمارت کے لئے۔
اور جس صندوق میں قرآن شریف لکھا ہو اس کو اٹھانے کے بارے میں عائض اور جنب اور محدث اور

میں ہو اور جزو ان جملہ کے ساتھ چسپاں نہیں رہتا تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے جزو ان کے اوپر سے چسپاں ہونے سے بے خواہ لٹکانے کے لئے فیتہ لگایا ہو۔ اور اس فیتہ وغیرہ کو کچرہ کے اٹھانے یا فیتہ وغیرہ نہ ہو۔ خاص جزو کو چھوئے۔

ایسا ہی چمڑے کے ظرف میں قرآن ہو مثلاً چمڑے کا خلاف ہو اور قرآن شریف کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس کے اندر قرآن شریف ہو تو وہ بیگ بھی چھونا جائز ہے۔ اس واسطے کہ ان چیزوں کو اگر کوئی شخص چھوئے تو اسے اور نہ حقیقتاً یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن شریف کو چھوا۔ شافعیہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ظرف میں قرآن شریف ہو جائے اور باریکی کی جانب نظر کی جائے۔ اور احتیاط منظور ہو تو یہی کہا جائے گا کہ کسی شی کا ظرف ہے۔ اگرچہ اس شی سے منقطع ہو۔ مگر وہ ظرف حکم میں اسی شے کے ہوگا تو جس ظرف میں قرآن شریف ہو۔ اس ظرف کو انشاء اللہ وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے۔ اس واسطے کہ اٹھانے میں اس ظرف کو چھونا ضرور ہوگا۔ جو حکم ظرف کا ہے وہی حکم منظور کا ہے۔ چنانچہ جس ظرف میں کوئی چیز جس کی عظمت کی جاتی ہے، رکھی ہو تو ظرف میں اس کا چھونا جائز نہیں جانتے اور مقام ادب کو اس سے بھی زیادہ قابل لحاظ سمجھتے ہیں اور اب قیاس مساوات کو ہم درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شی کا ظرف ہو کسی شی کے ظرف کا ظرف ہو اس کے لئے وہی حکم ہے جو اس شی کے لئے حکم ہے جو اس ظرف میں ہو۔ قیاس مساوات اس جگہ صحیح ہے اس واسطے کہ مقدمہ بعینہ صادق ہے کیونکہ ظرف کا ظرف بھی ظرف ہوتا ہے لیکن اس مقام میں ممکن ہے کہ شافعیہ کو مناظرہ دیا جائے۔ اس طور پر کہ اس سے لازم آئے کہ جس گھر میں قرآن شریف کا صندوق رکھا ہو اس گھر کی دیوار کو بھی چھونا محدث کے لئے جائز ہو تو اس کا جواب خلاف کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ ظرف شی کی دو قسم ہے۔

- ۱۔ ایک یہ کہ جب کہا جائے کہ وہ شی دوسری جگہ منتقل کی گئی تو اس سے ظرف میں سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی اس شے کے ساتھ منتقل ہوا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ ظرف مقصود ہوتا ہے جو خاص اس شی کے لئے ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم ظرف شی کی وہ ظرف ہے کہ اس شی کے منتقل ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی منتقل ہوا ہوگا جیسا کہ مثلاً گھر ہوتا ہے اس واسطے کہ کہا جاتا ہے کہ موتی ڈبہ میں ہے اور ڈبہ گھر میں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موتی گھر میں ہے۔ لیکن موتی کے منتقل ہونے سے گھر نہیں منتقل ہوتا بخلاف ڈبہ کے کہ موتی کے منتقل ہونے سے ڈبہ بھی منتقل ہوتا ہے تو اس قسم کا ظرف خاص اس شی کے لئے نہیں ہوتا اور اضافت واسطے اختصاص کے ہے تو اس قسم کے ظرف کا چھونا حرام نہ ہوا۔ اس واسطے کہ حرام اس ظرف کو چھونا ہے جو خاص قرآن شریف کے لئے ہو۔ اور اسمیں قرآن شریف موجود ہو۔

یہ بھی جاننا چاہیئے کہ بالا جماع ثابت ہے کہ جس میں قرآن شریف کے الفاظ مکتوب ہوں بوجہ قرآنیت حتیٰ کہ اس کو بعض مصحف کہیں تو اس کو چھونا حرام ہے۔ چنانچہ کاغذ کا ایک پرچہ کہ اس پر قرآن شریف کی ایک آیت لکھی ہو تو قرآن میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہو۔ یا روپیہ کہ اس پر آیت قرآنی منقوش ہو تو حنفیہ کے نزدیک ان چیزوں کو چھونا حرام ہے ایسا ہی

حرام ہے اس واسطے کہ اواز میں مرقوم ہے۔

وَلَا يَحْتَدُّ حَمْلُهُ فِي الْأَمْتَةِ وَالْعَدَلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْحَمَلِ وَانْ عَلِمَ
ترجمہ: یعنی حرام نہیں اٹھانا اس اسباب کو جس کے اندر قرآن شریف ہو اور ایسا ہی نہیں اٹھانا اس بار شتر کو
کہ اس کے اندر قرآن کریم ہو جبکہ خاص قرآن شریف کو اٹھانا مقصود ہو اگرچہ معلوم ہو کہ اس اسباب اور اس بار
شتر میں قرآن کریم ہے۔

یہ ترجمہ اواز کی عبارت مذکورہ کا ہے بخلاف صندوق کہ اس میں صرف قرآن شریف رکھا ہوا ہو یعنی شافعیہ کے نزدیک وہ صندوق اٹھانا محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ کسی شی کا ظرف اس ظرف کو کہتے ہیں کہ وہ ظرف خاص اس شے کے لئے ہے بخلاف اس ظرف کے کہ اس شے کے لئے بھی ہے اور کسی دوسری شے کے لئے بھی ہو۔ بخاری کا مذہب چونکہ نہایت متروک العل ہے اس واسطے اس کی توجیہ کی ضرورت نہیں بخاری کی کتاب سے کوئی امر منقطع نہیں معلوم ہوتا ہے بخاری کا استدلال صرف اس پر ہے کہ قیصر کے پاس جو خط بھیجا گیا تھا۔ اس میں قرآن شریف کی دو آیت لکھی تھیں تو صرف اس بنا پر یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کہ جناب اور محدث کے لئے منسخت جائز ہے اس واسطے کہ کسی خط میں یا کسی کتاب میں دو ایک آیت کھنا قرآنیت کی بنا پر نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ محدث اور جناب کے لئے کتاب گلستان کا بھی چھونا حرام ہو جائے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں مثلاً یہ آیت ہے۔

رَبُّكَ أَكْبَرُ مِنْ عِبَادِي الشُّكُورِ

اس کے علاوہ اور بھی آیات اسمیں ہیں۔ ایسا ہی چاہیئے کہ ان خطوط کو بھی چھونا حرام ہو جائے جس میں مقام تعزیرت میں انا لله وانا اليه راجعون لکھا ہو اور مقام شکوئیں الحمد لله رب العالمین لکھا ہو۔ حالانکہ ایسی کتاب اور ایسے خطوط چھونا حرام نہیں چنانچہ کتب تفاسیر کہ جس میں بنسبت عبارت تفسیر کے قرآن شریف زیادہ نہ ہو تو اس کو چھونا جائز رکھا گیا ہے۔ یہ توجیہ اس مسئلہ میں مذاہب مختلفہ کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحکام

۱۔ ایک دوسرے کے ساتھ مشتبه معلوم ہو
اور چھٹا امر یہ ہے کہ آواز کو کچھ بلند کرنا چاہیئے تاکہ بخوبی قرآن شریف کے الفاظ معلوم ہوں اور الفاظ کا اثر دل پر ہو
اور یہ کیفیات مطلوبہ دل میں ظاہر ہوں مثلاً شوق و ذوق اور خوف و بیم۔

۲۔ ادب پنچواں امر تحسین صوت ہے۔
اور چھٹا امر یہ ہے کہ شد و مد کا لحاظ ہونا چاہیئے اس واسطے کہ شدہ مد کی رعایت سے کلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اس کی تاثیر نمایاں ہوتی ہے اور جب وعید کی آیت پڑھے تو چاہیئے کہ توقف کرے اور دعا کے کراس وعید سے پناہ لے اور جب ثواب کی آیت پڑھے تو دہلیں بھی توقف کرے۔ اور خدا سے وہ مطلب اپنے لئے چاہے جس مقام میں حکم ہو کہ دعا کرنا چاہیئے تو بھی چاہیئے کہ توقف کرے اور وہ دعا کرے اور جس مقام میں حکم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیئے تو دہلیں بھی توقف کرے اور وہ ذکر کرے اور ان امور سے مقصود یہ ہے کہ قرآن شریف میں فکر و خوض کرنا چاہیئے اور بخوبی سمجھ کر پڑھنا چاہیئے ورنہ اگر ان امور کی رعایت نہ کی جائے۔ تو وہ تلاوت شعر خوانی کے مانند ہوتی ہے ہمیشہ یہ خیال رہنا ہے کہ کتب سورت ختم ہوگی کہ اس سے فراغت ہو جائے۔

آداب تلاوت قرآن حکیم

سوال : آداب تلاوت قرآن حکیم کیا ہیں ؟

جواب : آداب تلاوت قرآن حکیم یہ ہیں :-

۱۔ با تہذیب قلب و رو بہ کر بیٹھا

۲۔ حروف بخوبی ادا کرنا۔

۳۔ مد و شد کا لحاظ رکھنا کہ وہ نہ چھوٹے

۴۔ وقف کرنا۔

یہ سب آداب ظاہری ہیں اور آداب باطنی یہ ہیں :-

۱۔ ہمتی کو چاہیئے کہ وہ تصور کرے کہ گویا رب العزت کے حضور میں تلاوت کرتا ہوں۔

۲۔ اللہ جل شانہ کو گویا استناد کی جگہ پر بیٹھ کر سنا ہے۔

۳۔ منتہی کو چاہیئے کہ تصور کرے کہ یہ کلام بلا واسطہ خاص رب العزت سے سنا ہوں۔

فرق دو فوٹ صورتیں یہ ہے کہ پہلی صورت میں اپنی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کا سنا ہوتا ہے اور دوسری صورت میں حضرت رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اور اپنے کان سے سنا ہوتا ہے اور یہ حضرت ام جعفر صادیؓ نے

قرأت قرآن حکیم مخارج کا بیان

سوال : مخارج حروف اور ضروریات قرأت کے بارے میں بیان فرمائیے ؟

جواب : ابتدائے سلام میں معمول تھا کہ رکوہ اور سجدہ میں کہتے تھے ۔

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَوْنِ وَالْعِظَمَةِ تو پھر سورہ واقعہ میں نازل ہوا ہے
فَبِشَيْءٍ مِّنْ رَّبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی پس شیع کی جیسے اپنے پروردگار بزرگ کے نام کے ساتھ۔ تو حکم ہوا کہ رکوہ میں شُبُّوحٌ
مہربانی العظیم کہ اگرچہ سورہ صبیح اسم ربك الاعلیٰ نازل ہوئی۔ تو حکم ہوا کہ سجدہ میں سُبُّوحٌ نزل کی تلاوت
کیا کریں۔

اگر کوئی شخص قصد اور کوشش کرے اور باوجود اس کے حروف ظاہر اس سے ادا نہ ہو سکے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں اور
اس واسطے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن شریف میں
ماہر ہو۔ یعنی قرآن شریف کے الفاظ آسانی سے نکلیں اس کی زبان سے تو اس کا ثواب نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ
لکھا جاتا ہے اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور باوجود کوشش کے اس کی زبان لغزش کرتی ہے اور اس سے حروف مشکل
سے نکلتے ہیں تو اس کو دو چاند ثواب ہوتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّخَرَةِ الْكَلَامِ الْبَعْدَةِ وَالْإِذْيِ يَشْتَدُّ
الْقُرْآنُ وَيَتَفَتَحُ فِيهِ وَمَعَهُ عَلَيْهِ شَأْنٌ لَّهُ أَجْدَانُ ترجمہ : یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو
شخص قرآن شریف میں ماہر ہوتا ہے تو اس کا یہ درجہ ہے کہ گویا وہ ان نیک بزرگ فرشتوں کے
ساتھ ہے جو اعمال کے لکھنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور پڑھنے میں تلا ہے۔
اور مشکل سے اس سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس کو دو چاند ثواب ہوتا ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَمَنْ شَبَّ الْقُرْآنَ شَدَّ تَشَلُّوا ترجمہ : اور قرآن شریف کو واضح پڑھا کرو۔

ترتیل کا معنی لغت میں واضح پڑھنا چاہیئے۔ قرآن شریف پڑھنے میں چند امور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن
تربیت کے حروف وغیرہ بخوبی ادا ہوں۔ اول تصحیح حروف ہے کہ ضاد کی جگہ ظا نہ نکلتے اور تا کی جگہ ظا نہ نکلتے۔

دوسرا تحسین وقوف ہے کہ وصل اور وقف بلے محل نہ ہو اور کلام میں تبدیل لازم نہ آئے۔

تیسرا یہ ہے کہ اشباع حرکات ہے یعنی ضمتہ اور فتحہ اور کسرہ کو اس طرح ادا کرنا کہ ہر ایک میں فرق معلوم ہو

ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے عوارض المعارف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

انی لاختار الایۃ حتی لا یجتمعوا من قایلہا ترجمہ آیت پر چھتا ہوں اور بار بار اس کا ٹکرا کرنا ہوں اس وقت تک کہ وہ آیت اس کے قائل سے یعنی اللہ تعالیٰ سے من لیتا ہوں :

اور شیخ الشیوخ نے عوارض میں یہ کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس وقت بمنزلہ و رخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ اور انی انا اللہ رب العالمین کہتے تھے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : دارالاسلام دارالحرب ہو سکتا ہے یا نہیں۔
جواب : معتبر کتابوں میں اکثر یہی روایات مخرجات ہیں کہ جب تین شرطیں پائی جائیں تو دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے ورنہ مختار نہیں لکھا ہے :-

لَا تُصَيِّرُ دَارُ الْإِسْلَامِ دَارَ الْحَرْبِ إِلَّا بِمُؤَيَّدَةٍ خَلَّاهَا بِأَحَدٍ أَوْ أَحْكَامِ أَهْلِ الشَّرَاكِ بِإِثْمَالِهَا
بِدَارِ الْحَرْبِ وَيَأْنِ لَا يَتَّبِعُ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ يَتَّبِعُهَا إِلَّا بِإِثْمَالِ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ وَدَارِ الْحَرْبِ
تُصَيِّرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَحَدٍ أَوْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا الشُّهُلُ
یعنی دارالاسلام دارالحرب نہیں ہو سکتا مگر جب تین امور پائے جائیں۔

- ۱- دہاں مشرکین کے احکام جاری ہو جائیں۔
 - ۲- اور وہ دارالاسلام دارالحرب سے مل جائے۔
 - ۳- اور دہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہے اور نہ دہاں کوئی ایسا ذاتی کافر رہ جائے جو پہلے مسلمانوں سے پناہ لے کر رہا ہوا ہو اب بھی اسی پناہ کی وجہ سے ہو۔
- اور دارالحرب اسی حالت میں دارالاسلام ہو جاتا ہے کہ اہل اسلام کے احکام اس میں جاری ہو جائیں اور کافی میں لکھا ہے :-

إِنَّ الْمَدَائِدَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَحَدٍ أَوْ تَجِبُ فِيهَا حُكْمُ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ تَحْتَ قَهْرِهِ
وَبِدَارِ الْحَرْبِ بِأَحَدٍ أَوْ تَجِبُ فِيهَا حُكْمُ عَظِيمَةٍ تَكُونُ تَحْتَ قَهْرِهِ الشُّهُلِ
ترجمہ یعنی دارالاسلام سے مراد وہ شہر ہیں جن میں مسلمانوں کے امام کا حکم جاری ہو اور وہ شہر اس کے زیرِ حکومت ہوں اور دارالحرب سے وہ شہر مراد ہیں جن میں ان شہروں کے سردار کا حکم جاری ہو اور اس کے زیرِ حکومت ہو، یہ کافی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اس شہر میں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں۔ نصاریٰ کے حکام کا حکم ہے وہ غرض جاری ہے اور احکام کفر کے جاری ہونے سے یہ مراد ہے کہ مقتدرات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں اور لوگوں اور چوروں کی سزا اور پایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقتدرات میں کفار کا

کون سا ہرگز بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ و عیدین اور اذان اور گائیکشی میں کفار تعرض نہ کریں۔ لیکن ان چیزوں کا اصل اُصول ان کے ایسا نہ قائم ہے کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرنے ہیں۔ جب تک یہ اجازت نہیں دے دیں۔ کوئی مسلمان اور کافر ذمی ان کے اندر نہیں آسکتا۔ مصیحتاً و اذین اور سافرن اور تاجروں سے مخالفت نہیں کرتے۔ دوسرے امر مثلاً شجاع الملک اور لڑائی میں بلا اجازت ان کے شہروں میں نہیں آسکتے اور اس شہر سے کلکتہ تک ہر جگہ نصاریٰ کا عمل ہے۔ البتہ وائیں اور کسی مثلاً حیدر آباد کھنوا اور امپور میں ان کا حکم جاری نہیں کیونکہ ان مقامات کے وایان ملک نے ان سے صلح کر لی۔ اور کسی کا خبر داری منظور کر لی اور احادیث اور صحابہ کرام اور خلفائے عظام کی رائے سے ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی پر عروج دار الحرب ہے۔ حالانکہ جمعہ اور عیدین اور اذان اس جگہ جاری تھا مگر دہاں کے دہاں کو حکم زکوٰۃ سے انکار تھا۔ اور ایسا ہی سمار اور اس کے اطراف اور جوانب کے بارے میں یہ حکم تھا کہ دارالحرب ہے۔ حالانکہ شہروں میں مسلمان بھی تھے۔

علیٰ هذا القیاس خلفائے کرام کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ بلکہ حضرت سیف بن حنیفہ رضی اللہ عنہ نے سلم نے بھی اپنے دہاں میں یہ حکم فرمایا تھا کہ مذکورہ دارالحرب ہے۔ حالانکہ ان مقامات میں اہل اسلام کے تجارتی دہاں کے بعض باشندے بھی رہی تھے۔

باقی پیشہ کہ کفار حرب کے بارے میں کیا حکم ہے آیا وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں تو اس مسئلہ میں بھی روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ اکثر فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ کفار حربی کے غلام ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں۔ اور زیرِ نگرانی دارالاسلام رہ جائیں۔ تو وہ مسلمانوں کی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی غلام ہو جاتے ہیں۔ اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کفار حربی اپنی نوعی سے یا مجبور ہو کر اپنی اولاد اور اقارب کو فروخت کر دیں اور اس معاملہ کا ان لوگوں میں رواج بھی ہو تو ان کی اولاد اور اکابر غلام ہو جائیں گے اور حدیث سندین سے یہی مذہب قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہاں اکثر غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت اسی طور پر ہوتی تھی۔

مثلاً زید بن حارثہ اور سلمان فارسی وغیرہ بعض کی بیع اسی طور پر ہوتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملکیت تسلیم فرمائی تھی اور جامع الرموز میں لکھا ہے۔

وَمِنْ مَلَكَاتٍ بَعَثَ بِالْأَسْتِیْلَةِ وَالْإِحْدَانِ حَرْثُهُمْ لَاسْتِیْلَةِ عَلَى مِیَاحٍ فَلَوْ أَهْلَى مَلِكٌ
مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَى مَلِكٍ هَدِيَّةً مِنْ أَحْدَانِهِ مَلِكَةً إِذَا كَانَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ
وَلَوْ خَلَّ دَارُ هَمْ مَسْلُوبًا مَانِ قَحَاشَتِهِ مِنْ أَحَدِهِمْ بَابَهُ لَعَا خَرَجَهُ إِلَى دَارِنَا
مَلِكَةً وَكَثَرُ الْمَشَاخِعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَلِكُهُ فِي دَارِهِمْ وَهُوَ الصَّحِیحُ وَعَنْ عَتِدَانِهِ بِسَلَاةٍ
حَتَّى يُجَبَّرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ وَعَنْ ابْنِ يُوسُفَ لَا يُجَبَّرُ وَقَالَ الْكُتُبِيُّ هُمْ أَنْ كَانُوا يَوْمَ جَوَانِ الْبَيْعِ
فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالْأَفْلَاكُ فِي الْمَحِيطِ وَفِيهِ اشْعَارُ بِأَنَّ الْكُفَّارَ فِي دَارِهِمْ أَحْدَانُ دَارِ الْبَيْعِ كَذَلِكَ
فَانْقَضَتْ أَرْثُهُمْ فِيهَا وَأَنْ لَوْ كَانَ مَلِكٌ لِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا فِي عَتَاكِ الْمُسْتَعْنَى وَغَيْرِهِ

یعنی کفار کے آزاد جب مغلوب ہو جائیں یا زبردست ہو جائیں تو وہ مملوک یعنی غلام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بیابان چیر پر قبضہ کر لیا ہے تو اگر دارالحرب کے کسی بادشاہ نے کسی مسلمان کے پاس بطور تحفہ کے جو کچھ اپنے آزادوں میں سے کسی آزاد کو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک ہو جائے گا۔ مگر جب اس مسلمان اور اس کافر میں کوئی قرابت ہو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک نہ ہوگا۔ اگر دارالحرب میں کوئی مسلمان داخل ہو گا تو پناہ لے کر پھر اس مسلمان نے وہاں کسی کافر سے اس کو لو کا خرید لیا۔ پھر اس لوگ کو دارالاسلام تک جبرائے لے آیا۔ تو وہ مسلمان اس لوگ کا مالک ہو جائے گا اور اگر مشرک کے نزدیک یہ ہے کہ دارالحرب میں اس لوگ کا وہ مسلمان مالک نہ ہو سکے گا۔ اور یہی صحیح ہے اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ مالک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ مسلمان مجبور کیا جائے گا کہ اس لوگ کو دارالاسلام میں لے آئے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ اس امر پر مجبور کیا جائے گا اور امام کنی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہاں کے کفار کے نزدیک ایسی خرید و فروخت جائز ہو تو وہ بیع جائز ہو جائیگی ورنہ وہ بیع جائز نہ ہوگی۔ ایسا ہی جھٹل میں ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار دارالحرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں وہ لوگ دارالحرب میں غلام ہیں۔ اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں یہ مسئلہ مستثنیٰ وغیرہ کے آزاد کے بیان احکام میں مذکور ہے۔

مسائل نماز

سوال : اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ كِي تَشْرِيعَ فَرَمَیْ

جواب : قول مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ یعنی مومن نجس نہیں ہوتا۔

یہ کلام مبارک جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے وارد ہوا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب تھے اور اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پرہیز کیا تو پھر غسل کیا اور مسجد مبارک میں آئے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چلے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جب تھا تو کچھ کبر معلوم ہو اگر میں اس حالت میں آپ کے حضور میں بیٹھوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ترجمہ : تحقیق کو مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔

تو مراد اس سے یہ ہے کہ مومن نجس نہیں ہو جاتا ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کے ساتھ اختلاف اور کلام اور صحبت رکھنا منع ہو جائے۔ بقصد اس سے یہ ہے کہ مومن کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں تو مومن اگرچہ نجس ہی ہو مگر ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہ اس کی صحبت سے

طہارت کا جائزے بخلاف کافر کے کہ کافر اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ صحبت رکھی جائے اور اس کی ہونشینی اختیار کی جائے بلکہ مراد اس سے کہ اس کے ساتھ ہم چٹھی میں نہ کی جائے۔ ماصم بن ثابت کا واقعہ جو عزہ و رجح میں ہوا کہ انہوں نے مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو مشرک سمجھی میں ذکر کے گا تو شہادت کے بعد ان کا بدن اشرفی سے داغ لگایا تو یہ ان کے کمال نفس کی وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ایسا کیا گیا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ عہد ان کے حق میں لازمی نہ رہے گا۔ اگر کہا جائے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مومن مطلقاً کسی حالت میں نجس نہیں ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ مومن کبھی محدث ہوتا ہے کہ اس پر وضو واجب ہوتا ہے اور کبھی جنب ہو جاتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہے اور اس حالت میں اس پر نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا اور سجدہ میں داخل ہونا حرام ہو جاتا ہے اور جب نجاست کے علاج سے ایک طرح کی نجاست کے بارے میں خاص حکم قرار پایا کہ اس نجاست کی نفی مومن سے کی گئی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خاص طرح کی نجاست خاص مشرکین میں ہے اور عام طور پر ان میں نجاست نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ متواتر طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کسی خاص ضرورت سے احتیاط رکھا اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے ساتھ نشست رکھی اور ان کو مس کیا اور ان کے ہاتھ کا کھانا اور پھل کھایا۔ اور ان کا پنا جو آپر اپنا کس طرح کہا جائے کہ یہ ثابت نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جب پہنا اور اس وقت اصل شام کفار تھے۔ البتہ اگر مشرکین کا کوئی فرقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں یقین ہو یا یمن ہو کہ وہ لوگ نجاست کو برائے نہیں جانتے ہیں مثلاً ہنوکہ گور سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً انصاری کہ وہ لوگ شراب اور خمر پر سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کھانا حرام ہے کہ ان کے بدن میں بلا وضو پانی پیا جائے۔

سوال : کیا مشرکین نجس ہیں شرعی نجاست کی تفصیل بیان فرمائیے ؟

جواب : تفسیر آیت اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَجِسٌ فَلَا يَنْفَعُوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ حَاجِهِمْ فُلَا

ترجمہ : مشرکین نجس ہیں تو چاہے کہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں۔

تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مشرک کی نجاست معلوم ہوتی ہے تو اس نجاست کی تحقیق میں علماء کرام میں اختلاف ہے ائمہ زیدیہ سے ہادی نے کہا ہے کہ کتے اور خنزیر کے مانند ان کا بدن نجس ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ ابو شیبہ اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

مَنْ صَافَحَ مُشْرِكًا فَلَيْتَ وَمَاءُ اَوْ لَيْفَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ترجمہ جو شخص مشرک سے مصافحہ کرے، تو

چاہے کہ وضو کرے۔ یا اپنی دونوں ہتھیلی دھو لے۔

اور ابن مردودہ نے ہشام بن عروہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کی چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا:-

استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل عليه السلام فثاوله يديه فثابى أن يثقل أول فقال

يَا جَبْرِئِلُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاخُذَ بِسَيِّدِي قَالَ اِنَّكَ اخَذْتَ بِمُؤَيَّدِي فَكَيْفَ هُنْتُ اَنْ تَجْعَلَ يَدِي
يَدًا اخَذَتْهَا يَدُكَ فَجَرَّدَ عَارِضُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَتَوَضَّأَ فَتَنَزَّلَ لَهٗ يَدُهُ
فَتَنَزَّلَ لَهَا

ترجمہ: روح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ پس اپنا ہاتھ ان کی طرف
برہا یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ چڑھنے سے انکار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جبرائیل کس چیز نے باز رکھا آپ کو میرا ہاتھ چڑھنے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے
ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ مجھ کو گراہمت پیدا ہوئی۔ کہ میرا ہاتھ ایسے ہاتھ کو مس کرے کہ اس کو کافر
کے ہاتھ نے مس کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا
تو حضرت جبرائیل نے دست مبارک پکڑ لیا۔

ظاہر ہے کہ اس استدلال میں تامل ہوتا ہے اس لئے کہ شرع میں وارد نہیں کہ نجس چیز مس کرنے سے وضو واجب
ہو جاتا ہے۔ بلکہ واجب یہ ہے کہ صرف جس جگہ نجاست لگی ہے وہ جگہ دھوئی جائے۔ تو اگر مشرک نجس العین بھی ہوتا تو اس کو
مس کرنے سے وضو لازم آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ اس کی نجاست دوسری طرح کی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق آئندہ
آنے گی یہ استدلال نہایت دہی ہے کہ متصل کا لگانا ہے۔ غلام فیروز المسجد المحرم سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک کا بدن نجس ہے
وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اگر اس وجہ سے ہوتا کہ مشرک کا بدن نجس ہے تو یہ حکم صرف مسجد محرام کے بارے میں نہ ہوتا اور یہ امر ظاہر
ہے اور علاوہ اس کے مسجد بعد الزانی اور قنصلیہ ابن جریر اور ابن عمر اور ابن مردیہ اور ابن ابی حاتم اور ابی الشیخ میں مذکور ہے
کہ قنادہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ

لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَائِي هَذَا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ الْعَهْدِ وَخَدَّ مُحَمَّدٌ تَرْجِمَةٌ: یعنی
مسجد الحرام میں اس سال کے بعد مشرک کبھی داخل نہ ہوں۔ سوائے ان کفار کے کہ ان کے ساتھ اہل اسلام نے
صلح کا عہد کیا ہو اور سوائے کفار کے کہ وہ تم لوگوں کے خادم ہوں

اگر مشرک کی نجاست بذاتہ ہوتی تو اہل عہد اور غلام مشرک کیوں کہے جاتے۔ اسی وجہ سے فقہاء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے
کہ مشرک کا بدن ظاہر ہے اور یہ مسئلہ دلیل نقلی اور دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے۔

دلیل نقلی یہ ہے کہ نہ مانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اب تک۔ برابر شائع اور رائج ہے کہ اہل اسلام مشرکین کے برتن سے
پانی پیتے ہیں اور مشرکین اپنے ہاتھ سے پانی لے آتے ہیں اور وہ پانی اہل اسلام پیتے ہیں چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان نے مدائن
میں ایک دہقان کے ہاتھ کا پانی پیا۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے نحرانی کے گھر کے پانی سے وضو کیا، اس طرح کے اور بھی واقعات
وقوع میں آئے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ ہندو سندھ اور حبش اور بربر سے اور جو کس فارس کے یہاں سے اور خراسان
سے کپڑا عریض جاتا تھا۔ اور وہ کپڑاؤں کے اہل اسلام پہنتے تھے۔ اور اس سے کچھ انکار نہ رکھتے تھے اور مثلاً شہداء اور گمی وغیرہ

یہاں کی کھاتے تھے۔ تو اگر مشرکین کا بدن نجس ہوتا تو اہل اسلام ایسا کیوں کرتے اور خصوصاً اہل کتاب
نہ اساری سے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ بالاجماع نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ظاہر دلیل اس امر کے لئے ہے کہ مشرکین
نہ نجس پاک ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
اسلام کی تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی۔ بلکہ اسلام کا اثر صرف ان کی روح میں پہنچتا ہے۔ اور میرے نزدیک اس میں بحث ہے
بالطریقہ اجماع سے ثابت ہے کہ انقلاب حقیقت سے طہارت حاصل ہوتی ہے چنانچہ علماء کرام نے کہا ہے کہ جب
نکاح کی کان میں ڈال دیا جائے اور نمک ہو جائے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے ایسی ادبیں صورتیں ہیں کہ جب کافر اسلام سے
داخل ہوتا ہے تو اس کے احکام متغیر ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے معصوم الدم ہو جاتا ہے یعنی اس کے قتل سے ممانعت ہو جاتی
ہے اور وہ شہادت اور کفایہ اور ولایت وغیرہ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت حکماً تبدیل ہو جاتی ہے اگرچہ حقیقتاً تبدیل
نہ ہوتی ہے۔

مثلاً اگر کسی جب بالغ اور غلام جب آزاد کر دیا جائے۔ تو اس کی حقیقت بھی حکماً تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ بعید نہیں کہ یہ
حقیقت انقلاب شمار کیا جائے۔ اور کہا جائے کہ بحالت شرک اس کا بدن نجس تھا اور بعد اسلام اس کی طہارت کا حکم ہوا
یہ کرام کا یہ قول ہے کہ اسلام کی تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ صرف ان کی روح میں ہوتی ہے تو اس کے جواب
میں کہتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی تاثیر الذات ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ مسلم ہے اور اس سے ہمارے
میں ضرر نہیں۔ اس واسطے کہ ہم تاثیر ذاتی کے قائل نہیں اور نہ اس کی اس امر میں کچھ ضرورت ہے کہ نجاست کی صفت
ذات کے ساتھ منقلب ہو جائے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی مطلقاً تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ قابل تسلیم
ہے اس واسطے کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ اسلام کے بعد وہ معصوم الدم ہو جاتے ہیں اور یہ صرف بدن کے احکام سے ہے
نہ ان کے حکم طہارت کا بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح اور بدن میں نہایت درجہ کا امتزاج ہے کہ ایک کا حکم دوسرے میں اثر
کرتا ہے وجہ روح بالذات ظاہر ہوتی تو بدن بھی بالعرض ظاہر ہوتی۔

سوال: شرعی نجاست کی طبقات کی تفصیل کیا ہے۔ مشرکین نجس بذاتہ ہیں کیا؟

جواب: اس مقام کی تحقیق کیا ہے کہ شرعی نجاست کے چند طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے لئے علیحدہ حکم ہے
بذاتہ کی نجاست جمیعہ ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

ایک ایسی نجاست ہے کہ وہ صرف وہم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے عقل کے نزدیک اس کی نجاست ثابت
نہیں بلکہ وہ نجاست عقل کے خلاف ہے۔ جیسے ناک کا پانی اور ٹھوک اور وہ بتمن کہ خاص بول اور براز کے لئے
بنایا گیا ہو اور ہتھوڑا اس میں بول و براز نہ لگا ہو۔ یا بول و براز لگنے کے بعد دھو کر پاک کیا گیا ہو۔ اس طرح کی نجاست
کو متغذات کہتے ہیں۔ نجاست نہیں کہتے۔ اور جو اس سے پرہیز نہ کرے اس کو متغطف کہتے ہیں متطہر نہیں
کہتے اور یہی فرق تطہیف اور تطہیر میں ہے۔ شرع میں اس کا اعتبار مسجد اور نماز کے مقام میں ہے۔ چنانچہ مسجد

میں خود کئے کے بارے میں وحید وارو ہے اور اونٹ کے رہنے کی جگہ میں اور حمام وغیرہ ایسی جگہوں میں منع ہے۔

۱۔ نجاست جسمیہ ایسی نجاست ہے کہ وہم اور عقل دونوں کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور وہ نجاست عقلی ہے مثلاً بول اور پراز اور دم مسخوع یعنی جاری خون اور حیوانات کا فضلہ وغیرہ اور جو اس طرح کی نجاست نجاست کا شرع میں بھی اعتبار ہے چنانچہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو ایسی نجاست کا وضو کرنا ہے اور بلا اشد ضرورت کے ایسی نجاست بدن اور کپڑے میں لگا احرام ہے۔

۲۔ نجاست حکیمہ ایسی نجاست ہے کہ صرف عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور وہم کو اس میں اعتبار نہیں اور یہ نجاست چند طرح کی مختلف طور پر ہے۔ بعض ایسی نجاست ہے کہ اس وقت عقل سے معلوم ہوتی ہے کہ جب عقل شریع کے نور سے منور ہو جائے اور وہ نجاست حکمیدہ ہے مثلاً حدیث اور حدیث اور نفاس کا خون نکلنے سے وہم کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ جب عقل شریع کے نور سے منور ہوتی ہے تو اس وقت عقل کے ذریعے سے یہ نجاست معلوم ہوتی ہے جو حدیثیات کی حالت میں وقت انسان کو اس نجاست سے اسی قدر نفرت ہوتی ہے کہ جس قدر نجاست حقیقیہ سے نفرت ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متفرق ہو جاتا ہے۔

بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ عقل کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہوتیں بلکہ جب ملائکہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور ان کی مصاحبت کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت عقل کے ذریعے سے وہ نجاست معلوم ہوتی ہے جیسے کذب اور غیبت اور چغلی کی نجاست ہے اور اسی طرح کی نجاست بعض اخلاق ذمیمہ کی بھی ہے کہ ایسے اخلاق بعض نفس میں ہوتے ہیں مثلاً صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس شخص کے پاس سے دور چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کی یہ سب نجاست ہیں۔ یعنی شراب اور مسکرات کی نجاستیں اور سود کے وعید کی نجاست اور زانی اور زانیہ کی نجاست، نجاست کی قیہ حقیقیہ طبعہ ثانیہ سے یعنی نجاست روحانیہ ہے لیکن چونکہ اس کی تاثیر اعمال اور اخلاق میں ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ اعمال اور اخلاق بدن کے ساتھ معلق ہوتے ہیں اور ملائکہ کے ملا مصاحبت ہوتے ہیں تو اس کا اثر بدن میں بھی معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے تناول فرماتے سے یہ چیز فرماتے تھے کہ اس میں بقولات ہیں اور بیاز وغیرہ جیسی چیزیں ہوتیں اور اگر کسی عمل میں ایسی چیز حاضر کی جاتی تو پسینے کے صحابہ کرام دم کو فرماتے کہ تم کھاؤ۔ اس واسطے کہ میں اس کے ساتھ مخاطب ہوں ہوں کہ تم اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتے۔

۳۔ چونکہ طبعہ نجاست کا نجاست روحی ہے اس کی قسموں میں سب سے زیادہ قبیح شرک ہے اور یہ نجاست جس طرح عقل کے ذریعے سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ لطیقات نجاست کے مختلف ہیں اس وجہ سے ہر طبقہ کے بارے میں حکم بھی علیحدہ ہے۔ طبقہ اولیٰ کی نجاست کے بارے میں حکم یہ ہے

کریب خاص و عام پر واجب ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اس سے پرہیز کریں۔ البتہ بوقت ضرورت معاف ہے مثلاً عاف وائم ہو یا سیاہی اور کوئی عذر ہو اور طبقہ ثانیہ کی نجاست کے بارے میں حکم یہ کہ خاص اذکیہ صاحبان شرف پر واجب ہے کہ اس سے پرہیز کریں۔ مثلاً صدقہ کا مال بنی ہاشم کے حق میں حرام ہے۔ دوسروں کے حق میں حرام نہیں اور مثلاً روزہ کی حالت میں فساق کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے اور اسی قبیل سے روزہ کی حالت میں غیبت اور کذب بھی ہے۔ نجاست کے طبقہ ثالثہ کے بارے میں حکم یہ کہ کسی پر واجب نہیں کہ اس سے پرہیز کرے۔ بلکہ اس کا حکم صرف مسجد حرام کے بارے میں علیحدہ ہے کہ وہ قبلہ نماز کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے اور امام مالک رحمہ نے باقی سب مساجد کو بھی مسجد حرام پر اس بارے میں قیاس کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے۔ لیکن جب وہ کے نزدیک مسجد حرام اور دوسری مساجد میں فرق ہے اس واسطے کہ اور مسجد بمنزلہ خلیفہ مسجد عزام کے ہیں۔ اور بمنزلہ اس کے نخل کے ہیں اور مسجد حرام اس امر میں اصل ہے کہ قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے۔ تو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دوسری مساجد کا نہیں اور اگر اس کی زیادہ توضیح منقول ہو۔ تو لحاظ کرنا چاہیے کہ سب زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی وجہ سے شارع نے فرمایا ہے۔

يُحِلُّ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا مَا تَمَسَّحُ بِرُجُلَيْهِ أَوْ تَمَسَّحَتْهُ الصَّلَوةُ طَيْبًا
یعنی زمین ہمارے لئے مسجد کی جگہ اور پاک بنانی گئی ہے تو میری امت کے ہر شخص کے لئے حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو وہ نماز پڑھے۔

لیکن چونکہ زمین میں بندہ کا دعویٰ ملکیت کا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ سب زمین کا خالصانہ ہونا محال اشتباہ اور خوف ہوا کہ زمین کا بعض حصہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہ خالصانہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبارت کے لئے مقرر کر دیا جائے کہ مسجد کہتے ہیں تو ایسے مواضع اس کے مالک کی تخصیص کرنے سے خالصانہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے مواضع خاص کر جیسے ہوں کہ خالصانہ ہوں اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو خاص اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا ہے کہ وہ خالصانہ ہیں تو جس قدر مواضع کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان سب میں یہ دونوں مسجد افضل ہیں۔ بلاشبہ سب اس لئے ہے کہ کسی کی تعلیم کا کوئی بادشاہ ہونو کہا جائے گا کہ سب تعلیم اس بادشاہ کی ہے اور اس تعلیم کے سب مواضع کی نسبت اس بادشاہ کی طرف ہوگی۔ پھر بعض مواضع کی تخصیص اس بادشاہ کے ساتھ ہو جائے۔ مثلاً ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر قریہ میں حکام کے اجلاس کے لئے ہو تو گویا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام مساجد ہیں۔

مثلاً بعض مواضع کو خاص سلطان بذاتہ اپنے لئے مخصوص کرے مثلاً قلعہ و دار الخلافہ ہو تو جو لوگ بادشاہ کی طرف توجہ رکھیں گے گویا وہ جگہ ان لوگوں کے لئے مخصوص بمنزلہ قبلہ کے ہوگی۔ اسی طرح مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اگر اس سے کسی کے گردا گرد حرم قرار دیا کہ وہاں منع کرنا کیا جائے یا کوئی دشمن قتل کیا جائے اور حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے تو زینت اور خوشبو وغیرہ جو اشیاء احرام میں ممنوع ہیں۔ اس سے پرہیز کرے اور سلاطین کا معمول ہے

کون کی مایا سے جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور جب کوئی ایسا کوئی جرم عظیم کرتا ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے جرم پر نہیں ہو سکتی تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ سلطان کے حرم میں یا دربار خاص میں نہ آئے پاسے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی نجاست اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ بیت اللہ اکرام میں نہ آئے اس واسطے کہ بیت اللہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص خصوصیت ہے اور جو شخص بیت اللہ اکرام کو بے دوسری مساجد کو نہیں دیکھتا وہ اللہ اعلم بالصواب

سوال : استبراء یعنی پیشاب سے بچنے کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : استبراء کا بیان فقہاء کرام نے استبراء کے بارے میں نہایت تاکید فرمائی ہے اور فقہاء کرام اس حدیث سے ماخوذ ہے جو کہ عذاب قبر کے بیان میں وارد ہے۔

أَمَّا أَحَدُكُمْ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْهُمَا فَمَلَأَ تَرْجَمَهُ : یعنی ایک ان دونوں شخصوں سے کہ وہ اپنے پیشاب

سے بخوبی پرہیز نہ کرتا تھا

استبراء کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے پرہیز برائے چاہنا اور پیشاب سے برائے چاہنا فرض ہے کہ پیشاب بدن میں نہ لگا ہے۔ اس واسطے کہ فرض اور واجب کے سوا کسی دوسرے امر کے چھوڑنے پر نہیں اور ہر شخص کے لئے استبراء کے بارے میں اس شخص کے مناسب حال حکم ہے ایسا ہی ہر وقت کے لئے استبراء کے بارے میں اس وقت کا مناسب حکم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔

لَا يَسْتَلْ مِنْ حَالِ السَّحَابَةِ وَأَنْتُمْ كَالْأَوَاكِلِ تَتَغَوَّنُ فِي الْأَسْتِجَاءِ هُنَّ الدَّوَابُّ بِالْأَجَادِ انْهَمُ كَمَا نَوَا يَتَّبِعُونَ بَقْرًا وَأَنْتُمْ تَتَلَطَّطُونَ تَلَطُّ : ترجمہ : چاہیے کہ استبراء کے بارے میں محتاطی کا حال نہ پوچھا جائے۔ وہ لوگ پاشخانہ کے بعد صرف پتھروں سے نجاست دور کر دیتے تھے اور اسی پر کھانا کرتے تھے اس واسطے کہ ان کا پاشخانہ بیگنی کی طرح خشک ہوتا تھا اور کم لوگوں کا پاشخانہ سریش کی طرح ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ چپاں ہوجاتا ہے۔

طریقہ مزبور استبراء کے تارک کو جو لوگ بدعتی کہتے ہیں تو صرف یہ اس فرقہ ظاہرین کے مبالغات سے ہے اور قابل اعتبار نہیں۔ بخاری شریف اور اس کی شروح میں مذکور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث سنی تو اس وجہ سے وہ پیشاب سے نہایت احتیاط کرتے تھے حتیٰ کہ جب پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو وہ پیشاب کا مقام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے اور اس کے اندر پیشاب کرتے تھے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بدعتی پر چھینٹ پڑ جائے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بطور انکار کے ان سے کہا جائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی سبیل یعنی کوڑا بھینکنے کی جگہ میں گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور اس میں شبہ نہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹ پڑنے کا گمان ہے۔ ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب استبراء کرنے میں مبالغہ کیا جائے تو نشانہ سے پیشاب ٹپکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دودھ جب دھلا جاتا ہے تو دودھ جانور کے تھن میں آجاتا ہے اور جب دودھ

دھلا کر دیا جاتا ہے تو دودھ بھی موقوف کر دیا جاتا ہے۔

سوال : حنفی مذہب کے لئے جائز ہے یا نہیں کہ نماز میں شافعی اور مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے اقتداء کرے۔ (از سوالات نجم الحق صاحب)

جواب : حنفی مذہب کی نماز شافعی اور مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے جائز ہے اس واسطے کہ اصول میں ان میں مذہب میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ حکم احادیث اور فقہ کی کتب معتبرہ سے ثابت ہے۔ لیکن فی زمانہ بعض علماء ماوراء النہر یعنی کم فہمی کے سبب سے تعصب رکھتے ہیں اور اس بارہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا قول قابل رد ہے اور فقہ و حدیث کے خلاف ہے یہ صرف ان کا مسئلہ اجتہاد ہے۔ ہرگز قابل سماعت اور لائق اعتبار نہیں اور مکہ معظمہ میں اب تک یہی طریقہ جاری ہے کہ ان چار مذہب کے لوگ دوسرے مذہب والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر ایسا حکم نہ ہو تو پھر مذہب میں سنت اور فرقہ خلافت میں کیا فرق رہے گا۔ اصل سنن اور سب فقہاء کرام کے محققین کے نزدیک چاروں مذہب میں حق و ثابت ہے اور یہ مسلم اصول کے کتب معتبرہ میں دیکھنا چاہیے کہ ائمہ انبیان علیہ السلام حاصل ہو جائے۔ (کتبہ فقیر عبدالعزیز عفی عنہ و غفر عنہ سنیات)

سوال : اگر کوئی شخص کسی قوم سے ہو جس کی عورتیں پردہ نہ کرتی ہوں اور وہ شخص امام ہو تو اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : پردہ شرعی شریعت میں یہی ہے کہ عورت سر سے قدم تک ڈھکے ہو کر کسی کے گھر کی عورتیں پر پردہ کرے پھر اگر قریبی ہوں۔ لیکن زنا کاری ان عورتوں کی لوگوں میں شہور نہ ہو تو نماز میں ایسے شخص کے پیچھے اقتداء کرنا مکروہ ہے اور اگر زنا کاری ان عورتوں کی شہور ہو تو اس شخص کے پیچھے اقتداء کرنا حرام ہے اور مردوں پر فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز رکھیں اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو طلاق سے دینا چاہیے۔ ورنہ جو لوگ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز نہ رکھیں گے وہ ویٹھ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا منع ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ خواندہ ہوں تو ان کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے سے نماز جائز ہو جائے گی۔ اس کی قضا لازم ہے۔ اس واسطے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے۔ نماز ہو جاتی ہے۔

سوال : تفصیلیہ کو امام بنا جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اصل سنت نماز میں اقتداء کریں تو اس بارے میں کیا حکم ہے (از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

جواب : تفصیلیہ کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں مگر شیخین کی محبت اور تعلیم میں نہایت سرگرم ہیں شیخین کے مناقب و مناقج بیان کرنے اور شیخین کے طریقہ اور ان کی روش کی اتباع کرنے اور ان کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور آراخ قدم ہیں۔ جیسا کہ اصل سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں اور انجناب کے قول اور فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تفصیلیہ کی

یہ قسم اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفصیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا موقف ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ عشرہ اور ماترید یہ میں خلاف ہے۔ اس قسم کے تفصیلیہ کی امامت جائز ہے اور اہل سنت کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے ہیں۔ مثلاً عبدالرزاق رحمہ اللہ محدث اور سلمان فارسی اور ابن ابی ثابت رحمہ اللہ اور بھی بعض دیگر صحابہ رحمہ اللہ کا ایسا ہی خیال تھا اور تفصیلیہ کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ اور انجناب کی اولاد کی محبت اور ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رحمہ اللہ اور دیگر صحابہ کرام کو ہم لوگ بڑا نہیں کہتے لیکن ان حضرات سے ہم کو سرور و کامرانی ہے۔ محبت و عداوت نہ اتباع نہ ترک اتباع، نہ ان حضرات کے قول اور فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یعنی ان کی امامت کی جانب کچھ لحاظ نہیں۔ اس قسم کے تفصیلیہ بلاشبہ بدعتی ہیں جو حکم بدعتی کی امامت کا ہے وہی حکم ان لوگوں کی امامت کے بارے میں بھی ہے اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفصیلیہ نہیں جوا ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ و جوابات)

سوال : فقہ کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ ظہر کا وقت بعض علماء کے نزدیک اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا دوشل ہو جائے۔ یعنی دو چند ہو جائے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک ظہر کا وقت صرف اُس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ تو اس اختلاف کا فساد کیا ہے معلوم نہیں کہ بعض مجتہدین نے دوشل کہاں سے ثابت کیا ہے اور بعض مجتہدین نے ایک مثل کالئے ثابت کیا ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : ہدایہ میں لکھا ہے :-

واول وقت الظهور اذا تراءت الشمس لإمامة جبرئيل عليه السلام في اليوم الأول
 حين تراءت الشمس وأخبر وقتها عند أبي حنيفة ر. ه. اذا صار ظل كل شيء مثله
 سوى في الزوال وقالوا اذا صار ظل كل شيء مثله وهو رواية عن أبي حنيفة
 وفي الزوال يكون بالأشياء وقت الزوال لهما امامة جبرئيل عليه السلام وفي الزوال
 الأول في العصر في مدة الوقت وله قول عليه السلام أخبروا بالظهور بان شدة الظل
 من فيج جهنم وأشد الحر في أيامهم في هذا الوقت واذا انقضى من الأثر
 ينقضي الوقت بالشك انتهى -

یعنی ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب ڈھل جائے۔ اس واسطے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ ظہر کے وقت سے آگاہ کر دیں۔ پہلے دن جب آئے تو ظہر کی نماز میں اس وقت امامت کی جب زوال کا وقت ہوا یعنی آفتاب ڈھل گیا اور ظہر کا آخر وقت امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اہل

کے سوا دو مثل ہو جا آئے یعنی دو چند ہو جا آئے۔ صاحبین رحمہ نے (یعنی امام محمد اور امام ابو یوسفؒ) نے کہا ہے کہ ظہر کا آخر وقت یعنی منتهی وقت اُس وقت ہو جا آئے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ اور یہی حکم ہونا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ زوال کے وقت ہر چیز کا جس قدر سایہ جوتا ہے اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ صاحبین رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دن جب حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ عصر کے اول وقت سے آگاہ کر دیں، تو اسی وقت عصر کے نماز میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امانت کی۔ امام اعظم رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو۔ اس واسطے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے جوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت جوتی ہے۔ جب آئیں تعارض ہے تو شک کی حالت میں حکم نہ ہو گا کہ وقت تمام ہو گیا۔ (یہ ترجمہ حدیث کی عبارت مذکور کا ہے)

بحر الرائق میں لکھا ہے :

بحر الرق من العجايب :
والظهور من الزوال الى بلوغ كل شئ بمثله سوى في الزوال أي وقت الظهور
أما أوله فاجتمع عليه لقوله عليه السلام : أنتم الصلوة ليدلوك الشمس أي لزوالها
وأما آخره ففيه روايتان منه إلى حقيقته وهي محمد بن عيسى في الكتاب والثانية
رواية الحسن بن أحمد إذا ما سئل عن كل شئ بمثله سوى في الزوال وهو قولهما لهما
أما جبرئيل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله عليه السلام أبو عبد الله الظاهر أن
شدّة الحر من فيح جهنم واشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا ما روت
الاثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهور
إلى المثل وإن لا يبصر المصروح حتى يبلغ المثلين ليكون مؤذيا للصلاتين في وقتها بالاجماع
كذا في السراج انتهى مختصرا .

ترجمہ: یعنی ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو جائے یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ ظہر کے اول وقت کی تعیین میں امام ابوحنیفہ رحمہ سے دو روایات ہیں، جو روایت اس کتاب میں مندرج ہے وہ امام محمد رحمہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ سے روایت کی ہے۔ دوسری روایت وہ ہے کہ حسن نے امام ابوحنیفہ رحمہ سے روایت کی ہے کہ ظہر کا آخری وقت یعنی چھٹی وقت اس وقت ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو جائے یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ یہی صاحبین رحمہ کا قول ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضور جبرئیل علیہ السلام نے پہلے دن اسی وقت عصر کی نماز میں امامت کی، امام ابوحنیفہ رحمہ کی دلیل ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو اس واسطے کہ گرمی کی شدت جو ہم کے پیش
سے ہوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی اور جب آٹا میں تعارض ہوا تو ٹھنڈے
کی حالت میں حکم نہ ہو گا کہ وقت گزر گیا اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر میں ایک
ایک مثل سے زیادہ دیر نہ کرے اور عصر دو مثل کے بعد پڑھے تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھ لیں
ادا ہوں۔ ایسا ہی سراج میں لکھا ہے یہ بھلائی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔
مشکوٰۃ شریف میں ہے:-

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحديث
ترجمہ: یعنی روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ انہوں نے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم نے ظہر کا وقت وہ وقت ہے کہ آفتاب دھل جاتا ہے اور ہر شخص کا سایہ اس کے قدر کے
برابر ہو جائے جب تک عصر کا وقت نہ آئے۔

ترجمہ مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے کہ جانا چاہیے کہ امام
یوسف اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ اور بعض دیگر علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ آخر وقت ظہر کا اس وقت تک پہنچنا
کہ ہر شخص کا سایہ اس کے قدر کے برابر ہو جائے اور اس کے بعد عصر کا وقت آجاتا ہے۔ یہی حدیث ان ائمہ کی دلیل ہے
اور یہی حکم امام ابوحنیفہ رحمہ سے بھی ایک روایت میں آیا ہے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابوحنیفہ
علیہ الرحمۃ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ دو مثل پہنچتا
یعنی دو چند ہو جائے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ کی دلیل حدیث میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے:-
أَبُو دَاوُدَ وَالْطَّهَوِيُّ: یعنی ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈے وقت یعنی جب گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ تو اس وقت
ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور گرمی کی شدت ان کے ملک میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا
ہے۔ اور دونوں حدیث میں تعارض ہے اور احتیاط اس میں ہے کیونکہ اسیں شک ہے کہ ایک مثل کے بعد وقت ظہر کا
گزر جاتا ہے تو شک کی بناء پر نہ کوتاہ چاہیے کہ سایہ اصلی کے سوا جب ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت گزر جائیگا۔
دوسری دلیل بھی شرح میں مذکور ہیں بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ بخاری ہے کہ ظہر ایک مثل کے قبل پڑھ لیا
چاہیے۔ اور عصر دو مثل کے بعد پڑھنا چاہیے واللہ اعلم

یہ مضمون شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے جس حدیث کا حوالہ ترجمہ میں دیا گیا ہے۔
حدیث یہ ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز میں سردی کرو۔
یعنی ظہر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر کر کے پڑھو۔ تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث
میں ہے کہ صحابہ کرام ظہر کی نماز پڑھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے کہ ٹھنڈے کا سایہ زمین پر پڑ جائے اور ٹھنڈے کا سایہ
پہنچتا ہے اس وجہ سے اس کا سایہ زوال کے بعد دیر میں پڑتا ہے۔ بخاری و دار جزیرہ کے جیسے منارہ
میں ہے کہ اس کا سایہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پانچ قدم سایہ آجائے تو
وقت ظہر پڑھنا چاہیے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔
صحابہ کرام دیوار کے سایہ میں نماز کے لئے جایا کرتے تھے اس زمانہ میں دیوار سات گز بلند ہو اکتی تھی۔ اس لئے بعض
صحابہ نے کہا ہے کہ اوسط وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض شافعیہ رحمہ نے کہا کہ حدیث میں جو مذکور ہے کہ ٹھنڈے
وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ یہ نسبت
امت استواء کے زوال کے وقت ٹھنڈا وقت آجاتا ہے۔ تو بعض شافعیہ کا یہ قول قیاس سے بعید ہے اور تجربہ
مطالعہ سے کہ نسبت وقت استواء کے زوال کے وقت گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ سبب کی قوت
اس قدر اثر ہوتا ہے اس سے سبب کے دوام کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ آدھی رات میں جس قدر سردی ہوتی ہے اس
سے زیادہ سردی صبح کو ہوتی ہے۔ حالانکہ صبح کو آفتاب نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت اس ملک میں
ان وقت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے تو ٹھنڈے اس کے بعد ہوں گے

حاصل کلام یہ کہ صحیح احادیث سے اس امر میں مبالغہ کرنے کا حکم ثابت ہے کہ ٹھنڈے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا
چاہیے اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے دوپہر گزشتہ کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ قبول نہ فرمایا۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا تھا کہ ظہر کے آخر وقت
یعنی ظہر کی نماز میں دیر کی جائے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ واللہ اعلم

امام شافعی رحمہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی حالت میں اجازت ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے اور یہی ان
کا ان کے لئے حکم ہے کہ جماعت کی تلاش میں مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی اس تلاش میں دوڑتے ہیں کہ کس مسجد میں جماعت
مکمل اور تکمیل اٹھاتے ہیں۔ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے پانچ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اول وقت
سے تاخیر نہ کرے اس واسطے کہ تاخیر کرنا ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔

ترمذی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی حکم فرماتے تھے کہ ٹھنڈے وقت ظہر
نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ وہاں سب لوگ ایک جگہ جمع رہتے تھے۔ ترمذی رحمہ نے کہا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ گرمی کی شدت
نماز میں تاخیر کرنا چاہیے تو یہ قول زیادہ بہتر ہے اور بہت مناسب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حکم کی زیادہ اتباع ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ سے لکھا گیا ہے۔

خلاصہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی امانت کے لئے ہے کہ ہر چیز کا سایہ جیب سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے من میں رکھ کر پڑھائی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اسمیں حکم ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیئے اور اس میں آپ کی روایت ہے۔ والہ اعلم بالصواب والہ المرجع والمآب

سوال : نماز میں جب لوگ التیمات میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کی گھڑکی کی شکل بناتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ؟

جواب : کلمے کی انگلی اٹھانا شہادتین پڑھنے کے وقت سنت ہے عادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَبَشِّرْ هَذَا أَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ مَّا أَتَيْتَنَا - ترجمہ : اور ایسا ہی ہمارے علماء کرام سے بھی ثابت ہے

چنانچہ امام محمد رحمہ نے اپنی مؤطا میں اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاتے تھے۔ امام محمد رحمہ نے اس حدیث کے بعد کہا کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے اس واسطے کہ اس قائل نے اپنے پیغمبرؐ کو اپنے مجتہد کے خلاف کہلایا ہے۔ اس کے قول کا اعتراف نہیں۔

سوال : نماز میں التیمات پڑھتے وقت اشہدان لا الہ الا اللہ پر حکم کی انگلی اٹھانا کیا مستحب ہے ؟

جواب : سب تعریف اور احسان کے جملہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ رحمت کاملہ اور سلام پر شریعت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر نازل ہو کہ آپ کی آل اور اصحاب سے صرف ظاہر ہوا۔ اور رحمت کاملہ اور سلام ائمہ پر نازل ہو۔ جانا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ ہمارے قول کو کسی سنی میں دلیل قرار دے۔ جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے۔ کہ اس قول کا ماخذ کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت یعنی حدیث اور اجماع اور قیاس علی میں سے کیا ہے حضرت امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے کہ اگر فقہ چار اصل سے ماخوذ ہوتا ہے۔

پہلی اصل کتاب اللہ یعنی قرآن شریف

دوسری اصل سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی حدیث شریف

تیسری اصل ایک وقت کے مجتہدین کا اجماع

چوتھی اصل قیاس نظری اس مسئلہ میں جس میں نص نہ ہو اور قیاس نظری اس مسئلہ پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتا ہے جس میں نص ہو اور جو حکم کتاب اور سنت سے ثابت ہو۔ وہ کتاب اور سنت کے سوا دوسری چیز سے فسوخ نہیں

حکم کی زیادہ اتباع ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ سے لکھا گیا ہے۔

خلاصہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی امانت کے لئے ہے کہ ہر چیز کا سایہ جیب سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے من میں رکھ کر پڑھائی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اسمیں حکم ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیئے اور اس میں آپ کی روایت ہے۔ والہ اعلم بالصواب والہ المرجع والمآب

سوال : نماز میں جب لوگ التیمات میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کی گھڑکی کی شکل بناتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ؟

جواب : کلمے کی انگلی اٹھانا شہادتین پڑھنے کے وقت سنت ہے عادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَبَشِّرْ هَذَا أَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ مَّا أَتَيْتَنَا - ترجمہ : اور ایسا ہی ہمارے علماء کرام سے بھی ثابت ہے

چنانچہ امام محمد رحمہ نے اپنی مؤطا میں اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاتے تھے۔ امام محمد رحمہ نے اس حدیث کے بعد کہا کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے اس واسطے کہ اس قائل نے اپنے پیغمبرؐ کو اپنے مجتہد کے خلاف کہلایا ہے۔ اس کے قول کا اعتراف نہیں۔

سوال : نماز میں التیمات پڑھتے وقت اشہدان لا الہ الا اللہ پر حکم کی انگلی اٹھانا کیا مستحب ہے ؟

جواب : سب تعریف اور احسان کے جملہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ رحمت کاملہ اور سلام پر شریعت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر نازل ہو کہ آپ کی آل اور اصحاب سے صرف ظاہر ہوا۔ اور رحمت کاملہ اور سلام ائمہ پر نازل ہو۔ جانا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ ہمارے قول کو کسی سنی میں دلیل قرار دے۔ جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے۔ کہ اس قول کا ماخذ کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت یعنی حدیث اور اجماع اور قیاس علی میں سے کیا ہے حضرت امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے کہ اگر فقہ چار اصل سے ماخوذ ہوتا ہے۔

پہلی اصل کتاب اللہ یعنی قرآن شریف

دوسری اصل سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی حدیث شریف

تیسری اصل ایک وقت کے مجتہدین کا اجماع

چوتھی اصل قیاس نظری اس مسئلہ میں جس میں نص نہ ہو اور قیاس نظری اس مسئلہ پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتا ہے جس میں نص ہو اور جو حکم کتاب اور سنت سے ثابت ہو۔ وہ کتاب اور سنت کے سوا دوسری چیز سے فسوخ نہیں

تیسری فصل

ان لوگوں کی دلیلوں کے مطابق میں جو اشارہ کرنے کو منع کرتے ہیں، اور یہ فصل ان لوگوں کی دلیلوں کے جواب میں بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے جو یہ کہا ہے کہ اشارہ کرنا بہتر ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اس واسطے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار ہے اور اشارہ کرنے میں سکون اور وقار نہیں رہتا اس کا جواب یہ ہے کہ:-

یہ دلیل کوئی آیت نہیں اور نہ حدیث اور نہ اجماع ہے بلکہ قیاس ہے جب کسی مسئلہ میں حدیث موجود ہو تو اس مسئلہ میں اس حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس نے اشارہ کو منع کیا اس کو صحیح نہیں نہ پہنچیں اور اس نے حقیقی مذہب کے فقہ کی گواہیوں کو نہ جانا۔ اور جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں کہے کہ یہ فعل سکون اور وقار کے خلاف ہے خصوصاً وہ نماز کے کسی فعل کے بارے میں ایسا کہے، تو وہ شخص بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک کافر ہو جائیگا۔

صلوٰۃ مسعودی میں لکھا ہے کہ اشارہ کرنا علماء مقیدین کی سنت ہے۔۔۔ علماء متاخرین نے آخر میں اشارہ کرنے سے منع کیا۔ اس واسطے اشارہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو اس واسطے منع کیا ہے کہ علماء متقدمین نے راضیوں کا یہ قول اختیار کیا ہے کہ اشارہ کرنا چاہیئے۔

پہلی بات جو یہ ہے کہ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل حضرت امام اعظم کے اصول کے خلاف ہے اس واسطے کہ یہ دلیل قیاس ہے۔ اور جب حدیث صحیح ہو تو جو ہو تو اس کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔

دوسری بات یعنی علماء متقدمین کا قول منسوخ ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حکم منسوخ ہو۔

تیسری بات یعنی یہ کہ علماء متقدمین نے راضیوں کا یہ قول اختیار کیا تھا کہ اشارہ کرنا چاہیئے اس واسطے علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ راضیوں کی مخالفت ان کی بدعتوں میں چاہیئے۔ راضیوں کا جو یہ فعل فی الواقع سنت ہے اس میں راضیوں کی مخالفت نہ کرنا چاہیئے اس واسطے کہ جب راضیوں کی مخالفت کے لحاظ سے کوئی سنت امان کی جائے گی تو ہمیں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بسم اللہ سے کام کو شروع کرتے ہیں اور دل سے اُتھ سے کھاتے ہیں، اور بایں ہاتھ سے استیجا کرتے ہیں اور راضیوں کے ان افعال میں درود بھیجنا، بسم اللہ کہنا، حمد و ثناء کرنا، وضو میں پلے پیچے بدن کو دھونا اور ناخن کٹوانا اور نعل کے بال منڈوانا اور زیر ناف بال منڈوانا اگر اس شخص سے کہ راضیوں کی مخالفت ہو تو سنتوں کو چھوڑنا ضروری ہو تو راضیوں کو چاہیئے کہ اس خیال سے کہ راضیوں کی مخالفت ہو تو اکثر ان سنتوں کو ترک کر دیں جو عادت اور عبادت کے متعلق ہیں اور اس بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو جائز سمجھیں اور پھر اپنے کو سنی کہیں اور یہ صرف شیطان کا فریب اور تعصب ہے۔

میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے قول یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اشارہ کرنا سنت ہے

اور ایسا دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے اگر وہ سب ہم یہاں ذکر کریں تو بات طویل ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کی جہالت اور تعصب نفسانی ہے جو دلیل یا کسی کے گمان کی بناء پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور امام کے خلاف مذہب کوئی مسئلہ اختیار کریں اور باوجود اس کے اپنے کو سنی سمجھیں یہی ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اور راضی وہ ہے جو سنت کو ترک کرتا ہے اور امام کے خلاف مذہب اس کا عمل ہے۔ فقہ رسالہ عبد العزیز عفا اللہ عنہ نے لکھا تمام ہوا رسالہ جو اس بارے میں ہے کہ نمازیں جب التیحات پڑھے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیئے۔

سوال : کیا نمازیں التیحات میں کلمہ کی انگلی اٹھانا مننون ہے ؟
جواب : رفع سابع نمازیں سنت ہے یعنی التیحات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت انگشت شہادت اٹھانا سنت ہے اور یہ علماء حنفیہ کے نزدیک بھی سنت ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی کتاب میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں پورے طور پر روایات نقل کی ہیں۔ اس کی عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ اور وہ عبارت یہ ہے

مَرَقَعَهَا إِلَى الْقَبْلِ لِحَدِيثِ سَرَادٍ الْبَيْهَقِيِّ وَأَنْ يَتَوَيَّرَ بِتَجْعِلُهَا التَّحِيَّاتُ وَالْإِحْلَاصُ لِحَدِيثِ فِيهِ سَرَادٍ الْبَيْهَقِيِّ وَأَنْ لَا يَجُوزَ بِصَرْفِ أَشَارَتِهِ لَاتِّبَاعِ الْمَذْهَبِ وَأَنْ يَخْتَصَّصَ الرُّفْعَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى الرُّفْعِ إِلَى الْخُرُوجِ لِتَشْهَدَ كَمَا قَالَ الْعَالِمُ وَالْحَقُّرُ بِهِ عَنْ قَوْلِ جَمْعٍ بَانَ الْأَمْلَى عِنْدَ الْفُرَاقِ أَعَادَتْهَا التَّهْلِي وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْمُولُ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ يُجْتَازُ رِوَايَةً۔

ترجمہ : یعنی اور مننون ہے یہ کہ اٹھائی جائے انگشت شہادت قبلہ کی جانب اور یہ حکم حدیث سے ثابت ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو بیہقی نے اور مننون ہے کہ جب انگشت شہادت اٹھائی جائے تو نیت توحید اور اخلاص کی کرے اور یہ حکم بھی حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی بیہقی نے روایت کی ہے اور مننون یہ ہے کہ تجاؤز نہ کرے نظر مصلیٰ کی اس کے اشارہ سے تاکہ حدیث کی اتباع ہو۔ اور خاص اس وقت انگشت شہادت کو اٹھائے جب لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور ایسا ہی مسلم کی روایت میں ہے اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ آخر تشهد تک انگلی اٹھائے ہے اور یہ احترام ہے ان لوگوں کے قول سے جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تشهد سے فارغ ہو تو پھر دوبارہ انگلی اٹھائے اور عمل اول قول پر ہے اس واسطے کہ اس حکم کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ کسی روایت سے ثابت ہو کہ

تشہد سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ انگلی اٹھانا چاہیئے۔
سوال : نمازیں جب لوگ التیحات میں عیدۃ و رسولہ پڑھتے ہیں تو داہنے ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہیں

یہ درست ہے یا نہیں؟

جواب : کلمہ کی انگلی اٹھانا شاہوتیں پڑھنے کے وقت سنت ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور فقہی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ شریح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَمِنْ هَذِهِ أَجَادِعُ عَنْ عَلَمَاءِ دَنَا أَيْضًا - ترجمہ : یعنی اور ایسا ہی ہمارے علماء کرام سے بھی ثابت ہے :-

چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں صحیحونہ کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کی انگلی اٹھاتے تھے اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد کہا ہے کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے۔ اس واسطے کہ اس کے قائل نے اپنے پیغمبر خدا اور اپنے مجتہد کے خلاف کہا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں :-

سوال : اس زمانے میں کہ یہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں اور جمعہ پڑھنے سے اس دن کی ظہرانے وقت سے ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں حنفیہ کے نزدیک شرط ہے کہ چاہیئے کہ جمعہ میں سلطان ہو یا اس کا نائب ہو۔ اور یہ شرط پائی نہیں جاتی ہے لیکن یہ شرط شافعیہ کے نزدیک ثابت نہیں۔ البتہ ان کے مذہب میں جائز نہیں کہ ایک شہر میں دو نماز جمعہ کی نماز ہو۔ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ دوسری جگہ ایک ہی شہر میں جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ باطل ہے ان کے مذہب میں شرط ہے کہ جمعہ کی نماز میں چالیس آدمی سے کم نہ ہونا چاہیئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی احتیاطاً پڑھ لی جائے بعض نے لکھا ہے کہ جمعہ کے قبل پڑھنا چاہیئے۔ یہ چار رکعت ظہر کی نماز جمعہ کے دن پڑھنا ضروری ہے یا صرف احتیاط کے خیال سے ہے اور عالمگیری میں لکھا ہے :-

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَثَرَةٌ فَفَعَلَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنْ يُعْمِدُوا الْجُمُعَةَ

ترجمہ : یعنی جب شہر میں کفار حاکم ہوں تو شہر کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خود جمعہ قائم کر لیں :- اس روایت سے کچھ اطمینان ہوتا ہے اور سلاطین چنگیزیہ کے وقت میں کفار کا علیہ اہل اسلام کے ملک میں ہوا۔ ظن غالب ہے کہ اس وقت کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ چھوڑتے نہ تھے۔

جواب : متقدمین حنفیہ کے نزدیک شرط ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں درست ہوگی کہ جس جگہ مسلمان بادشاہ ہو یا اس کا نائب ہو۔ متاخرین حنفیہ نے سلطنت چنگیزیہ کے زمانے میں فتویٰ دیا ہے کہ کفار کی طرف سے شہر میں جو مسلمان حاکم ہو تو وہ بمنزلہ سلطان کے قرار دیا جائے گا۔ اور اس کے لئے جائز ہے کہ جمعہ اور عید قائم کرے اور ان لوگوں کے بعد متاخرین حنفیہ ہوئے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ وسعت دی ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے :-

بَلَدٌ عَلَيْهِ هَاكَ الْكُفَّارُ يُجْزِئُ الْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَيُصْبِرُ الْفِتْنَى قَافِيًا

يَتَرَاهُ الْمُسْلِمِينَ رَجِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْإِسْلَامَ مُسْلِمًا كَذَا فِي بَدَائِعِ الْمُتَرَايَةِ ابْتَهَلِي -

ترجمہ : یعنی وہ شہر کے لوگوں کو کفار کے حکام ہوں وہاں مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کریں اور اہل اسلام پر واجب ہے کہ مسلمان بادشاہ تلاش کریں۔ ایسا ہی معراج الدرایہ میں لکھا ہے :-
یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے ان متاخرین نے اہل شہر کا اتفاق بجائے اس کے قرار دیا ہے کہ جو ایک عالمگیری کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ حاصل کلام یہ کہ احتیاطاً پاکر رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم
سوال : سلطان نائب ہو تو نماز جمعہ کے کیا احکام ہیں۔

جواب : بادشاہ اور اس کے نائب کا حق ہے کہ جمعہ قائم کرے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ متاخرین حنفیہ نے ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب اندھ ورت ہو تو بلا شک اس پر عمل کرنا جائز ہے حنفیہ کی روایات میں بہت اختلاف ہے۔ اور فی الواقع مجال کے لئے یہ ایک جگہ استہزا کرنے کی مل گئی ہے اس سے روایت کی صورت ایک مدت سے منقور ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ چاہیئے کہ بادشاہ و سلام علماء معتبرین کو اس سے روایت کی صورت ایک مدت سے منقور ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ چاہیئے کہ بادشاہ و سلام علماء معتبرین کو جمع کرے اور روایات سابقہ کی تحقیق کی جائے۔ اور حنفیہ روایات علیحدہ کر دی جائیں۔ اور قوی روایات الگ کر دی جائیں۔ چنانچہ خلفاء راشدین کا یہی طریقہ تھا۔ علی الخصوص حضرت قتی النورین رحمہ اللہ نے جب مصحف مرتب فرمایا تو اس طریقہ پر بہت لحاظ رکھا اور اس طرف عالمگیر شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توفیق مرحمت فرمائی کہ علماء متاخرین کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ رکھ دیا۔ اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات کو قافی عالمگیری میں جمع کیا۔ اور اپنے ملک میں ہر جگہ منادی کر دی کہ ان روایات کے خلاف جو عمل کریگا مانو وہ گناہ اس کو سزا ہوگی۔ چنانچہ محقق شاہ کے آخر زمانے تک مفتیوں کا عمل اسی پر رہا۔ پھر اس کے بعد دین کے امور میں خلل واقع ہوا۔ اور سلطنت میں انقلاب آیا۔ مذہبی امور میں حکام کی غفلت ہوئی تو لوگ مطمئن ہو گئے۔ اور اپنے معاملات میں اختلاف روایات پر عمل کرنے لگے۔ روایات مختلفہ زیادہ تر خزائنہ الروایات اور خزائنہ المغتیبین میں ہیں۔ اس پر لوگوں کا عمل ہوا۔ والی اللہ المستطیع والحق المستعان۔

سوال : جب لوگ نماز کے واسطے کھڑے ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ وہ لوگ پہلے قرآن شریف کی آیتیں۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَقُلاً وغیرہ اور استغفار پڑھیں۔

جواب : یہ ثابت ہے کہ یہ آیتیں انی وجہت دہی آخر تک دوسری دُعا کے ضمن میں پڑھی جائیں۔ اور اس دُعا میں استغفار بھی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں اور دُعا کو تحریر کے بعد پڑھتے تھے۔ اور بعض آیتوں میں یہ ہے کہ جب لوگ نماز کے واسطے کھڑے ہوں تو لوگوں میں اور دُعا وامن مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ثابت ہے جو بعد طواف کعبہ کے پڑھی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ دونوں

روایتیں موجود ہیں وہ اُکیت اور دعا یہ ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَأَشْرُكَ لَكَ وَبِذَلِكَ أَكُذِّبُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ
بِذُنُوبِي فَأَعِزَّنِي بِذُنُوبِي جَمِيعًا اللَّهُ لَا يَنْفَعُكَ ذُنُوبُ الْإِنْسَانِ إِلَّا أَنْتَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ
لَا يَهْدِي لِإِحْسَنِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا أَنْتَ لِيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ
بِإِيْكَ أَنَا بِكَ وَالْإِيْكَ بِمَا تَرَكْتُ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

ترجمہ : میں نے متوجہ کیا اپنا منہ اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، درآنحالیکہ میں توحید کہنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں، بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری نیت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو سب جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو اس توحید کا حکم کیا گیا اور میں اول مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے پروردگار تو بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا تو میرے سب گناہوں کی بخشش دے، گناہوں کے بخشنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں اور بہتر میرے خصلتوں کے لئے کچھ کو تو ہدایت کر۔ بہترین اخلاق کے لئے تیرے سوا کوئی دوسرا ہدایت نہیں کرتا میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے واسطے اور تیرے حکم کی تعمیل میں مدد کرنے کے لئے، سب بہتر امور تیرے اختیار میں ہیں۔ اور بُرائی تجھ میں نہیں ہیں تیرے حکم سے ہوا۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو صاحب برکت ہے، اور تو برتر ہے، میں تجھ سے ہی بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

سوال : صلوٰۃ التسبیح کے مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں تو یہ حکم عام کیسے ہوا۔

جواب : صلوٰۃ التبلیغ کی حدیث میں مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اصول کا مسئلہ ہے کہ جو حکم ایک شخص پر ہے وہ حکم سب کے لئے ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی دلیل تخصیص کی موجود نہ ہو۔ چنانچہ ابوالیسر کی حدیث میں قائل کا کلام ہے :-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ، ترجمہ: یعنی نیکیاں بُرائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو اس پر عمل کرے سب کے حق میں اس آیت کا نام طوریۃً ثابت ہے۔

سوال : اکثر لوگ صبح کی نماز کے بعد سلام علیک کرتے ہیں یہ سنت ہے یا نہیں ؟

جواب : ہمیشہ اس کا التزام کر لینا بدعت ہے ۔

سوال : تہجد کی نماز کا وقت شب بیدار کے وقت نماز تہجد پڑھے !

جواب : تہجد کے اول وقت کے بارے میں صحابہ کرام رہنے کے زمانہ میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن عباس اور

حضرت مکرمہ رحمہ اللہ وغیرہما کے مذہب کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا اول وقت عشا کے بعد سو گرنے کے اٹھنے کے بعد ہے اس لیے میں ان صحابہ کرامؓ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۖ تَرْجُوهُ : یعنی رات کو تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ ادا کیجیے۔

افت میں تہجد کے معنی یہ ہیں کہ سونے کے وقت معمول میں نیند نہ رک کرنا۔ اس قول میں شبہ ہو تا ہے کہ اگر کوئی شخص بیدار رہے تو لازم آتا ہے کہ اس کو تہجد کا وقت نہ ملے۔ بعض لوگوں نے ان صحابہ کرام رحمہ اللہ کے مذہب کی توجیہ کی ہے کہ اگر عشاء کے بعد سو رہے تو جب نیند سے اٹھے تو وہی وقت تہجد کا اول وقت ہو گا۔ اور اگر نہ سوئے تو سونے کا معمولاً وقت گزر جائے تو تہجد کا اول وقت ہو جائے گا۔ اس بارے میں بہتر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔

مِنْ كُلِّ لَيْلٍ أَوْثَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَهَى بِشَرَفٍ إِلَى السَّحْرِ

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رات میں ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے۔

حق کر کے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے وتر کی نماز سحر کے وقت بھی پڑھی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوترہ کے لفظ سے تہجد کا وقت مراد نہیں بلکہ وتر کی نماز مراد ہے اس کا وقت بالاتفاق

عشاء کے بعد ہے۔ خانہ کجہ اکثر صبحی بکراہم اور آخر عشاء کے نزدیک یہی مذہب مختار ہے اور سالکان طریق عبادت کا اسی پر عمل ہے۔

اتحاد کا اہل وقت آدمی رات کے بعد بوجھا تا ہے خواہ اس کے قبل سوئے یا نہ سوئے۔ اور اکثر احادیث سے اس وقت

میں نے یہ سنا تو اسے بھی غلط سمجھا کہ تم کو اس وقت بھی یہی ہے مثلاً

آجیٰ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ قَالَ حُوفُ النَّسْلِ الْأَخْرَجَ: تَرْجَمَ: يَعْنِي أَخْفَرَتْ سَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابھی دعاؤں کا حال تھا کہ ابوبکر الصديقؓ نے فرمایا کہ یہ دعا جو آخری شب میں

پہنچایا کہ وہاں پہنچے تو اس حرکت کی سرکاری تردید اور اس پر سخت سزا سنائی گئی۔
کاروائے۔

اور یہ بھی بالانفاق و نفاق سے کہ عشا کرتا فخر

اور یہ بھی بالالفاظِ ثابت ہے کہ عثمان بن ابی سرحبہؓ

جیسی عمارت کے کوابع کے ہمیں کوھر ورجہ نہ مساوی مگر کے جیہ جیہ کہتے رہا کہ اس کے

سوال : از علام علی صاحب الزمان
جواب : ائمه ائمه : السلام علیک ورحمة الله

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انوار خلعت کا اثر مقام ابراہیم میں ہو۔ اور کعبہ شریف کی دیوار کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ علیہم السلام نے طواف کیا ہے اور اس سے وہ محل درود و برکات ہے تو اس واسطے نمازیں اس کی طرف منکر کرنے کا حکم صادر ہوا۔ لیکن ہمارا خدا شہابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا کس واسطے جائز ہوا۔ تینوا تو جبروا

جواب : اصل حقیقت یہ ہے کہ کعبہ شریف قبلہ ہے۔ اس واسطے کہ بیت اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ اس امر کا لحاظ نہیں کر کے نہ بنایا اور یہ بھی لحاظ نہیں کر لیا۔ سابقین علیہم السلام نے اس کا لحاظ کیا اور اسی وجہ سے شرفیہ حکم ہے کہ اگر کعبہ شریف کی دیوار منہدم ہو جائے۔ نفوذ یا ثمن فلک

جیسا کہ حجاج کے وقت میں وقوع میں آیا یا حجر اسود وہاں سے دور کر دیا جائے۔ جیسا کہ قرامطہ کے وقت میں آیا یا مقام ابراہیم دور کر دیا جائے۔ تو کعبہ کی فضا کے بارے میں قبلہ کا حکم برقرار رہے گا۔ کعبہ شریف کا قبضہ ہاؤس کی اینٹ اور لکڑی اور چھپرے موقوف نہیں۔ تو معلوم ہو کہ کعبہ شریف کی دیوار، مقام ابراہیم اور حجر اسود کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس میں کچھ لحاظ نہیں کہ کسی نبی کا قدم پڑا۔ اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اور اولیاء کرام نے اس کا طواف کیا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بلکہ صرف یہی لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کعبہ شریف کی نسبت ہے تو اس واسطے کعبہ شریف اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کی طرف منکر کے نماز پڑھنے میں شرک کا گمان نہیں ہو سکتا۔ بخلاف قہر انبیاء علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام اور اختلاف بزرگوں کی تصویروں کے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جن کی وہ قریب تصویر ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کی طرف منکر کے نماز پڑھنا بہتر جانتے ہیں۔ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہے اس واسطے یہ چیزیں متبرک ہیں اور ان کے سامنے منکر کے نماز پڑھنا بہتر ہے تو کعبہ شریف اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کی طرف منکر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور قبور انبیاء کرام اور اولیاء کرام یا بزرگوں کی تصویروں کی طرف جو بعض لوگ منکر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے۔ وہ اب ظاہر ہوا۔ مقام ابراہیم کی طرف منکر کے نماز پڑھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے سوا کسی دوسرے امر کا لحاظ نہیں۔ اور کسی کو امام بنانا دوسری چیز ہے اور کسی کو سجدہ کرنا دوسری چیز ہے اور یہ بھی صرف تمہید ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف منکر کے نماز پڑھنے میں واجب نہیں۔ حتیٰ کہ مسجد حرام میں کعبہ شریف کی طرف منکر کے جس جگہ چاہے نماز پڑھ لے۔ نماز درست ہو جائے گی۔ جیسا کہ کعبہ شریف کے حق میں ثابت ہے بیت اللہ ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے حق میں بھی وارد ہے۔

الحجرات لا مسود یحییٰ اللہ فی الارض۔ ترجمہ : یعنی حجر اسود گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین میں۔

تو حجر اسود کو چوں گویا بمنزلہ خدا کی دست بوسی ہے۔ اس کی عظمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت خدا کے ہاتھ سے ہے تو کعبہ شریف کی طرف منکر کے نماز پڑھنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ البتہ اس نسبت کے ثبوت کے لئے نص صریح متواتر چاہیے۔ اور کعبہ شریف اور بیت المقدس کے بارے میں اس نسبت کے ثبوت کے لئے نص صریح

اور اب کوئی ایسی چیز جہاں میں نہیں جس کی نسبت بلا واسطہ حضرت حق کے ساتھ ہو۔ سوا فضا و حجر معلق کے اور منسوخ ہے اور سوا فضا نے کعبہ شریف کے کربہ برقرار ہے اور باقی جن چیزوں کی طرف سجدہ کرنا بعض اشخاص بہتر جانتے ہیں اور وہ چیزیں تصاویر اور ملائکہ کے قبیل سے ہیں۔ تو ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طرف سے بہتر کیفیت دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ خدا خود کرے سے معلوم ہو سکتا ہے اور تصریح فتح العزیز میں پارہ الم کے تحریریں یہ جو آیت ہے :-

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ لَكَ هَذَا الْأَيْمَنَ لِطَائِفَتَيْنِ

اس آیت کی تفسیر میں مسئلہ مذکور ہے اور شروع پارہ سنیقول میں جو آیت ہے :-

قُلْ لِلَّهِ الشُّرُوعُ وَالْمَعْرُوفُ يُفْهَمُ مِمَّا قَدْ تَشَاءَ إِلَىٰ صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ

اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر فتح العزیز میں مسئلہ مذکور ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تاکہ اسرار عجیبہ ظاہر ہوں اس قدر خیال کرنا یہ اشکال دفع کرنے کے لئے کافی اور شافی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے کعبہ شریف کی طرف منکر کے نماز پڑھی ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تو ان کے نزدیک ان دونوں چیزوں کی عظمت کس وجہ سے ثابت تھی اگر یہ وجہ تھی کہ ہر نبی کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے سابق کے نبی نے کعبہ شریف کی طرف منکر کے نماز پڑھی اور حجر اسود کو بوسہ دیا تو یہ لازم آئے گا کہ انبیاء کرام میں تسلسل ہو اور کعبہ شریف قدیم ہو اور حادث ہو اور انبیاء کرام کو صرف یہ خیال ہوا کہ کعبہ شریف اور حجر اسود کی نسبت خدا کے ساتھ ہے اس وجہ سے کعبہ شریف کی طرف منکر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے تو اب بھی وہی علت موجود ہے۔

خلاصہ یہ کہ کعبہ شریف اور حجر اسود کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں اور قبور انبیاء علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام کا نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اس واسطے ان چیزوں کی طرف منکر کے نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ والسلام والاکرام

سوال : قبرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے ؟

جواب : حدیث میں وارد ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کی شرح میں جو کچھ علماء کرام نے لکھا ہے اس میں بہتر قول یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے منع ہے کہ اس میں ایک طرح کی مشابہت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ مشابہت جمادات کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے اس سبب سے یہ حکم سرکاری ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے خفیہ کی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ :-

اگر قریب نمازی کے سامنے ہو تو زیادہ مکروہ ہے اور اگر قریب دائیں یا بائیں جانب ہو تو اس سے کم مکروہ ہے

اور اگر قریب نمازی کے پیچھے ہو تو یہ اس سے بھی کم مکروہ ہے

یہی قول اصح ہے اور علماء کرام کا اسی پر عمل ہے۔ شافعیہ کے فقہانے لکھا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے یہ صحیح نہیں؟

سوال : صلوٰۃ وسطیٰ کون نماز ہے اور اگر بالفرض کوئی ایک ہی نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے اور چار نماز باقی رہ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کامل تصدیق نہ رہی۔ (از سوالات امام شاہ خان)

جواب : صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے میں سات قول ہیں۔ پانچ قول یہ ہیں کہ نماز چنگان سے ہر ایک صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ اور تین میں اختلاف ہے کسی نے کسی ایک نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور کسی نے دوسری نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور چھٹا قول یہی ہے کہ مجموعہ پنجوقتہ نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ جس طرح ساعت جمعہ ہے کہ اس میں روز و عمار قبول ہوتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس شب قدر اور اسمِ عظیم مہم ہے۔ اسی طرح صلوٰۃ الوسطیٰ بھی مہم ہے اور اصح اور ارجح یہ قول ہے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ باقی چار نماز کے لئے تاکید کم ہے۔ اس واسطے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید نفس اس کے نہیں بلکہ زیادہ تاکید محافظت آداب و قاعدہ میں ہے مثلاً وقت مستحب ہر وقت و مسجد و اسباب وضو و مسواک اور اذان و اقامت اور مزید اطمینان و کثرت اذکار یعنی صلوٰۃ الوسطیٰ میں ان امور میں زیادہ لحاظ ہونا چاہیے صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے ہے کہ جس طرح افضل میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے بہ نسبت فاضل کے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاضل میں فضیلت نہ ہو بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ فاضل میں بھی فضیلت ہے۔ لیکن افضل میں زیادہ فضیلت ہے اور صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے نہیں کہ جیسے زیادہ فضیلت فاضل میں ہوتی ہے باعتبار ناقص اس میں شک نہیں کہ اس قدر تفاوت جو افضل اور فاضل میں ہوتا ہے وہ یہاں ثابت ہے۔ واللہ اعلم

عورتوں کے لئے نماز کے احکام

سوال : عورتوں کے لئے نماز کے خصوصی احکام بیان فرمائیے؟

جواب : نماز کے احکام جو مردوں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے واسطے بھی ہیں۔ صرف چند امور میں فرق ہے

اول یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا تمام بدن ایسے کپڑے سے چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم نہ ہو۔ اگر عورتیں

باریک کپڑے سے بدن چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم ہو تو بدن کا چھپانا ثابت نہ ہوگا۔ اور نماز صحیح نہ ہوگی۔

جس قدر کامل طور سے بدن چھپایا جائے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپانا بہتر ہے۔ اور

اصطلاحاً یہ چاہیے کہ تمام انسان عورت اپنے دونوں قدم اور دونوں ہاتھوں کو چھپائے۔

دکے لیکن منہ ایسا چھپائے کہ نگاہ سجدہ کی جگہ پر نہ پڑے کہ سجدہ کی جگہ نظر نہ آئے۔

دوسرے یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ اذان اور تکبیر نہ کہیں۔ عورتوں کے حق میں یہی سنت ہے کہ بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھیں۔

تیسرے یہ کہ نماز شروع کرنے کے وقت عورتیں جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائیں۔ بلکہ دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں زیادہ بلند نہ کریں۔

چوتھے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ پستان کے نیچے رکھیں۔

پانچویں یہ کہ بلند آواز سے کسی وقت کی نماز میں قرأت نہ پڑھیں اور تکبیر کو بلند آواز سے کہیں یہ سب آپستہ

آپستہ کہیں کسی جگہ آواز بلند نہ کریں سلام بھی آپستہ کہیں۔

چھٹے یہ کہ سب نمازیں بیٹھیں خواہ سجدہ کے واسطے خواہ التیحات پڑھنے کے لئے تو سر وں کی طرح بائیں پاؤں پر نہ بیٹھیں بلکہ عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیں اور بائیں سر پر نہ بیٹھیں۔

ساتویں یہ کہ سجدہ میں سر وں کو بلند نہ کریں بلکہ سجدہ میں شکم رانوں سے ملتا رہنا چاہیے اور ایسی حالت میں یہ ضرور ہے کہ رانوں سے سر ملتا ہے گا۔ مردوں کی طرح رانوں سے سر جدا نہ ہے گا۔ فقط

سوال : بوقت فجر دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہیں اور بوقت ظہر چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض ہیں اور دو رکعت سنت ہے اور بوقت عصر چار رکعت فرض ہے اور بوقت مغرب تین رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور بوقت عشاء چار رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور تین رکعت وتر ہے یہ سب

دو رکعت سنت ہے اور بوقت عشاء چار رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور تین رکعت وتر ہے یہ سب ہیں پڑھنا ہوں اس کے سوا پانچ وقت میں کون کون نماز کس کس وقت پر پڑھنا ضروری ہے ارشاد ہو۔

جواب : فرض اور سنت منوکہ اسی قدر ہے اور اگر جو کے تو چار رکعت نماز ایک سلام سے زوال آفتاب تک پڑھنا اور نماز ظہر کے قبل ادا کرنا چاہیے یہ سنو کہ ہے اور چار رکعت نماز فرض عصر کے قبل مستحب ہے اور نماز مغرب اور عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ادا کرنا چاہیے۔ اور اشراق کی نماز دو رکعت ہے اور چار رکعت بھی ثابت ہے اور

بوقت اشراق کی نماز ایک پہر دن گذرنے کے بعد سے قریب زوال تک رہتا ہے اور تھوکی نماز اور رات کے بعد سے صبح صادق تک ادا کرنا چاہیے۔ اور اشراق کی نماز دو رکعت ہے اور چار رکعت بھی ثابت ہے۔ اور

باشت کی نماز چار رکعت اور تہجد کی نماز دو رکعت سے بارہ رکعت تک ہے۔ یہ نماز بطور تراویح کے پڑھنا چاہیے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے اور چار رکعت کے بعد تسبیح اور تہلیل پڑھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا تراویح پڑھنا کرنا چاہیے۔

سوال : نماز تراویح کی تفصیل بیان فرمائیے؟

جواب : نماز تراویح کا بیان اکثر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نماز تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

وسلم کی ہے اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز تراویح سنت حضرت عمرؓ کی ہے اور فتاویٰ میں اس سلسلے میں بہت فرق ہے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ نماز تہجد کی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک ہر جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کی اور بخاری میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور رمضان کے سوا ہر جمعہ مہینوں میں رات میں بعد نماز عشاء کے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کی۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے اور وہ حدیث یعنی کے نزدیک ضعیف ہے کہ رمضان میں میں رکعت نماز بھی ثابت ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ غلط یا ثابین نے یہ نماز بھی ہے بلکہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا :-

لَعَنَتِ الْبَيْتَةَ هَذِهِ وَالَّتِي تَسْتَأْمِنُونَ عَنْهَا خَيْرٌ مِنَ الَّتِي تَعْتَمِدُونَ بِهَا۔ ترجمہ: یعنی یہ کیا خوب بدعت ہے جس سے غافل ہو کر تم سوہتے ہو وہ بہتر ہے اس سے جس کے لئے تم کھڑے ہوتے ہو۔

سوال: تراویح اور ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائیے؟

جواب: یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ تراویح کے بارے میں یہ حدیث صحیح لائے کہ :-

مَا كَانَ يَرْتَدُّ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْحَدِيثِ عَشْرَةَ رَكَعَاتٍ۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ یہ بھی احادیث صحیح ہیں کہ :-

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ مَرَّةً مِثْلَهُ وَعَنْهَا كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخْذُ مِنْ رِجْلِ عَائِشَةَ لِيَلْقَى أَهْلَهُ وَخَدَّ وَشَدَّ الْمِرْدَ سَرَّاءُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قُتِبَ مَا نَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرِينَ إِلَى الْبَصِيطِ اللَّيْلِ ثُمَّ مِائَةً لَيْلَةً خَمْسَ وَعِشْرِينَ إِلَى الْبَصِيطِ اللَّيْلِ ثُمَّ ثَلَاثًا مِائَةً لَيْلَةً سِتَّةً وَعِشْرِينَ سَبْعِينَ لَيْلَةً أَنْ لَا تُدْرِكَ الْمَكْرُوحُ أَحَى السُّحُورِ۔

یعنی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت فرماتے تھے عبادت میں رمضان میں اس قدر زیادہ کہ اس قدر سخت عبادت میں رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ فرماتے تھے۔ روایت کی اس حدیث کو مسلم نے اور یہ بھی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب عشرہ آخر رمضان المبارک کا ہوتا تھا تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے رات کو یعنی زیادہ شب بیداری عبادت میں فرماتے تھے۔ اور اپنے اہل کو جگاتے اور عبادت میں نہایت محنت کرتے تھے۔ اور ازار باندہ لیتے تھے۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے وطنی سے پرہیز فرماتے تھے۔

روایت کی اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے۔ اور روایت ہے نعمان بن بشیر سے کہ کہا انہوں نے کہ کھڑے ہوئے ہم لوگ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں تیسویں رات کو شروع رات میں تہائی رات تک۔ پھر کھڑے ہوئے ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تیسویں رات کو اس قدر دیر تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ ہم لوگ قلاچ یعنی سحری آج نہ کھائیں گے :- یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔

اور ان احادیث سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں دوسرے مہینوں سے زیادہ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ باعتبار رکعات کے بھی زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ اور باعتبار خشوع اور خضوع کے بھی زیادہ اور نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز میں قرأت بھی زیادہ کرتے تھے۔ اور ان احادیث کے قبل جو روایت مذکور ہوئی ہے اس سے بظاہر گمان ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں سے زیادہ نماز پڑھتے تھے تو ان احادیث میں اور اس سابق روایت میں تطبیق اس طور پر ہی جاتی ہے کہ وہ ایک روایت صرف نماز تہجد کے بارے میں ہے کہ رمضان شریف اور رمضان شریف کے سوا ہر مہینہ میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر مہینہ میں رمضان شریف ہو یا دوسرا مہینہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ نماز تہجد مع نماز وتر کے گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی آٹھ رکعت نماز تہجد کی اور تین رکعت نماز وتر کی پڑھا کرتے تھے۔ اور بارہ رکعت تہجد کی نماز پڑھنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ امر کہ وہ ایک روایت سابق تہجد کے بارے میں ہے تو اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابوسلمہؓ ہیں۔ اور ابوسلمہؓ نے اس روایت کے آخر میں کہا ہے :-

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَوْبِتَ ثَمَّانَ يَاسَ عَائِشَةُ يَا ابْنَةَ أَبِي قُحَيْشٍ شَتَاكَ دَلِيلُكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ،

ترجمہ: یعنی اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سوتے ہیں قبل او کرنے نماز وتر کے تو فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لے عائشہؓ نے میری دو ٹونگیاں سوتی ہیں اور یہ اول نہیں ہوتا ہے :- روایت کیا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے۔

تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث نماز تہجد کے بارے میں ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز تہجد اور وتر آخر شب میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور کوئی دوسری نماز سوا تہجد اور وتر کے ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ نے نماز تہجد کے بارے میں فرمایا کہ آپ بعد نماز تہجد کے بھی قبل وتر کی نماز ادا کرنے کے سوتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہؓ کا یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وتر کی نماز قضا ہو جائے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جواب میں فرمایا کہ صرف میری آنکھ سوتی ہے میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یعنی احتمال وتر کے قضا ہو جانے کا نہیں اور

رکعت اور ایک روایت میں کیا رکعت ہے اور علامہ سیوطی نے ان دونوں روایت میں اس طور پر تطبیق دی ہے کہ مشہور یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد آٹھ رکعت اور نماز وتر تین رکعت جملہ گیارہ رکعت نماز بوقت تہجد پڑھا کرتے تھے۔

تو اس خیال سے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں نمازات میں پڑھی جاتی ہیں صحابہ کرام پہلے آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے تو پھر جب صحابہ کرام رنہ کے نزدیک یقیناً ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں اس سے زیادہ نماز پڑھتے تھے یعنی تراویح کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکعت پڑھتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام رنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فعل اختیار کیا گیا کہ تراویح کی نماز میں رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور تراویح کی میں رکعت پڑھنے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے تو یہ امر بھی ضروریات دین سے ہے کہ یہ عقیدہ بکھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز میں رکعت ہے اور اسی پر عمل کیا جائیے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء کرام اس بارے میں نہایت تاکید کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں رکعت پڑھنا چاہیے۔ اور اکثر ائمہ شریعت یہ کہ ان کے بارے میں جس قدر شرفا ہے وہ پہلے معلوم نہ تھی۔ وہ تاکید جماع سے ثابت ہے اور اجماع بھی شرعی محبت ہے۔ چنانچہ اجماع کا منکر کافر ہے۔ علی الخصوص جس امر پر اجماع ہو اور وہ شارع اصل حق کا ہو جائے۔ اور وہ امر اس کے لئے ماہ الاقیان ہو جائے کہ جو شخص اس اجماع کے موافق عمل کرے وہ اصل حق سے ہے۔ اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے وہ بدعتی ہے۔ تو اس اجماع پر عمل کرنے والے میں نہایت تاکید ہے۔ چنانچہ سنن رواقیب پنج وقتی کی تاکید بھی جبرئیلؑ نے صحابہ میں تھی۔ اس سے زیادہ تاکید روایات سے بعد زمانہ صحابہ کے ثابت ہوئی۔ اور یہ امر اس پر ظاہر ہے جس نے اس بارے میں روایات کی کثرت سے اس حد تک رکعت تراویح کی نماز ہونے کے لئے اور بھی وجہ ترجیح دی۔ جملہ اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں مسلوۃ القیل کو اس سے ٹراؤ تہجد مع وتر ہے گیارہ رکعت ثابت ہیں تو رمضان کو زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے گویا وہ نماز دو چند کر دیجی۔

سنن رواقیب پنج وقتی کی بھی تعداد رکعت اکثر شافعیہ کے نزدیک دس ہے اور اس کا دو چند نہیں رکعات ہیں اور تین رکعت وتر کی اس میں ملائے سے تیس رکعات ہو جاتی ہیں۔ تو میں رکعات تراویح اور تین رکعات نماز وتر جملہ تیس رکعات ہوئیں۔

بہر حال اس مقام میں قاعدہ فقہ پر لحاظ فرمانا چاہیے کہ جس وقت امور شرعیہ سے کسی امر پر اصل حل و عقد کا جہاں اتفاق ہو تا ہے تو اس امر کے بارے میں دلائل اور ماخذ طرق مختلفہ اور سالک متعدد سے اس وقت کے اصل عصر کے قلوب پر وارد ہوتا ہے اور باعتبار ہمیت اجتماعی کے ان دلائل اور ماخذ سے اس امر کے حکم کے بارے میں تفتیش یا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ جو اس اجماع کے وقت حاضر نہ تھے جب وہ لوگ اس امر کے بہرہ افغان و دلیل پر فرقا فرقا نظر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو تفتیش یا غلبہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے حق میں دلیل ہونے کے لئے زمانہ سابق کا اجتماع کافی ہے۔ اور اس اصل سے اکثر مسائل نکلتے ہیں کہ اگر متاخرین چاہیں کہ اجماع کے سوا کوئی

جن روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں پندرہ سو سے زائد نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نماز سے ٹراؤ تراویح کی نماز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس وقت عرف میں تراویح کی تعمیر قیام رمضان کے ساتھ کرتے تھے۔

اب اس امر کی تحقیق بیان کرتا ہوں کہ قیام رمضان یعنی تراویح میں کس قدر رکعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو روایات صحیحہ مذکورہ میں رکعت کی تعیین نہیں آئی۔ لیکن ان روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں زیادہ نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مذکور ہے :-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي فِي رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بَعْدَ شَرِيفِ تَرْكُوعَةٍ وَبُيُوتٍ

ترجمہ : یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بلاجماعت کے بیس رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھتے تھے :-

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ پہلی نے اس روایت کی تصنیف کی ہے۔ اس بنا پر کہ اس حدیث کے راوی ہذا ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔ حالانکہ ابوشیبہ کے نزدیک جہاں ابو بکر بن ابی شیبہ میں اس قدر ضعف ثابت نہیں کہ ان کی حدیث مطلقاً مسترد کر دیجائے۔ البتہ اگر اس حدیث کے معارض کوئی دوسری حدیث صحیح ہو تو وہ حدیث سا قاطع ہو سکتی اور اوپر بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اس حدیث کے معارض حدیث ابوسلمہ کی ہے جو ابوسلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور وہ حدیث اوپر مذکور ہوئی ہے تو یہ گمان صحیح نہیں۔ درحقیقت یہ حدیث ابوسلمہ کی معارض نہیں۔ تو وہ حدیث جس سے بیس رکعت تراویح کی نماز پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو اوپر مذکور ہے۔ صحیح و سالم ہے۔ قابل عمل ہے اور کیوں اس حدیث میں شبہ کیا جائے۔ حالانکہ فعل صحابہ رنہ سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب سنن بیہقی میں اس حدیث سے روایت کی ہے :-

عَنِ الثَّابِتِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ تَرْكُوعَةً وَرَدَّى مَا لَكَ فِي الْمَشْطَاعِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سَدْمَانَ قَالَ كَانَتْ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ رَكْعَةً بِأَحَدِي عَشْرَةَ - ترجمہ : یعنی روایت ہے ثابت بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ کہا ثابت بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان شریف میں بیس رکعت اور روایت کی امام مالک نے مؤطا میں زید بن رومان سے کہ گویا زید بن رومان نے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تئیں نہ

یعنی بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر جملہ تیس رکعت۔

پہلا جواب :- ہے کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی صبح تک مسیح کی تصویر لیتنا خلق اللہ کی تعداد سے کم تھی مگر خلق اللہ کا لحاظ اس میں اجمال طور پر تھا اور اس عورت کی تسبیح کی تعداد تفصیل طور پر تھی۔ تو اس اعتبار سے وہ تفصیل اس اجمال پر غالب ہوتی ہے مگر جب اس اجمال کے مقابل میں اس تعداد پر یاد ہو اور اس کا ذہن وسیع ہو تو یہ اس کا اجمال بڑا درجہ تفصیل ہے بہتر ہے اسی اعتبار سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حق میں یہ حدیث فرمائی۔

سورہ تمل جو اللہ احد میں حق تعالیٰ کی خاص توحید اور تجزیہ گایان ہے اور اس میں احکام اور قصص اور ترغیب اور
ترہیب کا ذکر نہیں تو یہ سورہ بمنزلہ ذکر شخص کے ہے۔ اور دوسری آیات کہ اسمیں احکام اور قصص اور وعدہ
کا ذکر ہے گویا حکم میں کتب فقہ و حدیث کے ہے تو یہ سورت پڑھنے میں نفس عمل کو بابتہ ترجیح دوسری آیات پر ہے
اگرچہ قرآن شریف ہونے میں سب آیات برابر ہیں۔ اور جب چند چیزوں کی ذات میں تغایر ہو تو ان کی مقدار برابر
ہونے کا ان کی فضیلت میں اعتبار نہیں۔ مثلاً یا قوت کہ چند دفع سے زیادہ نہیں ہوتا۔ چند من کو ہے اور دوسری
مفید و حیات سے قیمت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ سورت بھی ہے کہ اس سورت کی فضیلت بابتہا بہ
نسبت دوسری آیات کے زیادہ ہے۔

بھی اجمال اور تفصیل کا اعتبار ہے اور پڑھنے والے کی استعداد کی بنا پر اس مقام میں بھی فضیلت کا اعتبار ہے۔
بہر حال اللہم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ایک مرتبہ پڑھنا اور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفَ
مَرَّةً ایک مرتبہ پڑھنا برابر نہیں ہو سکتے

سوال : جو شخص کوئی عمل منجملہ اعمالِ نفل و صدقہ و تلاوت قرآن شریف و درود شریف و غیرہ کے کتاب سے لے لیا اس کے ثواب کا وہ مالک ہو جاتا ہے ۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا - ترجمہ : جس نے نیکی کی تو اس کا دس گنا اس کو ثواب
 دیا جائے گا۔

تو بمقتضائے اس آیت کے ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہر شخص کو ہوتا ہے اور باعتبار خلوص وغیرہ یا کسی اور وجہ سے زیادہ ثواب بھی کسی کو ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا سب ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے اور جب بہت لوگوں کو ثواب رسانی کرے گا۔ تو باعتبار حساب کے وہ ثواب سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن حق ننانے مالک ہے اگرچاہے تو اس کا کل ثواب بمثلہ ان لوگوں کے ہر شخص کو برابر بخشے۔ مگر ایسا ہونا ضروری نہیں اور جو شخص ثواب رسانی کرتا ہے تو اس سے ثواب رسانی کا عمل صادر ہوتا ہے اور یہ بھی نیک عمل ہے اس سے بھی توقع ہے کہ اس کو ثواب رسانی کا بہت زیادہ ثواب ہو۔ اگرچہ یہ چیز صراحتاً روایات میں نظر سے نہیں گذری ہے۔ واللہ اعلم

ثواب نیا وہ ہوگا۔ بہ نسبت دوسرے شخص کی عبادت کے۔ بشرطیکہ یہ دونوں طرح کی عبادات اور دوسری تمام چیزوں میں برابر ہوں ورنہ زیادتی ثواب میں اور سب وجوہ کا یہی لحاظ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مالک کے علم میں اس عمل کا جو ثواب مقرر ہے ان وجوہ کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی ہوگی۔ یہ ایک اجمالی کلام ہے کہ اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں اس کی تفصیل دشوار ہے اس واسطے کہ اس میں نہایت تطویل ہے البتہ آپ کے کلام مبارک میں تین سوال کا ذکر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

۱۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارو ہے کہ کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی صبح تک تسبیح کہی۔ آخر حدیث تک ۔ ۱۔

۲۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب قرآن شریف کے ختم کے برابر ہے۔

۳۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ہزار مرتبہ کوئی دُرود و شریف پڑھا اور دوسرے نے ایک مرتبہ یہ دُرود و شریف پڑھا اللہ صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم یعنی نشانِ مولات کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہزار عمل کے مقابل میں کم عمل کا ثواب ان صورتوں میں زیادہ ہے۔ یا اس کے برابر ہے۔

آخر حدیث تک اس سے مراد یہ ہے۔ عن جویہ بنیہ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَرَّجَ مِنْ عِلْدِهِ مَا يُكْفَى جَنَّتَيْنِ مَلَأَتَا
الْبُصْبُحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدٍ مَا تَقَرَّبَ بَعْدَ أَنْ أَفْتَحْنِي وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَتْ مَا لَكَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَارَفْتِكَ عَلَيْهَا
نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثٌ مَرَّةً لَوْ كُنْتُ بِهَا مَيِّتٌ بِمَا قُلْتُ هَذَا لَهَيَمَ
لَوْ كُنْتُ أَهْلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَبِحَمْدِ نَفْسِهِ وَبِحَمْدِ عَرْشِهِ وَبِحَمْدِ كَلِمَاتِهِ وَوَادِعَ
يَعْنِي حَضْرَتِ جبریل رہنے سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے بائیں لائے۔ صبح کے وقت جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور چڑھ
اپنی جگہ میں تھیں کہ دو گون نماز پڑھی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ٹہر گئے لائے بوقت چاشت کے اور ابھی وہ بیٹھی تھیں تو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برابر اس حال پر رہیں ہو کہ جس شغل میں میں نے تم کو چھوڑا تھا۔ تو جبریل رہنے لگے ان جگہوں پر۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے تمہارے پاس سے جاننے کے بعد چار کلمے کہے کہ اگر وہ وطن کیا جائے بمقامے اس کے کہ تم نے آج کہا ہے تو اس کے برابر جواب
اور فضیلت میں وہ کلمات ہوں گے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَبِحَمْدِ نَفْسِهِ وَبِحَمْدِ عَرْشِهِ وَبِحَمْدِ
كَلِمَاتِهِ وَوَادِعَ كَلِمَاتِهِ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اور حمد کی ہیں نے اللہ کی بالمانہ خلق اس کے اور بمقدار رضامندی اس کے
اور برابر عرض کے اس کے اور بالاندازہ کلمات اس کے۔ روایت کی یہ حدیث مسلم نے اور مشکوٰۃ میں بھی یہ حدیث ہے۔

سوال : عبادات اور اعمال کو اجرت پر لینے کا کیا حکم ہے ؟

جواب : حافظان قرآن شریف جو اجرت قرآن شریف کے پڑھنے پر لیتے ہیں اس کی چند صورتیں ہیں۔
سب کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیئے غلط نہ کرنا چاہیئے۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو قرآن شریف پڑھے اس کا ثواب کچھ روپے کے عوض کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے اصل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ یہ صورت محض باطل ہے۔ البتہ امامیہ میں اس کا رواج ہے بلکہ روزہ اور حج وغیرہ کے ثواب بھی لوگ بیچتے ہیں۔ اس امر کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیع کی حقیقت ہے مبادا ان کا ساتھ مال کے عبادت کا ثواب مال نہیں بلکہ وہ حق ہے جو اس شخص کو موافق وعدہ اللہ تعالیٰ کے ثابت ہوتا ہے اور اس وعدہ کو خدا تعالیٰ آخرت میں پورا کرے گا۔ اور حقوق کی بیع خواہ وہ حق دنیاوی ہو خواہ اخروی جائز نہیں ہے حق اولاد، حق وراثت، حق راستہ گزرنے کا اور حق چھت پر بیٹھنے کا اور مثل ان کے عام حقوق کی بیع ناجائز ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن شریف ختم کرنے کے لئے اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یہ ہے ختم کا ثواب اجرت دینے والے کو ہو۔ یہ صورت حنفی مذہب میں ناجائز ہے اور شافعی کے نزدیک اس حکم میں ملول اور تفصیل ہے۔ اس صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حنفی مذہب میں یہ ناعد و کید ہے جیسا کہ شرح وقایہ وغیرہ میں لکھا ہے۔

الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَعَلَى النَّعَاهِي لَكِن كَمَا وَقَعَ الْفَسُوقُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي بِهَا تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ وَالْقَعْدُ تَجَوُّزُ حَسَنِ الْمَسْئَلِ تَرْجِمَهُ
اصل مذہب ہمارا یہ ہے کہ نہیں جائز ہے اجرت طاعات پر اور نہ گناہوں پر لیکن چونکہ امور دینیہ میں فساد واقع ہوا اس لئے اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے واسطے سیکھنے قرآن شریف اور فقہ کے تاکہ یہ علوم برست نہ جائیں۔

۳۔ اور طاعات پر خواہ نفل ہوں یا فرض اجرت کے ناجواز کا سر یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے حکم کے موافق آخرت میں اجرت پانے کا مستحق ہوتا ہے اگر وہ شخص ایک کے اجر کو مخلوق سے چاہے تو دو عوض اور دو اجر ایک آدمی کو ایک کام پر مقرر لازم آتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک آدمی کا خاص لوگ ہو گیا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانہ میں وہ آدمی دوسرے شخص کا بھی خاص لوگ ہو، ایسا بھی حدیث میں لکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اقْرَأُوا الْقُرْآنَ دَلَالًا وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ تَرْجِمَهُ یعنی پڑھو قرآن کو اور سنت کھاؤ اس پر اجرت۔

جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو اس واسطے ذکر رکھے کہ وہ آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرے کہ فقہاء کرام نے کہا ہے اس پڑھنے سے کوئی ثواب کا مستحق نہ ہوگا اور پڑھنے والا انتہی۔

۴۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص غاصتا لیتے پڑھے ہوئے کا ثواب کسی دوسرے کو بخش دے یا اس دوسرے

شخص کو ثواب پہنچانے کی غرض سے پڑھے اور عوض لینے کا خیال اس کے دل میں بالکل نہ گزرتے اور وہ دوسرا آدمی اس پڑھنے کے عوض میں بعد پڑھنے کے یا درمیان پڑھنے کے پڑھنے والے کو کچھ دیدے یا اور کوئی احسان اس کے ساتھ کرے یا کوئی ایسا شخص ہو کہ برسوں کسی دوسرے شخص پر انعام اور احسان کرتا ہو۔ اور وہ دوسرا شخص اس کے عوض میں قرآن شریف اور کھلا لا الا اللہ اور مانند اس کے پڑھے اور اس کا ثواب اس شخص کو بخش دے یہ صورت بلا سبب جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے اس واسطے کہ احسان کے صلے میں احسان کرنا جائز ہے۔ اور حدیث میں ہے۔

مَنْ مَنَعَ الْيَتِيمَ مَعْرُوفَ تَكَافُلُهُ تَرَجَمَهُ : جو شخص تم لوگوں کے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے صلے میں اس کی مانند احسان کرو۔

لیکن اس امر میں بھی غور کرنا چاہیئے کہ اگر پڑھنے والے کی نیت ہے کہ احسان کے صلے میں احسان کرے تو یہ جائز اور مستحب ہے اور اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس پڑھنے کے عوض آئندہ کچھ ملے تو فی الواقع یہ اجارہ ہے البتہ احسان کا صلہ جاننے میں حرج نہیں لیکن دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیئے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ علم دین حاصل کرے یا قرآن شریف یاد کرے یا کسی دوسری عبادت میں مشغول ہو لیکن وہ تنگ دست ہو اور کوئی صورت بسر اوقات کی اس کے لئے نہ ہو۔ اور اس وجہ سے وہ ان امور میں فراغت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے اور کوئی دوسرا شخص مالدار اس کی بسر اوقات کا ذمہ دار ہو گیا تاکہ وہ شخص فارغ البال ہو کہ عبادتوں میں مشغول ہو تو اس کی ہر عبادت پر دونوں شخص کو کامل اجر حاصل ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

لِفَقْرٍ آتَيْنَا الْيَتِيمَ أَهْلًا مِّنْهُ لِيُصْطَفَىٰ مَالٌ بِهِ : اور عبادت میں مدد کرنے سے یہی مراد ہے جس کی فضیلت با بجا حدیثوں میں مذکور ہے لیکن اس پر اجرت کا اطلاق مجازاً ہو سکتا ہے۔

۵۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھے۔ اور اس کی نیت عبادت کی نہ ہو بلکہ صرف اس خیال سے پڑھے کہ قرآن شریف پڑھنا شایع ہے اور اس پر اجرت ملے۔ مثلاً دم کرے یا لکھ کر تعویذ پڑھے یا قرآن شریف کی بعض سورتوں کو اس غرض سے پڑھے کہ کوئی خاص دیوبند مغلوب حاصل ہو یا قبر کا عذاب ہو۔ یا خوش الحانی کے ساتھ پڑھے اس غرض سے کہ زندہ یا مردہ کو شرف ہو۔ اب بھی بلکہ اہمیت بھی جائز ہے اور یہی اس حدیث سے مراد ہے۔

ان اَحَقُّ مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ اَجْرُ أَكْبَرُ الْمَلِكِ : یعنی جن چیزوں پر تم لوگ اجرت لیتے ہو ان میں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کتاب ہے کہ اس پر تم لوگ اجرت لو۔

اور یہ جو واقعہ ہوا کسی شخص کو بچو یا سائب نے کاٹا تھا اور کسی صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس پر انہوں نے اجرت لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کو جائز فرمایا۔ یہ اجرت لینا بھی اسی قسم ہے

فرمن ہے شریعت میں ایک طرح کی تحریف ہے۔

سوال : نماز جنازہ کے لئے جو وضو کیا گیا ہو اس وضو سے نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب : جائز ہے اس واسطے کہ وضو میں نیت شرط نہیں چاہیے جس نیت سے وضو کرے اور نماز ادا کرنا جائز ہے اور تیمم میں کہ نیت شرط ہے اس میں بھی جائز ہے چنانچہ فتاویٰ مالگیری میں ہے۔

لَوْ تَقَيَّمُوا لِعَسَلَاةِ الْجَنَّةِ شَرْعًا وَسَجَدَ السَّلَافُ أَجْدَادًا إِنْ صَلَّيْ بِهِ مَكْنُوتٌ بِإِلْحَافٍ كَذَابِي الدُّحِيطِ ترجمہ: یعنی اگر نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے لئے تیمم کیا تو بلا خلاف علماء کرام کے نزدیک جائز ہے کہ اس تیمم سے فرض نماز پڑھے اور ایسا ہی محیط میں ہے فقط۔

سوال : فقہاء حنفیہ کے نزدیک چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علیؓ نے ٹھنڈی کے نیچے بھی تر فرمایا تو اگر چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے تو ٹھنڈی کے نیچے تر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھنڈی کے نیچے تر کرنا سنت ہے بہتر ہے کہ فرض پر اکتفاء کیا جائے۔ بلکہ سنت کے موافق عمل کیا جائے۔ یعنی ٹھنڈی کے نیچے تر کیا جائے۔ ٹھنڈی کے نیچے منہ کی حد میں آگئی نہیں اس واسطے کہ اس کا وضو نماز میں نہیں۔ ایسا ہی جس کی دائرہ گنتی ہو تو اس کے لئے سنت ہے کہ دائرہ کا مسح کرے جس قدر مزہ چھپا ہو۔ وہ بھی دھوئے۔ ان دونوں امر میں کچھ تضاد نہیں کہ چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھنڈی کے نیچے دھونا سنت ہے یعنی اگر چوتھائی دائرہ کا مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور وضو درست ہو جائے گا اگر گنتی ادا نہ ہوئی تو چاہے کھڑے ہو کر صرف مسح پر نہ کیا جائیگا۔ بلکہ ٹھنڈی کے نیچے دھویا جائے۔

سوال : کبیل اور عمدہ پر نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (از سولات مولوی عیسیٰ علیؓ)
جواب : جائز ہے بشرطیکہ پیشانی اس پر قرار پا جائے۔ یعنی سجدہ کرنے میں بمقام سجدہ سختی معلوم ہو اور پیشانی بخوبی قرار پا جائے۔

سوال : زید ریاح کے عرض میں ایسا گنہگار ہے کہ ایک رکعت تک بھی ریج ضبط نہیں کر سکتا ہے تو نماز کے لئے تازہ وضو کرے اور بعد ازاں نماز جو کچھ اس کا معمول ہو، وظیفہ کے تعلق سے ہو، مثلاً منزل کلام اللہ کی پڑھنا اور حدیث شریف پڑھنا اور درود و شریعت پڑھنا جو تو اسی وضو سے یہ سب بھی پڑھے گا۔ یا ان سب وظیفوں کے لئے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اور بعد نوافل کے مثلاً تہجد و اشراق اور چاشت کے بعد جو کچھ ورد اور وظیفہ اس کا معمول ہے اسی سابق وضو سے ادا کرے گا جو نوافل کے لئے وضو کیا تھا۔ یا تازہ وضو کرنا ہوگا۔ (از سولات مولوی عیسیٰ علیؓ)

جواب : پھر تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی دوسرا ناقص وضو صادر نہ ہوا ہو تو وہی سابق وضو کافی ہوگا۔

مسائل دعاء

سوال : دعاء انبیاء کرام کی تاثیر کیا ہے؟

جواب : اس بارے میں روایات مختلفہ وارد ہیں کہ واجب ہے یا نہیں کہ انبیاء کرام کی دعاء ضرور قبول کی جائے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں والدہ رحمہم کے حضور میں اس بارے میں بہت گفتگو ہوئی اور آخر میں ثابت ہو گیا کہ نبی کی دعاء جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ایام سے ہو یا اس دعا کے لئے منشاء نبی کی نفس نبوت ہو۔ تو ان صورتوں میں ضروری ہے کہ دعا قبول ہو اگرچہ اس بارے میں زیادہ دعا کی جائے، ایسا ہی کتب سیر سے ثابت ہے اور اسی توجہ سے روایات مختلفہ میں تطبیق ہوتی ہے واللہ اعلم۔

سوال : اذکار کی تحقیق اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟

جواب : اس مسئلہ کی تحقیق فیکر بعض تالیفات میں مذکور ہے کہ تقریباً سب اذکار ماثورہ لہ کے صرف دو صیغہ ہیں۔ غالباً اس کے علاوہ کسی ذکر کا کوئی دوسرا صیغہ نہیں۔ پہلا صیغہ: دوسرا احمد، تیسرا صیغہ تکبیر، چوتھا صیغہ تہلیل، پنجمین صیغہ تفسیر اور توکل کا ہے اور چھٹا صیغہ تعویذ اور التماس اور تحنن کا ہے اور ساتواں صیغہ صلاۃ یعنی درود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور آٹھواں صیغہ استغفار کا ہے اور نواں صیغہ ان ادعیہ جامعہ کا ہے کہ وہ ہر ہر مطالب کے لئے اعتبار حاجات اور اوقات کے وارد ہیں۔ ان صیغوں کے ہر صیغہ کے لئے اجمل اور تفصیل ہے اور ہر صیغہ کے آثار ہیں اور ذکر کے نفس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ہر صیغہ کے خواص علیحدہ علیحدہ ہیں جو مطالب حاصل ہونے کے لحاظ سے ہیں اور تعویذ اور توکل کے کلمات تاثیر میں قیام کے مانند ہیں اور ظاہر طور میں تجربہ میں آیا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے یا کسی حالت میں حاجت روائی ہوتی ہے اور دوسرے بعض احباب نے ایک سوال صیغہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ تہلیل ہے مگر اس غیر کے نزدیک یہ صیغہ مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ صرف وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے سب اذکار سے نفع حاصل ہوتا ہے البتہ بعض مقامات میں اس کی خاص تاثیر بھی ہے مثلاً:-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَشْرُكُ بِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ترجمہ: یعنی شروع کرتا

لے یہ مادی صورت بھی ہو سکتی ہے اور جسمات بھی اور حشرات بھی تو اب کی کیفیت اس کے علاوہ منہدم ہے گی۔ ماثورہ حدیث سے ثابت ہوں بعض صحابہ سے بھی۔

ہوں اس کے نام سے کہ اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔

تو اس صورت میں یہ شخص اور نگوڈ کے صیغہ سے ہے اور اس دُعا میں حروف با استغاذہ کیا نہ تعلق ہے کہ جو
 سے لگو کیا فی الواقع یہ دُعا اس طرح ہے

أَعُوذُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْصُرُ الْبَصَرُ بِتَحْقِيقِ اس قَابِلِ سَهْ كَرَمُ وَرَقْلِيم كَر لِي جَا كَسْ . وَاللَّهُ الْهَادِي
إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ

سوال : بیخ وقتی نماز کے بعد تیسرا اور مناجات پڑھنے کے بعد میں کیا ارشاد ہوتا ہے ؟

جواب : نماز میں کھڑے ہونے کے بعد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اور نماز

ہو تو حسیب اللہ و نفع الوکیل پانچ سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اگر فرست نہ ہو تو پچیس مرتبہ پڑھنا چاہیے اور نماز عصر کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اور نماز صبح کے بعد نو و تیرین چار کوئی دوا خیر پڑھنا چاہیے اور انشاء اللہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اور نماز شاد کے بعد دو و تیرین چار کوئی دوا خیر پڑھنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو حاضر و ناظر جہاں کر کے پڑھنا چاہیے

(ذرا سلفیض عام)

سوال : مناجات مندرجہ کلام اللہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوں اور مناجات ہر صلیغ سے ہے۔ فارسی زبان میں یا عربی میں ہوں۔ اس سے بھی ارشاد ہوں۔

جواب : مناجات کلام اللہ میں ہیں، ان کو بعض بزرگان نے جمع کیا ہے، ان سب مناجات کے شروع میں بتایا کہ اور مناجات کہ حدیث میں ہیں۔ وہ کتاب حصن حصین میں بقید اوقات و حالات مرقوم ہیں اور فقیر نے کوئی مناجات مسکت کی ہیں البتہ فقیر کے والد ماجد نے دعاؤں سمیت بہ اختصار عربی زبان میں تصنیف فرمائی ہے۔ وہ نقل کر کے لے لے کر اپنے دل میں ایک مرتبہ پڑھتا چاہیے۔ ماحوذ از رسالہ فیض عام

سوال : عشوگناہ اور خاتمہ بخیر ہونے کے لئے کیا پڑھنا چاہیئے؟

جواب : عقونہ کے لئے استغفار نہایت مناسب ہے اور عاتقہ باخیر ہونے کے لئے کلمہ طیبہ کا زیادہ
اور آیتہ الکرسی نماز کے بعد پڑھنا نہایت مفید ہے۔

سوال : عذابِ قبر سے بچنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیئے۔

جواب : ہمیشہ سورت تبارک الذی نماز عشاء کے بعد سونے کے قبل پڑھنا چاہیئے۔ اور سورہ خم المسجد بھی کے بعد سونے کے قبل پڑھی جائے۔

سوال: نفسِ امارہ اور البیسِ لعین کے قریب سے بچنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے؟

جواب : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دو نماز مغرب کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا چاہیے۔

سوال : کوئی درود شریف اور استغفار ہمیشہ وظیفہ کرنے کے لئے ارشاد ہو؟

جواب : اگر ہو سکے تو ہر شب درخت شب جمعہ میں ہمیشہ سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔

اللَّهُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اور بہترین استغفار سید الاستغفار
نے وقت مثنیٰ کا صحاح لکھ کر کے پڑھنا چاہیئے۔ اور سید الاستغفار کتاب ہبیل الارشاد میں مذکور ہے۔ اور اس کتاب
ہے وہ سب نفیس جو اہر میں۔ یعنی نہایت مفید ہے نقل کر لینا چاہیئے اور اس کے موافق نماز اور وظیفہ پڑھنا چاہیئے
بگویا ہمارے تادم ان کے طریقہ سلوک کا غلام رہے خصوصاً فرائد سلوک کہ حضرت والد ماجد رحمہ سے طالبوں اور
معاصل ہوا۔ اس مجموعہ میں ہندرج ہے اور حضرت شاہ محمد عاشق صاحب قدس سترہ نے اس کو تالیف فرمایا
چونکہ وہ کے ہوگی۔ اور حضرت شاہ محمد عاشق صاحب قدس سترہ حضرت والد ماجد رحمہ کے اجل خلفہ

سوال : عذاب موت ارفع ہونے کے لئے جو کچھ ارشاد ہو عمل میں حقیر کے آئے۔ (ماخوذ از رسالہ)

جواب : روایت سے ثابت کہ سکرات موت آسان ہونے کے لئے ہمیشہ آیتہ الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ عذاب قبر دفع ہونے کے لئے ہمیشہ سورہ تبارک اللہ ہی نماز عشاء کے بعد پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

سوال : مطالبہ دیہی کے حصول کے لئے کیا پڑھنا چاہیئے ؟

جواب : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پانچ سو مرتبہ اول و آخر دُعا و شریف دس مرتبہ پڑھنا چاہیے۔
 قلے (کافی ہے تم کو اللہ کو اور بہتر ہے وہ وکیل) مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور حکام کے دلوں کو اپنی طرف مائل
 ہو تو یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ بِالْخَيْرِ یعنی اے پیغمبر نے والے دلوں کے ساتھ خیر کے دو سو مرتبہ نماز عشاء کے
 چاہیے اور یَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اے پُدا کر نیوالے ضرورتوں کے یہ بھی ایک سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اس غرض کے
 لیے اور اگر ختم سواجگان حصول کے لئے پڑھے تو بہتر ہے۔

سوال : دنیا کی مشکلات اور سختی دفع ہونے کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : دعاۃ الکرب باطہارت اور باوضو اور بلا قید و بند کے پڑھنا اس بارے میں مجرب ہے اور وہ دعا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَغْلِيِّ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَغْلِيِّ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَائِبَاتِ عِقَابِكَ
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَآسَافَةٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَمْ يَلِدْ عَلَى ذَنْبِي أَلْغَفَرْتَهُ وَلَا مَعَا
الْإِفْرَاجَةَ وَلَا عَافِيَةً لِي مِنْ عَوَاصِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَقْضِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ترجمہ: نہیں ہے کوئی مکتوبہ تامل پرچنے کے سوا اللہ کے کو وہ وانا اور کریم ہے اور پاک ہے اللہ کو وہ ملک
عمر بن عظیم کا ہے۔ لمے پروردگار سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کے لئے جو تیری رحمت کے واسطے ہیں
ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو میرے گناہ معاف فرمائے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر طرح کی
نیکی کے لئے اور اس کے لئے کہ ہر گناہ سے مجھ کو تو بچانا اور میرے سب گناہ تو بخش دے اور میرا سب
انج دفع فرمائے اور دین اور دنیا کی میری سب حاجتیں تو پوری کر دے یا ارحم الراحمین
یہ ترجمہ دماغ لکھ کر ہے۔ اور اعمال مشائخ میں ختم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور و معروف ہے
اور ختم بھی مفید ہے کہ :-

یا بَدِ شَعِ الْعَجَائِبِ بِالتَّعْبِيرِ بِأَبْدِ قَبْ أَحَدِ بَزَارٍ دُوسَمِ تَبِ بَرَّ حَمَّ خَوَاهِ تَهْمَا بَرَّ حَمَّ بَادٍ دُوسَمِ بَرَّ لُكْ
مترکب ہو کر سب لوگ مل کر یہ ختم پڑھیں۔

مسائل جنازہ

سوال: ہر مسلمان کے حق میں یہ سنت ہے یا نہیں کہ کفن کے واسطے کپڑا اپنے پاس رکھے بغیر کسی کا یہ قول ہے
کہ ایک برس سے زیادہ کفن کا کپڑا نہ رکھنا چاہیے۔ جب ایک برس گزر جائے۔ تو وہ کپڑا کسی دوسرے کو دے ڈالے۔
اور دوسرے کفن کے واسطے اپنے پاس رکھے۔

جواب: اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان اپنے کفن کے واسطے کپڑا خرید کر سے یا کسی سے لیوے اور اس
کو اپنے پاس رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسمیں بھی کچھ مضائقہ نہیں کہ ایک ہی کپڑا برسوں رہ جائے۔
مگر ایسا پڑانا نہ ہو جائے کہ مردہ کو اس میں لپیٹنے سے اس کے پھٹ جانے کا خوف ہو جب اس پڑا ہو جائے تو اس کو
غیر کوٹھے سے یا اپنے مصروف میں لے آئے۔ اسمیں کچھ مضائقہ نہیں صحیح بخاری میں سہیل سے روایت ہے کہ ایک عورت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر نبی ہوئی لے آئی۔ اس میں حاشیہ بھی تھا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے
یہ چادر اپنے ماتھے سے بنی ہے اس امید سے یہ چادر لے آئی ہوں کہ آپ اس کو اپنے مصروف میں مشرف فرمائیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور اُنہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو بطور نگلی کے پہنے ہوئے تھے اصحاب کے پاس تشریف لے آئے۔ حاضرین مجلس میں سے
ایک صحابی نے اس چادر کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اسے مجھ کو دے دیجئے۔ یہ چادر بہت بہتر ہے۔ لوگوں نے ان سے
کہا کہ آپ نے اچھا نہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی اور آپ یہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سوال کو تو نہیں فرماتے انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ چادر اس غرض سے نہیں مانگی ہے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مصروف

سوال: ایک کپڑا مستقل کفن کے لئے عنایت ہو۔
جواب: اللہ اللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔
سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شریعت متین اس مسئلہ میں کہ چار جنازے جمع ہو گئے اور
ان کے جنازہ بالغ لڑکی کا ہے اور ایک جنازہ بالغ مرد کا ہے اور ایک جنازہ بالغ عورت کا ہے تو کیا چاروں
کفن کے ایک ساتھ ہی بامنت سے پڑھے جائیں گے۔ نیت کس طرح کی جائے گی۔ منوا توجروا۔

جواب: بہتر ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی
سب کے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ اس عورت میں چاہیے کہ چاروں جنازے قبلے کی طرف آگے پیچھے
کے آگے دوسرا رکھے جائیں۔ اس ترتیب سے رکھنا چاہیے کہ ام کے سامنے اس کے نزدیک پہلے بالغ
اور کاجنازہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد بالغ لڑکی کا جنازہ رکھا جائے۔ اور اس کے بعد بالغ عورت کا جنازہ
رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد بالغ لڑکی کا جنازہ رکھا جائے۔ اور سب کی نیت کرنی چاہیے اور ایک ہی نماز
کافی ہے۔ یا سیاہی درختار اور حاشیہ محامی میں ہے۔ واللہ اعلم

مسائل روزہ

سوال: شیخ محی الدین ابن عربی نے فضائل شہور میں کہا ہے کہ :-
إِنَّ أَفْضَلَ الشُّهُورِ عِنْدَنَا رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْرُ رَجَبٍ ثُمَّ شَعْبَانَ ثُمَّ
ذُو الْحِجَّةِ ثُمَّ ذُو الْقَعْدَةِ ثُمَّ الْمُحَرَّمُ ترجمہ: یعنی سب مہینوں میں افضل
ہم لوگوں کے نزدیک رمضان ہے۔ پھر رجب ہے۔ پھر شعبان ہے اور
پھر ذی الحجہ ہے پھر ذی القعدہ ہے پھر محرم ہے۔
محی الدین ابن عربی نے اس کی بہت وجہیں بیان کی ہیں اور پھر کہا ہے کہ شہور قمریہ کہ بارہ مہینے میرے
برے نزدیک ثابت ہوئے اور باقی مہینے یعنی حضار و ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ
سب مہینے فضیلت میں باہم برابر ہیں اور میرا گمان غالب ہے۔ اس واسطے کہ میرے نزدیک ثابت نہ ہوا لاکھ ہر مہینہ
ایک مہینہ کی فضیلت کسی مہینہ کی فضیلت سے زیادہ ہے اور یہ مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جو میرے نزدیک ثابت نہیں۔ اور
محی الدین ابن عربی نے دوسرے مقام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہینوں میں رمضان کو زیادہ فضیلت دی ہے

اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ مہینہ منسخت ہے اس واسطے کہ ثابت ہو کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ سے ہے اس وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت باعتبار اور سب مہینوں کے ہوئی۔ احکام شرعیہ شہور قمریہ کے اعتبار سے شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہیں۔ اب سوال چند امور کے بارے میں ہے کہ کیا مہینوں کے فضائل مذکورہ صحیح ہیں کیا رمضان اللہ تعالیٰ کے اسم سے ہے تو رمضان کا معنی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی احکام شہور قمریہ کے اعتبار سے ہوئے اور شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہ ہوئے۔

جواب : ظاہر ہے کہ کسی چیز کی فضیلت دوسری چیز پر با اختلاف مقام کے مختلف ہوتی ہے خدا امر کے نزدیک بہ نسبت گھوڑے کے ہاتھی زیادہ بہتر ہے۔ بجا بدین کے نزدیک بہ نسبت گھوڑے ہاتھی کے گھوڑا زیادہ بہتر ہے۔ کھیتی کرنے والے کے نزدیک عرب میں بہ نسبت ہاتھی اور گھوڑے کے اونٹ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس تمہید کے بعد کہتا ہوں کہ رمضان شریف کی برکت تمام طور سے ہے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا اس میں روزہ فرض ہے اور اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کے فضائل شہور ہیں اور ربیع الاول کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس وجہ سے اس امت کے لئے یہ مہینہ باعث برکت ہے کہ اس مہینہ میں جس قدر درود و شریف کا ورد کیا جا آئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوتا ہے اور جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب رسائی کیجائی۔ اسی قدر زیادہ برکت اس کے حق میں جوتی ہے۔ جو زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور زیادہ ثواب رسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت جوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ برکت عامہ الہیہ کے بعد درجہ باعتبار فضیلت کے برکت عامہ نبویہ کا ہے اور جب کہ برکت خالصہ اللہ ہے اور برکت شعبان کی برکت خاصہ نبویہ ہے کہ خاص ان لوگوں کے لئے یہ برکت ہے کہ وہ لوگ عبادت میں زیادہ محنت کریں اور نوافل میں زیادہ مشغول رہیں۔ اس واسطے کہ اس مہینہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ اور بعد برکت عامہ فضیلت برکت خاصہ کی برکت خالصہ اللہ ہے اور ایک خاص مقام میں ہے۔ یعنی کو ستر میں کہ وہ ان اس مہینہ میں حج ہوتا ہے۔ لیکن اس سے مستفید ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسا ہی شوال اور ذیقعدہ کی برکت خالصہ اللہ ہے اس واسطے کہ ان مہینوں میں بعض افعال حج کے ادا کئے جاتے ہیں اور شوال میں رمضان شریف کی برکت بھی باقی رہتی ہے اور ذیقعدہ میں نہیں اور اس وجہ ذیقعدہ پر فضیلت میں شوال مقدم ہے اور محرم کی برکت زیادہ زائد سابقہ میں تھی۔ البتہ اس مہینہ میں اگر ظاہر استیلا الشہادۃ یعنی حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوئی۔ لیکن اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت کا عطا فرمایا۔ اور اس وجہ سے یہ مہینہ باعتبار فضیلت کے بزرگ مہینوں سے مؤخر ہے اور باقی مہینوں میں کسی مہینہ کو کچھ خصوصیت نہیں۔ شعبان کی برکت شب براءت کی وجہ سے ہے اور اس سے بھی ہے کہ ایک سال آئندہ کے لئے غنق کے حق میں رزنی وغیرہ ان کے حوائج کے بارے میں اندازہ کر دیا جاتا ہے اور ذی الحجہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشرة ذي الحجة يعبدك فيها
يام كل يوم منها يعبدك سنة وقيام كل ليلة يعبدك القدر.

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح کی جس قدر زیادہ فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں ہے اس قدر زیادہ فضیلت کچھ دوسرے دن میں نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزہ کا ثواب ایک برس کے روزہ کے ثواب کے برابر اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے کہ جس قدر ثواب شب قدر میں نماز پڑھنے کا ہے :- یہ ترجمہ حدیث مذکورہ کا ہے

روعدنی برکت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے دو برس گذشتہ اور دو برس آئندہ کے گناہ معاف ہوجائیں۔ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس سال شروع ہوتا ہے تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے ادھر توجہ کی اور اس کے اصل یہ ہے کہ شیخ نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ ہذا ہے۔ اس سے تعارض کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں صرف ان امور کو بیان کیا ہے جو اس سے خلاف ہیں تو اس امر کو بغور و فکر سمجھ لینا چاہیے۔ یہ امر کہ اللہ تعالیٰ رمضان بھی ہے تو مجاہد کے قول سے ثابت ہے اور غالباً مجاہد نے کسی شخص سے سنا ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ کے اسلام توفیقہ شرع میں وارد ہونے پر موقوف ہیں عقل کو اس میں مستقل طور پر دخل نہیں۔ ممکن ہے کہ سبب ہو کہ لفظ رمضان سے حرارت اور سوزش مفہوم ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ میں ہے۔ چنانچہ

حجاباً النور کو كشف لاخرقت شجحات وجہہ ما انظر اليه بصراً فمن خلفه
الوجه یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے حجاب نور کا ہے اگر وہ پردہ اٹھا دے تو اس کی شمع و جلال تک جلا

کے کی جس مقام تک اس کی توجہ ظاہر ہوگی :- یہ معنوں حدیث مذکور کا ہے۔

اس امر سے بھی ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا :-
لَوْ مَنُوتُ اَمْسِلَةً لَاحْتَوَتْ ترجمہ : یعنی اگر اپنے مقام سے اوپر اپنی انگلی کا سر بھی بڑھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔

اور یہی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کوہ طور جل گیا۔ تو ہر کہتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کا نام رمضان بھی ہو۔ اور شہور صرف یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کا نام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف فضائل کا نام یام اور اختلاف ظلال شمس کی بنا پر خلق کی پیدائش کا انتظام کر رکھا ہے اور یہی صحیح ہے کہ حج اور روزہ احکام شرع میں چاند کے اعتبار سے ہیں۔ اور سراسر میں دو امر ہیں۔ لے ظاہر اور لے باطن۔ ظاہر اس پر ہے کہ لے باطن کا اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ جس میں شہور قمریہ میں ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور شہور شمسیہ جو باطن میں ہے وہ ظلمت سے خالی نہیں کسی قدر اس میں انوار ضعیفہ ہے۔ تاکہ ظلمت طبعیہ دفع ہو اور ضوابط محفوظ ہوں اور شمس حقیقی ظلمت ظاہری کو دور کرتا ہے تو اس وجہ سے مناسب ہو کہ اگر شرح کا انتظام اس پر

رکھا جائے اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاریٰ اور یہود کی عبادت اور عید کی بنا بھی شہر و قریہ پرست ہمارا
کہ اعتبار اس کی بنا پر نہیں۔ واللہ اعلم

سوال : رمضان شریف کے سوا اور کس کس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔

جواب : رمضان شریف کے سوا ہر ذی الحجہ کے روزے کا نہایت ثواب ہے اور اس سے برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر محرم کے روزہ عاشورہ ہے اس کے دن روزہ کا بھی نہایت ثواب ہے اور وہ روزہ مسنون ہے اور اس سے ایک برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے سوا یہ بھی مسنون ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھے جائیں بہتر ہے کہ تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں اور اس طرح بھی سنت ادا ہو جاتی ہے کہ اول عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے اور دوسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے اور تیسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔

اور دوشنبہ اور پچنبہ کا روزہ منتخب ہے اور صبح شب بارات کے دن کا روزہ اور شش جماد کا روزہ بھی منتخب ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا روزہ بھی منتخب ہے مگر عیدین کے دنوں دن اور بقرعید کے بعد تین دن روزہ رکھنا چاہیئے اور جس قدر ہجرت کے رجب میں روزہ رکھنا منتخب ہے اور اس میں بہت ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

مسائل حج

سوال : حدیث شریف میں وارو ہے :

شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ مَضَانٍ وَذُو الْحِجَّةِ : ترجمہ : یعنی دو مہینے ہیں کہ وہ ناقص نہیں ہوتے
 میں یعنی رمضان شریف اور ذوالحجہ ۔

شرح حدیث تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا ثواب کسی حال میں کم نہیں ہوتا، تو یہ توجیہ رمضان میں درست ہوتی ہے کہ خواہ ماہ کامل ہو، یعنی پورا تیس دن کا مہینہ ہو یا ماہ ناقص ہو، ایسے اسی دن کا مہینہ ہو۔ دونوں مہینوں میں تمام ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب برابر ہوتا ہے۔ ماہ ناقص ہونے سے رمضان کا ثواب ہر کسی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ توجیہ دہی ایچ میں درست نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ شہاد اور مناسک حج کے صرف آخر ایام تشرین تک ہونے ہیں اور آخر ماہ سے کچھ تعلق نہیں خواہ ماہ کامل ہو یا ناقص ہو۔ یہ حدیث کبھی میں متعدد طریقے سے وارد ہے اور اس کے الفاظ مصرح ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں مہینوں کے دن کبھی کم نہیں ہوتے ہیں۔

جواب : یہ جو حدیث ہے۔ شیخ الاسلام امام نووی کثیر علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب ہے

یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کسی سال میں ان دونوں مہینوں کے دن تیس دن سے کم ہو جائیں۔ یعنی دونوں مہینے انیس کے ہوں۔ اور بعض علماء و کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر و ثواب کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف میں یہ امر ظاہر ہے اور ذی الحجہ میں یہ امر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں ہے اور باہر حرام سے ہے اور ان مہینوں میں عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اگر ذی الحجہ کسی سال کا مکمل نہ ہو۔ یعنی اس دن کا نہ ہو۔ بلکہ صرف انیس دن کا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اجر کامل ہوتا ہے اور بعض علماء و کرام نے کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ شروع ذی الحجہ میں چاند نظر آئے۔ اور وہ ایک دن گزر جائیں۔ اور حاجیوں کو معلوم نہ ہو کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ اور اس وجہ سے احرام میں مشغول نہ ہوں یا جس شخص کا ان مہینوں میں معمول ہو وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ترک ہو جائے مثلاً کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہو اور اس غلط فہمی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ اور رویت حلال کا ثبوت مثلاً عرفہ کے دن ہو تو ان سب ایام گذشتہ کا اجر لوگوں کو ملے گا۔ یہ شرح اس حدیث کی ہے کبھی کی روایت چنداں قابلِ اعتماد نہیں۔ اس واسطے کہ یہ رواۃ کثیر الاولاد سے تھے۔

سوال : احرام باندھنے کے طریقے افرادِ عمرہ، متمتع وغیرہ اور ان کی نیت کی توضیح فرمائیے؟
جواب : جاننا چاہیے کہ جس کا ارادہ حج کا ہو اور ہندوستان سے روانہ ہو اور مسورت کی راہ سے
ہجازِ مکہ منظر کی طرف جانے کو چاہیے کہ جب جہازِ میلیم کے سامنے پہنچے تو احرام باندھے اور احرام باندھنے
کے عارقلے ہیں۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے تو اس کو افراد کہتے ہیں۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھے اور جب تک معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال حج کے مہینوں میں ادا کرے اور حلال ہو جائے۔ یعنی احرام اُتار دے اور پھر حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے تو اس کو تمتع کو کہتے ہیں۔

تیسرے طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے دوسرے مہینے میں عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذیقعدہ، ذی الحجۃ اور عمرہ کے افعال ادا کرے اور احرام اُتار دے۔

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب میقات پر اس کے سامنے پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساتھ احرام باندھ لے اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال ادا کرے۔ لیکن ابھی احرام نہ اُتار سکے گا۔ بلکہ احرام کی حالت میں رہے گا۔ جب حج کے ایام آئیں تو حج کے افعال ادا کرے اور احرام اُتار دے۔ تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔

یہ قسم یعنی قرآن ام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک تمتع اور افراد سے افضل ہے اور جب ارادہ ہو کہ احرام

اور منہ کے بال کٹولے یا منڈولے اور اگر سر منڈولنے کی عادت ہو تو سر بھی منڈولے ورنہ صرف نگلی کرے اور اگر لہجہ یا شری لہجہ ہو تو اس کے ساتھ جماع کرے اور خوشبو لگائے۔ احرام کے وقت یہ سب افعال کرنا مستحب اور بہتر ہے لیکن احرام کے واجبات اور ضروریات سے نہیں پھر وضو کرے اور مستحب ہے کہ غسل کرے اور اگر نماز اور نفل کی اور چادر پہنے یا دعویٰ ہوئی نگی اور چادر پہنے اور دو رکعت نفل کی نماز پڑھے۔ اگر قرآن کا ارادہ ہو تو اس طریقت نیت کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْحَيَّةَ وَالْمُسْتَعِظَةَ وَتَقَبَّلْهُمَا بِلِقَائِي تَرْجُو: یعنی اسے پروردگار: حج و عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آسان فرما ان دونوں کو میرے حق میں۔ اور یہ دونوں میری عبادت قبول فرما۔

اور اگر تہجد کا ارادہ ہو تو اس طرح نیت کرے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَتْرَةَ فَتْنِيهَا مَسَالِي وَتَقَبَّلْهُمَا بِلِقَائِي تَرْجُو: یعنی اسے پروردگار: ارادہ کرتا ہوں عمرہ کا وہ میرے حق میں آسان فرما اور قبول فرما مجھ سے۔

پھر حج یا عمرہ کی نیت سے طہیہ کرے۔ تلہیہ کی عبارت یہ ہے:-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْخَمَّةَ وَالنَّعْنَعةَ لَكَ وَأَمْسَلْتُ لَا شَرِيكَ لَكَ تَرْجُو: یعنی اسے پروردگار تیری طاعت کے لئے حاضر ہوں۔ تیری طاقت کے لئے حاضر ہوں۔ تحقیق کہ سب حمد تیرے لئے ثابت ہے اور سب نعمت تیری طرف ہے اور ملک تیرے واسطے ہے نیز کوئی شریک نہیں۔

ان الفاظ سے کم ذکرے اور اگر اس سے زیادہ کہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اکثر اوقات طہیہ بالآذان بلند کہتا ہے۔ خصوصاً زیادہ بہتر ہے کہ فرض اور نفل کی نماز کے بعد ہمیشہ برا بھلا کہے اور ایسا ہی سحر کے وقت بھی طہیہ کہنا بہتر ہے اور جب قافلہ سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی بہتر ہے کہ طہیہ کہے۔ اور جب میدان میں بلند جگہ پر چڑھے یا بلندی سے نیچے اترے تو اس وقت بھی طہیہ کہنا بہت بہتر ہے۔ عرض یہ کہ سفر گویا بمنزلہ نماز کے ہے تو جیسے نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سفر میں بھی جب بلندی سے اترے یا نیچے سے بلندی پر چڑھے تو اس وقت طہیہ کہے بلکہ طہیہ کثرت و زبان سے۔

احرام کی حالت میں واجب ہے کہ چند چیزوں سے پرہیز کرے یعنی:-

سلا ہو اکپڑا نہ پہنے مثلاً کڑھ، پاجامہ، نیمہ، جبہ، قبا، پاشیما، بارانی، موزہ، دستار اور ٹوپی وغیرہ سلا ہو اکپڑا نہ پہنے اور جو کپڑا ازعفران سے رنگا ہو جو یا کسم کے پھول سے رنگا ہو جو یا کسی خوشبو دار رنگ سے رنگا ہو وہ کپڑا بھی استعمال میں نہ لائے اور اگر جیمانی یعنی ڈونر آکس میں روپیہ لگا جاتا ہے کہیں باندھے تو کچھ مضائقہ نہیں اور جماع نہ کرے۔ اور عورت کا بوسہ بھی نہ لے اور نہ ہی اس کو شہوت کی حالت میں چھوئے۔ اور نہ کوئی دوسرا ایسا

حق کہے کہ اس سے جماع ہو جانے کا خوف ہو اور بے ہودہ بات نہ کہے اور عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر نہ کرے اور دلائل اور فرق و فحور نہ کرے اور جنگ و جدال نہ کرے اور صحرائی جانور کا شکار نہ کرے حتیٰ کہ نہ اسمیں مذکورے نہ اس کی طہیہ اشارہ کرے۔ اور نہ کوئی دوسرا فعل کرے کہ احتمال ہو کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو صحرائی جانور ملو ہو جائے۔ اور وہ شکار کرے اور یا جانور کا شکار مثلاً بھلی کا شکار جائز ہے اور خوشبو کے استعمال سے پرہیز اسے اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور سر اور داڑھی وغیرہ بدن کے کسی جگہ کے بال ڈور نہ کرے۔ نہ منڈولے نہ کترولے اور سر اور داڑھی کے بال نعلی وغیرہ سے نہ دھوئے۔ اپنا منہ اور مٹھی چیز سے نہ چھپائے۔ اور سلا ہو اکپڑا جس طرح اس پر سے پہنے کا معمول ہو اس طرح نہ پہنے اور اگر خلاف معمول دوسری طرح استعمال کرے۔ تو اسمیں مضائقہ نہیں ملتا کہ اور پانچواں کو نگی کی طرح پہنے تو اسمیں مضائقہ نہیں۔ چند جانور ہیں کہ سبالت احرام ان کو مار ڈالنا جائز ہے۔ نہ ہم واجب ہوتا ہے نہ صدقہ واجب ہوتا ہے اور وہ جانور یہ ہیں:-

نارخ، چیل، سانپ، بچھو، موش، چھپرٹی، کچھوا، بھیڑیا، شغال، پردانہ، کھٹی، مورچہ، آفتاب پرست زنبور، لیشو، ساہی، مچھر اور درندے جانور کہ حملہ کرتے ہیں اور باقی جو دوسرے موڑی جانور ہیں۔

فرائض ج

حج میں چار چیزیں فرض ہیں:-

- ۱۔ احرام باندھنا۔
- ۲۔ عرفات میں ٹھہرنا ہے عرفہ کے دن اس کا وقت عرفہ کے دن زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور دو روز دوسرے دن یعنی عید الاضحیٰ کی فجر تک باقی رہتا ہے۔
- ۳۔ طواف زیارت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن طواف کرنا بہتر ہے اور ایام نحر کے بعد تک طواف کرنے میں دیر کرنے سے دم لازم آتا ہے۔
- ۴۔ یہ ہے کہ یہ افعال بترتیب ادا کرے۔ یعنی پہلے احرام باندھے پھر اس کے بعد عرفات میں وقوف کرے۔ یعنی ٹھہرے پھر اس کے بعد طواف زیارت کرے اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو حج ادا نہ ہوگا۔

واجبات حج

حج میں واجب چند چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا۔
- ۲۔ سعی کرنا درمیان صفا اور مروہ کے
- ۳۔ نلکری پھینکنا
- ۴۔ آفاقی پر واجب ہے طواف رخصت کرنا
- ۵۔ سر کے بال منڈانا یا کٹوانا
- ۶۔ احرام میقات سے باندھنا
- ۷۔ عرفات میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا غروب آفتاب تک۔
- ۸۔ طواف مشروع کرنا حجر اسود سے اور بعض علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔
- ۹۔ طواف مشروع کرنا داہنی طرف سے۔
- ۱۰۔ جب مذرہ ہو تو طواف پیادہ پا کرنا۔
- ۱۱۔ طواف باطہارت کرنا۔
- ۱۲۔ طواف میں ستر عورت چھپانا
- ۱۳۔ سعی کرنے میں درمیان صفا اور مروہ کے صفا سے شروع کرنا۔
- ۱۴۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے پیادہ پا کرنا جب کہ عذر نہ ہو۔
- ۱۵۔ فوج کرنا بکری یا اس کے مانند کوئی دوسرا جانور، یہ قارن اور تمتع پر واجب ہے
- ۱۶۔ ہر سات شلو کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔
- ۱۷۔ ترتیب سے نلکری پھینکنا، اور بال منڈانا اور فوج کرنا ترتیب یہ ہے کہ پہلے نلکری پھینکے پھر اس کے بعد فوج کرے پھر بال منڈائے، پھر طواف زیارت کرے۔
- ۱۸۔ طواف زیارت ایام نحر میں کرنا یعنی طواف زیارت کرنا عید الاضحیٰ اور پھر اس کے بعد کے دو دن ہیں
- ۱۹۔ طواف میں اس طرح کرنا کہ حطیم بھی طواف میں داخل ہو
- ۲۰۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے کرنا۔
- ۲۱۔ بال منڈانا مقام معین اور وقت معین میں، یعنی حرم کے مقام میں ایام نحر میں بال منڈانا۔
- ۲۲۔ ممنوعات سے باز رہنا بعد وقوف عرفہ کے مثلاً جماع وغیرہ نہ کرنا

سنت اور مستحب اور آداب حج

سنت اور مستحب اور آداب حج وہ امور ہیں جو مذکورہ بالا افعال حج کے علاوہ ہیں، جس چیز کے ترک کرنے

سے دم لازم آتا ہے۔ وہ چیز واجب ہے دم سے مراد تین چیزیں ہیں

- ۱۔ اونٹ
- ۲۔ گائے
- ۳۔ بکری

بکری کا دم دینا کافی ہے مگر دو سورتوں میں کافی نہیں۔ ایک بکری طواف فرض جنابت کی حالت میں کیا جائے اور دوسرے بکری جماع بعد وقوف کے کیا جائے تو ان دونوں سورتوں میں بکری کا دم دینا کافی نہیں، بلکہ گائے یا اونٹ فوج کرنا چاہیے۔ قرآن اور تمتع کی ہدی کے گوشت میں سے خود کھانا جائز ہے۔ بلکہ مستحب ہے۔ یہی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ نفل ہدی کے گوشت میں سے بھی خود کھانا جائز ہے ان سورتوں کے علاوہ اور کسی دوسری سورت میں جو حج میں دم دیا جائے اس کا گوشت خود کھانا جائز نہیں، اگر قرآن اور تمتع کا ہدی لینے سے عاجز ہو تو اس پر لازم ہے کہ دس سورت رکھے۔ اس ترتیب کے کہ تین روزے یوم نحر کے قبل اس ترکیب سے رکھے کہ تیسرا روزہ عرفہ کے دن پڑے اور سات ذی الحج سے فراغت ہونے کے بعد رکھے۔ اور سات روزے جس جگہ چاہے رکھے۔ اگر بال منڈانے کے قبل ہدی پڑا تو جو قاس پر ہدی لازم ہے، روزہ اس کے عوض نہیں ہو سکتا ہے۔

مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت

جب کہ مکہ معظمہ میں جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ غسل کرے اور مستحب ہے کہ مکہ معظمہ کی بلندی کی طرف سے داخل ہو۔ اور بلندی کی جگہ مشیت علیا ہے اور اس کو شیعہ ابراہیم بھی کہتے ہیں اور بہت رات کے دن کو داخل ہونا بہتر ہے اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہو تو چاہیے کہ پہلے مسجد حرام میں جائے۔ پھر اس کے بعد جہاں اپنا مال و کسباب رکھنا منظور ہو وہاں رکھے اور مستحب ہے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو تلبیہ کہے۔ اور جنی شیبہ کے دروازے کی طرف سے کراس کو باب السلام بھی کہتے ہیں مسجد حرام میں جائے۔ اور نہایت ادب اور عظیم و خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ جانے اور جب بیت اللہ پر نظر پڑے، یعنی اسکو دیکھے تو تہلیل کرے یعنی کہے: اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یعنی اللہ بڑا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا خدا کے؟

کعبہ شریف میں داخلہ، حجر اسود کا بوسہ

جب کعبہ شریف کے اندر جانے کا اندر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد کرتا ہوا جائے اور طواف عمرہ اور طواف قدوم بجالائے۔ اور باہر اس قارن اور مفرد کے لئے سنت ہے کہ وہ مکہ معظمہ کا ریتنے والا نہ ہو اور اس طرح

طواف کرے کہ پہلے منہ حجر اسود کی طرف کرے اور تکبیر اور تہلیل کہے۔ اور جب بوسہ دینے کے واسطے حجر اسود کے پاس جائے۔ تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے بشرطیکہ ممکن ہو کہ کسی کو ایذا پہنچائے بغیر بوسہ دے سکے اور اگر جھوم اور جمع زیادہ ہو اور اس سبب سے بوسہ نہ دے سکے تو حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرے اور ہاتھ کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی دوسری چیز سے حجر اسود کو لمس کرے اور اس چیز کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے سامنے اپنا رخ کرے اور تکبیر اور تہلیل اور حمد کہے اور درود شریف پڑھے۔

طواف کعبہ

طواف کعبہ شریفین حجر اسود کی طرف سے شروع کرے اور سات مرتبہ کعبہ شریفین کے گرد اگر طواف کرے اور طواف کے ساتھ تغلیب اضطباع کے کرے تغلیب اضطباع سے مراد یہ ہے کہ اپنی چادر واپنی نبل کے نیچے کرے اور دوسرے کنارہ بائیں ہونڈھے پر ڈال دے اور اسی ہیئت کے ساتھ سات مرتبہ مع حلیم کے طواف کرے اور پہلے چوبیس مرتبہ دورہ کرے تو اس میں رمل بھی کرے یعنی تیز چلے اور دونوں ہونڈھے ہلاتا ہوا چلے اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچے ویسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اسی طرح استلام اور تہلیل اور تکبیر کہے اور درود شریف پڑھے استلام حجر اسود سے مراد یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دے بشرطیکہ بوسہ دینے میں دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے۔ اور اگر جھوم کے سبب سے بوسہ نہ دے سکے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چوم لے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئے اور وہ چیز جھوم لے اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہو۔ اور جب طواف ختم ہو جائے تو اس وقت بھی ایسا ہی کرے اور بہتر ہے کہ کنگن مانی کو بوسہ دے اور کنگن میانی حجر اسود کے مقابل میں ہے اور پھر اس کے بعد :-

مقام ابراہیم پر نماز

مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھے اور یہ نماز حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور اگر بسبب جھوم کے اس نہ پڑھ سکے تو مسجد حرام میں جہاں چاہے وہاں پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایہا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ واحد پڑھے۔ نماز کے بعد اپنی مراد کے لئے دعا کرے۔

پھر چارہ زمزم پر جائے۔ اور زمزم کا پانی شگم سیر جو کر پیئے۔ اور پھر طہنم کے مقام میں گئے اور حجر اسود کو بوسہ

ہے اور تکبیر و تہلیل کرے اور درود شریف پڑھے۔ مفرد کے حق میں بہتر ہے طواف زیارت کے بعد صفا اور وہ کے درمیان سعی کرے اور اگر بعد طواف قدوم کے سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسجد حرام سے باہر نکل کر صفا کے پاں آنے اور صفا کے اوپر اس قدر بلندی پر جائے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ اور وہاں کعبہ کی طرف نہایت کھڑکھڑاہٹ اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر و تہلیل اور تحمید کہے۔ اور درود شریف پڑھے اور جو پیادے دعا دے پھر پیرائے کر مروہ کے پاس آئے اور سعی کرے اور جب بطن وادی میں پہنچے تو میل انخضر سے دوسرے میل تک سعی کرے۔ یعنی تیز چلا جائے اور مروہ کے اوپر جائے اور قبلہ کو کھڑا ہو اور حمد، تہلیل اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور جس طرح صفا پر تکبیر اور رفع یدین کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی کرے اور اسی طرح سات مرتبہ آمد و رفت کرے صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ سعی میں شرط ہے کہ طواف کے بعد ہو اور اگر طواف کے قبل سعی کرے تو مرد ہے کہ پھر دوبارہ سعی کرے اور اس سعی کے لئے طہارت ضروری نہیں اور اگر با طہارت سعی کرے تو بہتر اور اولیٰ ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے بھی طہارت شرط نہیں۔ ایسا ہی لنگری چھینکنے میں بھی طہارت شرط نہیں۔ طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ طواف اور سعی کرنے کے وقت بات کرنا مکروہ ہے اور جب سعی سے فارغ ہو تو پھر مسجد حرام میں جائے۔ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھے۔ اور یہ بہتر ہے واجب نہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں آگیا کرے۔ اور جس قدر چاہے نفل کے طور پر طواف کرے اور اگر حرام نماز ڈالا ہو تو ترویہ کے دن یعنی چھٹی ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھے۔ ساتویں ذی الحجہ کو امام خطبہ پڑھے اور اس میں حج کے احکام بیان کرے۔

مثلاً عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے جانا اور لنگری چھینکنا اور بال ہٹانا اور جانور ذبح کرنا اور طواف کرنا اور منیٰ میں رہنا وغیرہ حج کے احکام بیان کرے تو بہتر ہے کہ خطبہ شے اور ایسا ہی عرفہ کے دن عرفات میں امام خطبہ پڑھے اور سب لوگ سنیں، کیا رسول ذی الحجہ کو منایں حج کے احکام بیان کئے جاتے ہیں تو چاہیے کہ وہ بھی سنے آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھے ہونے فجر کے بعد آفتاب طلوع ہونے پر منیٰ میں جائے۔ اور اگر ظہر پڑھ کر کے ملے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور عرفہ کی رات منیٰ میں گڈائے اور فجر کی نماز تاریکی میں عرفہ کے دن پڑھے۔ اس کے بعد عرفات کی طرف چلے۔ اور اگر آٹھویں ذی الحجہ کو منیٰ میں نہ گئے۔ اور صرف عرفہ کے دن عرفات میں جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور عرفات میں جہاں چاہے وہاں اترے۔ مگر بطن عرفہ میں نہ اترے اور نفل ہے کہ پہاڑ کے نزدیک ٹھہرے اور سنت ہے کہ عرفہ کے زوال کے بعد نفل کرے اور فرض ہے کہ عرفات میں ٹھہرے کہ بغیر اس کے حج ادائیہ نہیں ہوتا۔ اور امام کا خطبہ شے اور امام کے ساتھ احرام باندھے ہونے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ اور نہایت خشوع اور خلوص کے ساتھ استغفار اور تہلیل اور تہلیل اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور اپنی حاجت کے واسطے دعا مانگے۔

آفتاب غروب ہونے کے وقت امام کے ہمراہ مزدلفہ میں جائے اور آفتاب راہ میں استغفار اور تہلیل اور ذکر اور حمد کرے اور درود شریف اکثر پڑھتا ہے اور مزدلفہ میں جا کر امام کے ساتھ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک

وادی محصب میں آنا

ان افعال کے بعد وادی محصب میں آئے وہاں ایک ساعت ٹھہرے اور پھر مکہ معظمہ پہنچائے اور طوافِ بدر کرے اور یہ حکم اس مئورت میں ہے کہ وہاں سے مراجعت کرنے کا ارادہ ہو ورنہ مکہ معظمہ پہنچائے اور طوافِ بہت کرے اور یہ طواف واجب ہے اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں۔ طواف کے بعد چاہے رزم پر رہے یا نہ ہو رزم کا پانی پئے، چند مرتبہ کہے پانی پئے اور ہر تہ کی بڑی کی طرف نظر کر کے پانی پئے ورنہ مناد و رمل میں بھی رزم کو دینی ہے بیت اللہ کی طرف آئے۔ اور اگر جو کہے تو کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا اور اگر اندر داخل ہونا ممکن نہ ہو تو سائے اور مقامِ رزم کو بوسہ لے اور اپنا منہ اور سینہ اس پر رکھے اور منتر م سے سینہ کو لپٹا لے اور کعبہ کا تسبیح پڑھے اور نہایت گریہ و زاری کرے اور اس وقت بھی تکبیر و تہلیل وغیرہ اشغال و افکار حمد و ثنائیں متناول ہے اور اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کئے ہوئے پس پامسج حرام سے باہر آئے اور جہاں چاہے جانے۔

عمرہ

عمرہ سنت ہے واجب نہیں اور ہر سال چند مرتبہ ادا ہو سکتا ہے۔ عمرہ کا وقت تمام سال ہے۔ مگر ایام حج میں مکروہ ہے۔ ایام حج کے روز عرفہ اور روزِ نحر اور ایامِ تشریق ہیں۔ ایام حج میں بھی عمرہ اس کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ قادن نہ ہو۔ عمرہ میں احرام اور طواف ہوتا ہے۔ عمرہ میں دو چیزیں واجب ہیں۔

- ۱۔ سعی کرنا درمیانِ صفا اور مروہ کے
- ۲۔ دوسرے بال منڈانا یا کتر والا۔ حج میں جو شرائط ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں اور حج میں جو سنن اور آداب ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں۔

احکام جنایات

احکام جنایات کے یہ ہیں مگر محرم کسی ایک عضو میں کامل طور پر خوشبو استعمال کرے۔ یا اپنے سر میں منڈی

ساتھ پرے اور عشاء کے بعد رات وہیں گزارے اور رات کو وہاں رہنا واجب ہے اور شنب ہے کہ تمام رات نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہے اور بیدار رہے اور بچہ و فاجر ہونے کی تائیدی میں فجر کی نماز ادا کرے اور جہاں چاہے مزدلفہ میں ٹھہرے مگر وادی محصب میں نہ ٹھہرے اور جب اس وادی میں گزے تو نہایت تیزی سے وہاں سے نکل جائے۔ اور فجر کے بعد روشنی ہونے تک وہاں ٹھہرا رہے اور جب روشنی ہو جائے تو منیٰ کی طرف منے اور منیٰ میں حجرہ عقبہ پر سات کنکری پھینکے اور ہر کنکری پھینکنے کے وقت تکبیر کہے اور جب پہلی کنکری پھینکے تو تیسہ دن کرے۔ پھر چاند کو درج کرے۔ پھر بال منڈائے یا بال کتر لے لے اس کے بعد مکہ معظمہ میں آئے۔ اور زیارت کرے اور اگر پہلے سعی کر چکا ہو تو اس وقت سعی کی ضرورت نہیں اور اگر پہلے ہی سعی ہو تو طوافِ زیارت کے بعد سعی کرے جیسا کہ سننِ عمرہ اور پرند کو رہا ہے۔ بال منڈانے کے بعد شنب ہے کہ اخن کٹوائے اور مونچھوں کے بال کٹوائے۔ اور زیر ناف کے بال دور کرے۔

اور جو چیز احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ سب چیزیں اس کے لئے بال منڈانے کے بعد حلال ہو جاتی ہیں مگر جماع اور توالع جماع حلال نہیں ہوتا ہے بلکہ جماع اور توالع اس کا زیارت بعد حلال ہوتا ہے اور طوافِ زیارت کے بعد منیٰ میں آئے اور تین رات وہاں شنب باقی رہے اور دن کے وقت مکہ معظمہ میں نہ کر کعبہ کی زیارت اور طوافِ اودامت کے وقت منیٰ میں اقامت کرے اور یومِ نحر کے دوسرے دن تینوں حجرہ پر کنکری پھینکے اور اگر وہاں سے گرج کیا تو اس کے دوسرے رمی سا قح ہو جائے گی۔ اور رمی کا وقت ان تینوں دن میں زوال کے بعد ہے۔ لیکن چونکہ دن اگر فجر کے بعد قبل زوال کے رمی کرے تو جائز ہے مگر شنب اور سنون ہے کہ زوال کے بعد رمی کرے اور دوسرے دن تیسرے دن زوال کے قبل رمی جائز نہیں۔

منصب ہے کہ کنکری چھوٹی چھوٹی ہو بہت بڑی نہ ہو اور پاک ہو اور کنکری حمرات کے نزدیک سے نہ لے بلکہ مزدلفہ میں یا راہ میں لے لے۔ اور انگوٹھ اور کلمہ کی انگلی کے درمیان کنکری لے کر پھینکے اور رمی کے وقت حمرات سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر نہ رہے اور اگر زیادہ فاصلہ ہو تو مضائقہ نہیں اور جس رمی کے بعد پھر رمی ہو۔ وہ رمی پیادہ کرے۔ اور جس رمی کے بعد رمی نہیں آئیں وہاں برابر ہیں۔ چاہے پیادہ رمی کرے چاہے سوار ہو کر رمی کرے۔ اور وادی میں کھڑا ہو اور اوپر کنکری پھینکے اور چاہے کہ کنکری پھینکے وقت منیٰ دامنہ طرف ہو اور کعبہ شریف بائیں طرف ہو۔ اور اگر کنکری حمرات سے دور کر گئی۔ تو کنکری پھینکنا درست نہ ہو گا۔ چاہے کہ کنکری حمرات پر پڑے یا اس کے نیچے گرے اور دامنہ ہاتھ سے پھینکے اور ہر کنکری علیحدہ علیحدہ پھینکے۔ اگر سب کنکری ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں لے کر پھینک دے تو درست نہیں وہ صرف ایک مرتبہ پھینکنا شمار ہوتا ہے۔

نہایت قصداً کرے یا سہواً ہو جائیں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے اور اسی طرح اس کو معلوم ہو کہ یہ جنابات ہے یا نامعلوم ہو دونوں برابر ہیں اور خوشی سے کرے یا کسی غیر کے جبر کرنے سے کرے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔

اگر محرم خالص نحو شب بویا در استعمال کرے تو دم لازم آئے گا۔ اور اگر محرم خوشبودار چیز سوکھے یا خوشبودار میوہ سمجھے تو اس پر کوئی امر لازم نہ آئے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے اور اگر محرم جوئیں مار ڈالے تو کچھ گہوئیں مثلاً ایک سٹھی کے انداز سے صدقہ ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اپنے بدن یا اپنے سر یا اپنے کپڑے سے جوئیں نکال کر مار ڈالے اور اگر زمین سے اٹھا کر مار ڈالے تو کچھ لازم نہ آئے گا۔ اور کپڑا دھوپ میں اس غرض سے نہ ڈالے کہ جوئیں وغیرہ مری جائیں۔ اور اگر ایسا کرے اور جوئیں مری جائیں تو اس پر لازم آئے گا کہ نصف صاع گہوئیں دے اور اگر کپڑا دھوپ میں خشک ہونے کی نیت سے ڈالے اور یہ غرض نہ ہو کہ جوئیں مری جائیں۔ لیکن دھوپ میں کپڑا رکھنے سے اتفاقاً جوئیں مری جائیں۔ تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا۔ (از رسالہ احکام ج ۱)

مسائل قربانی

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس صورت میں کہ کتاب مفتاح الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ قربانی کا وقت بعد الاضحیٰ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور بارہویں ذی الحجہ کی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس کتاب میں حوالہ کسی دوسری کتاب کا نہیں دیا ہے اور مصر اور غیر مصر کی بھی اس میں قید نہیں۔ یہ مسئلہ ظاہراً جمہور کے خلاف ہے۔

جواب : اول وقت قربانی کا شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور بیاباں اور دیہات میں کوہوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہو۔ اول وقت قربانی کا طلوع فجر کے بعد روزِ نحر میں ہو جاتا ہے۔ یعنی دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت اول وقت قربانی کا ہو جاتا ہے۔ اور آخر وقت تیسرے دن آفتاب کے مغرب ہونے سے پچھلے دن تک رہتا ہے۔ تو ایک دن روزِ نحر اور دو دن اس کے بعد قربانی کے ہیں اور یہ حنیفہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بعد نماز عید الاضحیٰ کے بھی جب تک امام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی کے چار دن ہیں۔ یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کے روز یعنی دسویں ذی الحجہ کو اور تین دن اس کے بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

وَأَوَّلُ ذِيْهِجَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنْ ذَبَحَ فِي مَشْرِقِ أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَدِينِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَبْدَأُ بِطَلْعِ
فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهِ وَآخِرُهُ لَا قَبِيلَ غَرْبِ النَّوْمِ الثَّالِثِ وَبَعْدَهُ مَالِثُ وَالْثَّانِي
مَعْقُولُهُ أَيْ خَرَجَ الْفَقْرَاءُ ۱۲

کا خضاب لگائے یا روغن زیتون استعمال کرے۔ یعنی بدن میں لگائے۔ یا ایک روز تمام دن سلاہوا کپڑا اس طرح پہنے ہے کہ اسی طرح اس کے کپڑا پہننے کا معمول ہو۔ یا ایک روز تمام دن اپنا سر چھپائے ہے یا چوتھائی سر کے بل منڈائے۔ یا ایک بغل کے بال دور کرے یا زیر ناف کے بال دور کرے یا گردن کے بال دور کرے یا اپنے ہاتھ کے ناخن کٹوائے یا دونوں پاؤں کے ناخن کٹوائے یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کٹوائے یا طواف قدوم یا طواف صدر جنابت کی حالت میں کرے یا طواف فرض بلا وضو کرے۔ یا عرفات سے جو دن واپس آئے کا ہے اس سے پہلے آجائے یا سچی ترک کرے۔ یا مزدلفہ کا وقوف ترک کرے یا پوری رسی ترک کرے یا ایک دن کی رسی ترک کرے۔ یا دو اول کی رسی ترک کرے یا احرام کی حالت میں اپنی عورت کا بوسہ لے یا اپنی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے۔ یا سر منڈانے میں ایام نحر سے تاخیر کرے۔ یا طواف زیارت میں ایام نحر سے تاخیر کرے یا حج کے اعمال سے کوئی عمل دوسرے عمل پر شرع کے خلاف مقدم کرے۔

مثلاً رسی کے قبل سر منڈانے یا جانور ذبح کرنے کے قبل سر منڈانے تو ان سب صورتوں پر دم واجب ہے اور اگر قارن نے جانور ذبح کرنے سے قبل سر منڈایا تو اس پر دو دم لازم ہوں گے۔ اگر احرام کی حالت میں کسی عضو میں خوشبو لگانے کا اس عضو میں تمام بلکہ خوشبو نہ لگانے یا اپنا سر چھپانے یا ایک دن سے کم وقت سلاہوا کپڑا پہنے ہے۔ یا چوتھائی سر سے کم منڈائے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے ناخن کٹوانے یا پانچ انگلیوں کے ناخن کٹوانے مگر ایک ہی جگہ نہ کٹوائے۔ بلکہ دو تین جگہ کٹوائے۔ یا طواف قدوم یا طواف صدر بلا وضو کرے یا تین جمرہ سے کسی ایک جمرہ کی رسی بدمیوم نحر کے ترک کرے یا دوسرے کا سر منڈائے تو ان سب صورتوں پر صدقہ واجب ہے۔ صدقہ آدھا صاع گہوئیں اور اگر محرم کو بیماری کا عذر ہو اور اس وجہ سے وہ خوشبو استعمال کرے یا منڈانے یا سلاہوا کپڑا پہنے تو اس صورت میں محرم پر لازم آئے گا کہ تین چیزوں سے کوئی ایک چیز ملل میں لائے یا ایک بکری ذبح کرے یا چھ مسکین کو تین صاع گہوئیں تین دن تک ہر روز دے۔ اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع دے اور تین دن پہلے درپے دے یا متفرق دے یا تین دن روزہ رکھے۔

وجوب سبزا

اگر محرم محرابی جانور کا شکار کرے یا اشارہ وغیرہ سے دوسرے کو شکار کے جانور سے آگاہ کرے تو اس پر جوارہ لگائے گی اور جس جگہ شکار کرے وہاں اس جانور کی جو قیمت ہو وہی اس کی جزا ہوگی۔ پھر اس قیمت سے ہدی خرید کرے اور وہ ہدی مکہ معظمہ میں ذبح کرے یا گہوئیں خریدے اور چھ مسکینوں کو ہر روز نصف نصف صاع تین دن تک دے اور تین دن تک پہلے درپے دے یا متفرق دے یا ایک مسکین کو گہوئیں یا جوئیں کے بدلے ایک روزہ رکھے اور یہ

لَا يَجُوزُ بَعْدَ الْعَمَلِ قَبْلَ تَحْوِيلِ الْأَمَامِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَسْرِ بَيْتِ إِيَّامٍ

یعنی اول وقت قربانی کا بعد نماز عید الاضحیٰ کے ہوتا ہے اگر شہر میں ذبیح کرے یعنی ارذی الحجۃ کو بعد نماز عید الاضحیٰ کے قربانی کا اول وقت ہوتا ہے اور اگر شہر کے سوا دوسری جگہ قربانی کرے تو دن قربانی کا اول وقت ارذی الحجۃ کو فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اور آخر وقت قربانی کا تیسرے دن آفتاب کے غروب ہونے سے کچھ قبل تک ہوتا ہے اور امام مالک اور امام شافعی یہ کہ نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی جب تک امام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کو جائز نہیں کہ قربانی نہ کریں اور امام شافعی یہ کہ نزدیک چار دن تک قربانی کرنا جائز ہے اور حدیث میں لکھا ہے وَقْتُ الْأَضْحِيَّةِ يَنْتَهِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْطَلِ الذَّبْحُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْأَمَامُ الْعِيدَ فَأَمَّا أَهْلُ الشَّوَابِ فَقَدْ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي بَحَائِشِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

ترجمہ: یعنی قربانی کا وقت دسویں ذی الحجۃ فجر کے بعد ہوتا ہے۔ مگر شہر کے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں جب تک امام عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھے اور قربانی کا وقت اس کے بعد دو دن تک رہتا ہے۔ امام شافعی یہ کہنے فرمایا ہے کہ اس کے بعد تین دن تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل ذبیحہ

سوال: کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلاں کام کا انجام میرے حسبِ خواہ ہو جائے تو سید احمد کیسے ہو گا۔ یا شیخ سعد و غیرہ کا بکرا میں دوں گا۔ پھر جب مراد اس کی حاصل ہوئی۔ تو اس نے خدا کا نام لے کر گائے ذبیح کی۔ مگر اس نے دل میں سید احمد کو شیخ سعد کے ساتھ گائے کی نسبت کی اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور یہی حدیث شریف میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قَلْبِكَ تَرْجِمَةُ

یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ تم لوگوں کے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے:

وَيَنْتَبِهُ الْمُؤْمِنُ حَيْثُ مَقَّنَ عَلَيْهِ

یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کو ضرور دخل ہے تو صورت مذکورہ میں ایسی گائے وغیرہ کا گوشت کھانا اور

ہے یا نہیں۔

جواب: یہ امر کہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام۔ اس کا دار و مدار ذبیح کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیک کی حاصل ہو یا یہ غرض ہو کہ اس کا گوشت خود کھائے۔ یا یہ منظور ہو کہ وہ گوشت فروخت کیا جائے

دیکھ کر غریبی

اس سے نفع حاصل ہو یا اس ذبیح سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو۔ تو ان سب صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے اور ذبیحہ اگر کوئی دوسری غرض فاسدہ ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے تفسیر فیثا پوری میں کلام پاک اللہ جل شانہ و اہل بیتہ علیہم السلام کے کلام ہے:

قَالَ الْعَلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مَسْلُومًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَقَصَدَ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى عَالِيهِ اللَّهُ حَسَرَهُ مُسْتَدًا وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةٌ مُسْتَدَّةٌ

ترجمہ: یعنی علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس ذبیح سے اس کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی نزدیکی حاصل ہو تو وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہو گیا۔

وَفِي الدَّرَجَةِ الْمُخْتَارَةِ ذَبْحُ الْقَدِيمِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْمُطْعَمَةِ وَبِحَرَمٍ لَمْ يَهْلُ بِهِ لِعِزِّ اللَّهِ وَلَوْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ ذَبَحَ لِلضَّعِيفِ لَا يَحْتُمُ لَانَّهُ سَنَةُ الْحَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْكَوْمُ الضَّعِيفُ أَكْرَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْفَارِقُ أَنَّهُ تَدْمُ مَهَالِكُ كُلِّ مَسْأَكٍ كَانَ الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلنَّاسِ أَوَّلُ الدَّوْلَةِ أَوَّلُ الذَّبْحِ وَإِنْ لَعَدِيْقَهُ مَهَالِكُ كُلِّ بَلَدٍ فَعَدَاهَا الْغِيْرُ كَانَ تَعْظِيمُ غَيْرِ اللَّهِ فِي حَرَمٍ وَعَلَّ يَكْفُرُ قَوْلَانِ بِإِزْدَادٍ وَشَرَحَ وَهَابِيَّةٌ قُلْتُ وَفِي مَعِيدِ الْمَنِيَّةِ أَنَّهُ يَكْفُرُ وَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَا لَمْ يَكْفُرْ بِالْمَسْأَلِ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْأَمْرِ بِهَذِهِ النَّحْوِ وَنَحْوِهِ فِي شَرْحِ الْوَهَابِيَّةِ عَنِ الذَّخِيرَةِ وَنَقَطَهُ فَقَالَ عَدُوُّ فَعَلَهُ جَمْعُهُمْ وَنَقَالَ كَاخْرًا وَفَضْلًا وَاسْتَعْمِلَ لَيْسَ يَكْفُرُ هَكَذَا فِي مَطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَشْيَاءِ وَالنِّسْبَاتِ

یعنی درجہ میں کھائے کہ کوئی جانور امیر و غیرہ کسی سردار کے آنے کی خوشی میں ذبیح کیا گیا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہے نہ کہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اگرچہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح یا لیا ہو۔ اور اگر مہمان کے واسطے ذبیح کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور مہمان کی تعظیم کرنا یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے اور ذبیحہ کے حلال اور حرام ہونے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس ذبیح سے گوشت کھا کا یا تصدق ہو تو ذبیح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا اور یہ مقصود ہوگا کہ مہمان کو اس سے فائدہ ہو یا وہ گوشت طعام ولباس میں ہونے ہوگا یا وہ گوشت فروخت کیا جائے گا۔ تاکہ اس سے نفع حاصل ہو اور اگر وہ گوشت کھانے کے واسطے مہمان کو نہ دیا۔ بلکہ کسی غیر کو دے دیا۔ تو وہ ذبیح غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہوگا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہو گیا اور ایسا ذبیح کرنے والا ایک کافر ہو جائے گا۔ اس میں دو قول ہیں۔ یہ بزازیر اور شمس و بیانیہ میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فیہ میں شک ہے بیان بیانیہ میں کہ اس طور سے ذبیح کرنا مکروہ ہے اور ذبیح کافر ہوگا۔ اس واسطے کہ ہم لوگ مسلمان کے پاس سے یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس نیت سے ذبیح کرے گا کہ آدمی سے نفرت کی حاصل کرے اور ایسا ہی شریعت و بیانیہ میں وغیرہ سے منقول ہے اور اس مسئلہ کو نظم میں بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون ہے۔ ایسا ذبیح کرنے والا جہود کے

کافر ہے اور فضل اور اسماعیل کے نزدیک کافر نہیں ایسا ہی مطالب المؤمنین اور انبیاء والنظار میں ہے۔

وفي الحديث كُنَّ الله من ذبَّح لغير الله رءاه احمد وابيضاه ملعون من ذبَّح لغير الله اس واهي الله
داود وفي غرائب ابى عبيد وبستان الفقيه وكذا العماد انه لا يجوز ذبَّح البقر والغنم عند الصلوة
لقوله عليه السلام لا اعترف في الاسلام بمعنى عند القبور هكذا في سنن ابى داود وهكذا لا يجوز
صلی البناؤ الجديد وعند شراء الدار لان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن ذبائح الحرة
بناء على انه لم يكرهوا ذبائح النبی صلی الله علیه وسلم ونهى عنه وهكذا في كتب الشافعية
كما قال النووي في شرح صحيح مسلم في تفسيرها اخرجها عن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله
من لعن والده ولعن الله من ذبَّح لغير الله فالمراد به ان يذبح باسم غير الله كمن ذبَّح للصلب
او للصلب او للموسى وعيسى عليهما السلام او للكعبة ونحو ذلك فكل هذا احرام ولا
تحل هذا الذبيحة سواء كان الذابح مسلما او نصرانيا او يهوديا كما منع عليه
الشافعي واقتفى عليه اصحابنا فان قصد مع ذلك تعظيم المذبح بغير الله والعبادة له
كان ذاك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذاك صار بالذبح مرتدا وذكروا الشيخ
ابراهيم المرودي عن اصحابنا ان ما يذبح عند استقبال السلطان تقبلا اليه انه افتر.
اهل بخاسر ابتعديهم لانه مما اهل به لغير الله وقال الرافعي هذا انما يذبح بحرية
استبشارا لقدمه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يجزى فيه التحريم
والله اعلم

یعنی حدیث شریف میں ہے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا اس
حدیث کو احمد نے روایت کیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح
کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور غرائب ابو عبیدہ اور بستان الفقیہ اور کنز الایمان میں ہے
کہ جائز نہیں ہے۔ ذبح کرنا گائے اور بکری کو قبروں کے نزدیک، اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ حقیر یعنی قبروں کے نزدیک ذبح کرنا اسلام میں نہیں۔ ایسا ہی سنن ابی داؤد میں ہے اور ایسا ہی ابی داؤد
نہیں ہے ذبح نئی عمارت بنانے کے وقت اور مکان خریدنے کے وقت۔ اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کو سلم نے منع فرمایا۔ جن کے ذبیحہ سے اس بناء پر کہ اس ذبیحہ سے جن کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو حضرت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذبیحہ کو باطل فرمایا۔ اور اس سے منع فرمایا۔ ایسا ہی شافعیہ کی کتابوں میں ہے
چنانچہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کہ
لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے اپنے باپ پر لعنت کی۔ اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر
جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا، تو اس سے ۱۔ ہے کہ ذبح کرے غیر اللہ کے نام سے مثلاً ذبح

کرے بغير تعظیم بیت یا صلیب یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی غرض سے یا کعبہ وغیرہ کی تعظیم
کے لئے تو یہ سب حرام ہے اور ایسا ذبیحہ حلال نہیں۔ خواہ ذابح مسلمان ہو یا نصرانی یا یہودی۔ ایسا ہی
امام شافعی رحمہ نے تصریح کی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے تو اگر باوجود اس کے ذابح کا
یہ ارادہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم اور عبادت ہو تو یہ کفر ہے۔ پس اگر ذابح مسلمان ہوگا تو اس
ذبح سے مرتد ہو جائے گا۔ اور شیخ ابراہیم مرودی نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جو ذبیحہ کیا
جاتا ہے۔ بادشاہ کی مشرفی کے وقت اس سے نزدیک حاصل ہونے کے لئے ایسے ذبیحہ کے ہمارے میں
احل نجانے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اس واسطے کہ وہ ان ذبیحہ میں سے ہے جن پر غیر اللہ کا نام پکارا
گیا۔ اور کہا رافعی نے کہ یہ ذبح بادشاہ کے لئے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذبح مانند ذبح عقیقہ کے
ہے جو لوہے کی پیدائش کے سبب سے ہوتا ہے اور ایسی صورت میں حرمت کا حکم نہیں۔ واللہ اعلم
اعلم بالتواب

فان قيل قوله تعالى : وما لكم الا تاكلوا من ذكرا شرا لله عليه وقد فصل لكم
ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وكذا قوله تعالى : وكلوا مما ذكرا الله سبحانه
ان كنتم باياتهم مؤمنين عام يتناول ما تقدم به التقرب الى الله وغيره فيكون الكل
حلالا قلنا هذه الايات عامة محققة بالنسب الاخر وهو قوله تعالى في سورة المائدة
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به او المتخنة والموتونة
والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
فلان رجلنا مثلنا خلق شاة وذكرا سو الله عليهما لا تحل مع انه ذكر اسم
الله عليهما وكذا الذبيح شاة على نصب من الانصاب
او على قبر من القبور وقصد به التقرب الى صاحب القبر او صاحب النصب وذكر
اسو الله عليهما لا تحل بهذا النص الصريح ومما اكل ذلك على قصد التقرب
الى غير الله او تغيير الطريق المشهور في الذبح من استعمال الالة المحلاة ونحو ذلك
فعلينا انها الى قوله وقد فصل لكم نحو الة على ما ذكر في الايات الاخرى المساندة
وغيرها وكان سبب نزول هذه الايات شبهة المشركين حيث كانوا يبيعون المسلمين
بطريق الاثام ان لا تاكلون الميتة وقد قتلها الله وتاكلون ما تقتلون بايديكم فقد حرم
مقتولكم على مقتول الله فاجاب الله تعالى : عن ذلك بان الميتة لم يذكر معها اسم الله
فلذلك حرمت وكذا الموتونة والمتردية والمتردية لم تقتل على الوجه المذكور
فيه من الله فحرمت وما قتلناه بايدينا انما صار حلالا لان قتلها وقت بان الله تعالى

وبالوجه المشروع بحيث خرج منه الدم المسفوح ومع ذكر اسم الله فتحليل هذا
 او تحريم ذلك عين التعظيم لا مر الله واما حديث القتل ففالعلة وحمية لا
 الكل مقتول الله سواء كان بايدينا او بايدي غيره او ماتت تحت انفعالها
 موت عندنا الا باذن الله كما قال الله تعالى ويتوفى الانفس حين موتها وبالله
 اجمع اهل السنة والجماعة على ان المقتول ميت لا حمله . والله اعلم :

ترجمہ : یعنی اگر یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور کیا سبب ہے کہ تم لوگ نہیں کھاتے اور
 جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے . حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمادی تم لوگوں کے لئے حرام چیزوں کی
 مگر سببالت اضطراب وہ حرام بھی کھا یا بقدر جان بچانے کے جائز ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے . اور کیا تم اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے . اگر تم لوگ اس کی آیتوں پر ایمان لائے ہو
 اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عام ہے ذبح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو یا غیر اللہ کا سب کو یہ کلام
 پاک شامل ہے تو سب حلال ہوا . اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں . ان
 کی بعض صورتیں خاص کر لی گئی ہیں . ان کے پاسے میں دوسری نس میں دوسرا حکم ہے . وہ نس سوائے
 ماندہ میں ہے . اس کا یہ حاصل ہے کہ حرام کیا گیا تم لوگوں پر مردار اور خون اور سدا گوشت اور جس پر
 غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور کھانا کھوٹا ہوا اور عصا سے مار ڈالا ہوا . اور جو اوپر سے گر کر مر جائے
 اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے پینگ سے مار ڈالا ہو . اور وہ جس کو کھایا ہو زندہ لے . مگر
 ان میں سے وہ جانور حلال ہے جس کو تم لوگ زندہ پاؤ اور اس کو ذبح کرو . اور وہ جانور بھی حرام ہے جو تین
 پر ذبح کیا جائے تو اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بکری کا گلہ کھوٹا تو وہ بکری بھی حلال نہیں .
 باوجودیکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا . اور اس طرح نص سے ثابت ہے کہ وہ بکری بھی حلال نہیں جس
 کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی میت پر ذبح کیا گیا ہو . اس غرض سے کہ اس جگہ تقریباً مل ہوا اس کو کسی بکری کے ذریعہ اللہ کا نام
 لیکر ذبح کیا اس غرض سے کہ صاحب قبر تقریباً مل ہوا ان سب صورتوں میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام
 حاصل ہو . اور بعض صورتوں میں یہ غلط ہے کہ وہ جانور ذبح کے مشور طریقہ کے موافق نہیں ذبح کیا گیا .
 مثلاً تیرا لہ سے ذبح کرنا اور ایسے ہی بعض امور کہ ذبح کرنے میں ان پر لحاظ ہونا چاہیے اس کا لحاظ نہ رہا
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل فرمادی
 ہے تو اس سے وہ چیز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں مثلاً سورۃ ماندہ وغیرہ میں ہے اور
 آیت مذکورہ :-

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 کہ تم لوگ مردار نہیں کھاتے ہو . حالانکہ اس کی موت محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اپنا

ذبح کھاتے ہو کہ اس کو تم لوگ قتل کرتے ہو تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقتول سے اپنا مقتول اچھا جانتے
 ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب فرمایا کہ مردار پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے . اس واسطے وہ
 حرام ہے اور ایسا ہی وہ جانور بھی حرام ہے جو عصا سے مار ڈالا جائے یا اس کا گلہ کھوٹا جائے یا وہ اوپر سے
 گر کر مر جائے تو یہ سب جانور اس واسطے حرام ہونے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے
 اس طور سے ذبح نہیں کئے گئے اور ہمارا ذبح اس واسطے حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق
 شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے . یعنی اس جانور سے خون نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا
 جاتا ہے . اور مردار شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا . اس واسطے وہ حرام ہے کہ اس
 میں اللہ تعالیٰ کے نام اور حکم کی عین تعظیم ہے اور شریکین کا شبہ محض منافی ہے کہ اہل اسلام
 جس جانور کو ذبح کرتے ہیں مسلمانوں کا مقتول ہوتا ہے . یہ شبہ سراسر غلط ہے اس واسطے کہ ہر حال میں
 میں موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے خواہ اہل اسلام ذبح کریں یا غیر اسلام ذبح کریں یا
 بغیر ذبح کے خود مر جائے . اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی موت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا . ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے جان کو جب
 اس کی موت کا وقت آتا ہے :-
 اور اسی وجہ سے اہل سنت و الجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتول اپنی موت سے مرنا ہے

اللہ اعلم

واما ما وقع في البيضاوي وغيره من التفسير انهم قالوا ما اهل به ليس الله اى ما رفع القوت
 به عند ذبحه للصنفين على ما جردى عادة المشركين في ذلك الزمان ولذا لم يرفعوا في
 التفسير اللد يسمون بين فكل اسم غير الله عليه وبين ما قصده بذبحه التقرب الى غير الله لان
 مشركين في ذلك الزمان كانوا اخلصين في الكفر وكانوا اذا قصدوا التقرب بذبح بهيمة
 الى غير الله ذكروا عليها عند الذبح اسم ذلك الغير بخلاف مشركي المسلمين فانهم يخلصون
 بين الكفر والاسلام فيقصدون التقرب بالذبح الى غير الله ويذكرون اسم الله عليه هادون
 الذبح فالاول كفر صريح والثاني كفر صوته صوته الاسلام وكانوا يعتقدون ان لا طيبات
 للذبح الا هذا سواء كان الله اولئير الله وقد يجزى هذا العادة في زماننا ايضا فانهم يشتهرون
 فلان يذبح بقرة لاجل السيد احمد كبير مشايخنا وذكر اسم الله عليها عند اموات التكين
 اولاً :-

ترجمہ : یعنی بیضاوی وغیرہ کتب تفسیر میں مذکور ہے کہ مفسرین نے وہ اہل یہ غیر اللہ کی تفسیر میں کھا ہے .

اس سے یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس پر آواز بلند کریں جب اس جانور کو میت کے واسطے ذبح کریں تو منسرب کا یہ قول صرف اس بنا پر ہے جو شرکین کی عادت سابق زمانہ میں تھی اور اسی وجہ سے تفسیر قولہ لا یحرم الذبیحة وهو الذی یبکی من غیر الله کے نام سے پکارا جائے۔ اور اس یا تو ہیں جو غیر اللہ کے تعزیر سے ذبح کیا جائے۔ اس واسطے کہ اس زمانہ میں شرکین کا کفر خاص تھا جب ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور ذبح کریں کہ اس کے ذبح سے غیر اللہ کا تعزیر حاصل ہو تو شرکین وہ جانور غیر اللہ کا نام سے ذبح کرتے تھے اور یہ صریح کفر ہے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے کہ اپنے کو مسلمان مانتے تھے۔ اور فی الواقع شرک کرتے تھے۔ وہ لوگ کفر اور اسلام میں غلط کرتے تھے کبھی ایسا کرتے تھے کہ جانور ذبح کرتے تھے کہ اس ذبح کے وسیلے سے غیر اللہ کا تعزیر حاصل ہو اور ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقہ پر ذبح ہوا۔ حالانکہ فی الواقع یہ بھی کفر ہے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ذبح کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے بخوارہ بنسور جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ یا یہ غرض ہو کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کریں بعض لوگوں میں یہ عادت اس زمانہ میں بھی جاری ہے۔ ایسے لوگ مثلاً مشہور کرتے ہیں کہ فلاں شخص سید احمد کبیر کے واسطے گائے ذبح کرتا ہے اور اس میں اس کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ گائے ذبح کی جائے تو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔

واما ما وقع فی الهدایة وغیرہا ان یتکرم مع اسم الله تعالى شيئا اخر وهو ان يقول عند ذبح اللہ تقبل من فلان وھذا ثلاث مسائل احداھا ان یدکر موصولا لا معطوفا فیکو لا یحرم الذبیحة وهو المراد بما قال وتظہر ان یقال بسم الله محمد رسول الله لان الشریکة لم توجد فلم یکن الذبیح واقعا الا ان یتکرم لوجود القرآن صورۃ فیتصور بسم المحرم والثانی ان یتکرم موصولا علی وجه العطف والشریکة بان یقول بسم الله واسم فلان او یقول بسم الله فلان او بسم الله ومحمد رسول الله بکسر الدال فیکرم الذبیحة لانه اهل بسم تعزیر الله والثالث ان یقول مفعولا عنه صورۃ ومعنی بان یقول قبل التسمية وقيل ان التصحیح الذبیحة او بعد الذبیح وھذا لا بأس بہ لما روی ان النبی صلی الله علیہ وسلم

قال بعد الذبیح اللهم تقبل هذا من امة محمد من شہدک بالوحدانية والى البلاغ والشرط هو الذکر الحاصل المجرد علی ما قال ابن مسعود جرد التسمية انتھی ما فی الهدایة صریح فیسأ ذکرنا من ان قصد التقرب الی غیر الله محرم لذبیحة سوا ذکاں بطریق الاستقلال او بطریق الشریکة فمول ذکر ذکرنا المجرد عن غیر قصد التقرب الی غیر الله فقیہ تفصیل فان ذکر موصولا لا معطوفا یکو مثلا ان یقول بسم الله محمد رسول الله والله تقبل من فلان

لا یحرم الذبیحة لعدم قصد التقرب الیہ واسما کسره لاجل المشابہة فی ذلک بکرام اسم غیر بقصد التقرب ولو ذکر موصولا معطوفا یحرم ایضا وان لم یکن فیہ معنی التقرب لکنہ صریح فی الشریکة والصریح لا یحتاج الی النیة واذا ذکر مفعولا لا بطریق العطف ولا بطریق الوصل لا یکو ذکاں یحرم لامتنافی المشابہة صورۃ ومعنی مثلا ان یقول بسم الله وتوقف ثوبان محمد رسول من غیر قصد التقرب الی غیر الله واذا عرفت معنی ھذا الكلام عرفت ان صاحب الهدایة وضع المسئلة فیما اذا لم یکن الذکور مقبولا بقصد التقرب الی غیر ذکرنا المجرد افھو جمعل من مسائلنا الموضوعات فیما قصد التقرب الی غیر الله فانھا احرام مطلقا وعرفت ایضا ان ما وقع فی التفسیر الاحمدی من تعزیر قولہ علی ما وقع فی الهدایة ونقلہ فی ذلک التفسیر کما ذکرنا وهو قولہ ومن ھنا علم ان البقرة المنذرة ولاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم یدکر اسم غیر الله وقت الذبیح وان کما لو ایتدثر ونھا الھما شطی منین علی النقلة عن قول صاحب الهدایة وهو قولہ والثالثة ان یقول مفعولا عنه صورۃ ومعنی فان الانفصال المعنوی کیف یتصور لھا کان الذکور ولاولیاء فانہ عین التقوی الیھم فینتھی داثما الی وقت الذبیح فلا انفصال معنی اصلا لھا تعزیر فی قواعد الفقه من استد امة النیة الی اخر السمل وایضا مبني علی عدم الفرق بین الذکور المجرد الذی وضع صاحب الهدایة المسئلة فیہ و بین ما قصد بہ التقرب الی غیر الله الذی وضعنا المسئلة فیہ و بین ھذا من ذلک یعنی حدایہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ذکر کی جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذبح کے وقت کہیے۔ اللهم تقبل من فلان یعنی میرے پروردگار اس ذبیح کو فلاں شخص کی طرف سے قبول فرما اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد متصل ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا عطف ذکر کرے تو یہ مکروہ ہے اور ایسا ذبیحہ حرام نہیں مثلاً ذبح کے وقت کہیے۔ بسم الله محمد رسول الله اس صورت میں ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت نہیں تو ایسا ذبیحہ غیر اللہ کے واسطے نہ ہوا۔ البتہ مکروہ ہے اس واسطے کہ بظاہر غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا لیا گیا تو بظاہر صورت حرام کی ہوئی۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور غیر اللہ کا نام بطریق عطف اور شرکت کے مذکور ہو۔ مثلاً کہا جائے۔ بسم الله واسم فلان یا بسم الله وفلان یا بسم الله و محمد رسول الله ساتھ کسرہ وال کے کہیے اس صورت میں ذبیحہ حرام ہو جائے گا اس واسطے کہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔

یعنی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کے وقت ذکر کیا جائے۔ اور چونکہ متعدی ساتھ علی کے ہوا اس سے مراد ذکر باللسان ہوتا ہے۔

اور یہی دلیل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلہ میں کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت بھول سے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے گا۔ وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی داخل نہ ہوگا کہ۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قُتِلَ كَرَاهًا اللَّهُ عَلَيْهِ تَرْجُمَهُ : اور مت کھاؤ وہ جانور جس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔

اور یہ مسئلہ مفسرین کے قول سے اس طرح ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر احمدی میں مذکور ہے :
ان البقرة السندور كما هو السندور في زماننا حلال طيب لانه لو يدك كما سجد
اللهم وقت الذبيح وان كانوا يذبحونها لغير الله استهلى۔

یعنی گائے نذر مانی ہوئی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رسم ہے حلال طیب ہے اس واسطے کہ اس گائے پر ذبح کرنے کے وقت نام غیر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ گائے غیر اللہ کی نذر مانی ہوئی رہے۔
اس مسئلہ میں حق ظاہر ہے۔ صاف امر یہ ہے کہ جس کو مولانا محمد مبین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اس سال میں کھا ہے۔ رسالہ نذر کے بیان میں ہے کہ نذر شیخ سدو کی اور ان کے مانند ادویوں کی حرام ہے اور بکرا وغیرہ جو شیخ سدو کے نام پر ذبح کرتے ہیں اگر بوقت ذبح کے شیخ سدو کا نام لیا ہو تو اس بکرا وغیرہ کا گوشت مکرور ہو جاتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے :-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قُتِلَ كَرَاهًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ تَسْقَى تَرْجُمَهُ : اور مت کھاؤ وہ جانور جس پر کیا جائے نام اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا فسق ہے ۔

اور اگر اس بکرا وغیرہ کو خدا کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہو تو اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو تاہم وہ کھانا ظاہر احوال سے لیکن متقی اور پرہیزگار کو چاہئے کہ اس کو نہ کھائے ورنہ جانوروں کا یہ گھانا ہوگا کہ ایسی نذر حلال ہے جو جاہل گمراہ ہوں گے۔ یہ مضمون مولانا محمد مبین کے کلام کا ہے۔

لیکن جو گائے غیر اللہ کی نذر ہو اس کی حرمت کا فتویٰ انہی لوگوں نے دیا ہے جن کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں مثلاً وہ لوگ فرقہ شیعہ کو مطلق بالاجماع کا فر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قُتِلَ كَرَاهًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ تَسْقَى تَرْجُمَهُ : حتی یومئذ یؤتی فی حق من یشک دلواع حکمو
الایۃ۔ ترجمہ : اور مت کھاؤ کہو مسلمان عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور
البتہ بندہ مؤمن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تم کو اچھا معلوم ہو

تو وہ لوگ جو باوجود اس کے کہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں اور اس آیت کے خلاف لڑکیوں وغیرہ کا کھانا

شیعہ کے ساتھ کر دیتے ہیں وہ لوگ اپنے مسکن کو دار الحرب قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسْبَحَتْ فَتَهَا جِدًا فَيُفْخَا يَعْنِي كَيْفَا اللَّهُ تَعَالَى كِي تَمِينَ كَشَادَهُ
تَحِي كَرَامًا تَمَّ حَجَرَت كَرَجَاتے ؟

تو اس کلام پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دار الحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ دار الحرب تو کہتے ہیں
مقام اس آیت کے خلاف وہاں اقامت کے رہتے ہیں۔ ہجرت نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس اپنے
اور فرض جانتے ہیں اور سال بسال مقبرہ پر لوگوں کا جمع کرتے ہیں اور کھانا اور شیرینی لے جا کر وہاں تقسیم کرتے ہیں اور
مقبورہ کی قبر پر شکر کی باتیں کہتے ہیں اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حربی کا کیا کام کہ وہ مسلمانوں کے پاس
میں فتویٰ دے۔ بلکہ وہ لوگ اس فتویٰ کی وجہ سے اس امر کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے اور اکثر
لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس واسطے کہ وہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ وہ ذبیحہ حرام ہے اور ذبح کرنے والا اس صورت میں
شرک ہو جاتا ہے اور اس کی عورت کو مطلق بائن ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایک ذبیحہ وہ ہے جو
غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو اور وہی ذبیحہ زنا جلیل ہے لیس اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ گمراہ ہوا جائے واسطے خیر اللہ کے۔

اور دوسرا ذبیحہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں یہ فرق ہے کہ جس کے لئے
وہ ذبیحہ ذبح کیا جائے اگر اس ذبیحہ کا گوشت اس شخص کو دیا جائے تاکہ وہ کھائے تو یہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ اور
اس ذبیحہ کے گوشت کا فائدہ مہمان وغیرہ کے لئے ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذبیحہ قصاب کا حلال ہوگا اور وہ ذبیحہ بھی
حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔

ایسا ہی برازیہ میں مذکور ہے اور اگر وہ ذبیحہ جس کے لئے ذبح کیا جائے اس کو کھانے کے لئے اس ذبیحہ کا گوشت
دیا جائے بلکہ یہ ارادہ ہو کہ یہ گوشت اس شخص کے سوا کسی غیر کو دے دیا جائے گا۔ تو وہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو
گا۔ اور وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اور اس وجہ سے وہ ذبیحہ حرام ہے جو امر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ ایسا ہی در مختار

ذاریہ میں ہے

تو جب ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جو سوال میں مذکور ہے تو ان لوگوں نے حلال کو حرام کیا اور
وہ لوگ مصداق ضالین کے ہوئے یعنی گمراہ ہوئے اور اس فتویٰ کی وجہ سے اس ذبیحہ کا گوشت نہ نذر کرنے والے نے
کھا اور کسی غیر نے کھا یا تو ذبیحہ کرنے والا مرتد ہو گیا۔ جن لوگوں نے حرمت کا فتویٰ دیا وہ لوگ مغضیلین میں داخل ہوئے
یعنی گمراہ ہوئے۔ اور سوا بیلام کے۔ جو عبادات خالصہ ہیں ان عبادات خالصہ کے سوا اور دوسرے اعمال کی صحت
افساد میں نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مثلاً نیت کو ماشاء کی صحت و حرمت میں کچھ دخل نہیں جیسے صرف ذکر سانی کا حکم
ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق ہم یہاں کر رہے ہیں اور اس کا مفصل بیان اوپر مذکور ہوا ہے۔ اس واسطے کہ نکاح بغیر
نیت کے حرام نہیں ہو جاتا۔ یا نکاح میں نیت زانی ہو تو وہ نکاح بھی حرام نہیں ہو جاتا اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں
ہو سکا کہ یہ نیت بھی ہو کہ اس زنا سے ولد صالح پیدا ہو۔ اور عبادات میں فراغت حاصل ہو۔

اور شراب اس وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ شراب اس نیت سے پی جائے کہ نماز اور جہاد کی قوت حاصل ہو اور یہ جو حدیث ہے: **انما الاعمال بالنیات** : تو اس حدیث کی یہ تاویل ہے کہ اس حدیث میں مضاف محدود ہے مثلاً ثواب الاعمال۔ یا اس حکم سے بعض اعمال خاص کر لئے گئے ہیں چنانچہ مسند اصول اور فروع میں ثابت ہوا ہے وہاں دیکھنا چاہیے۔

جواب : ایہ جواب شاہ صاحب کہہ اس میں اوپر کے جواب پر اعتراضات اور تنقید بھی ہے

یعنی محیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبح کر نیوالے کی نیت نہ ہوا۔

تو جانا چاہیے کہ ذبح کرنے والا ضرور ہے کہ وکیل اور نائب اس شخص کا ہو گا کہ جس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس موکل اور غیب کی نیت حل و حرمت میں تاثیر کرے گی۔ جیسا کہ قرآنی حکم ہے۔

محیب کا جو یہ قول ہے اور وہ یہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔

تو تخصیص اس فرد کی قرآن شریف سے ثابت نہیں ہو سکتی مگر اس وقت میں کہ اس معنی پر حمل کیا جائے یہ قول اللہ تعالیٰ کا۔

وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَلَّ اللَّهُ محیب کے اس قول میں تکرار لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ محیب نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو خاص گنہگار ہیں اور وہ حرام ہیں ان چیزوں کی تفصیل میں وما اهل به لغیر اللہ کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے۔ **وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَلَّ اللَّهُ** تو محیب کے اس بیان میں تکرار لازم آتا ہے اور تخصیص اس فرد کی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی مگر جب حمل کیا جائے اسی معنی پر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول : **ملعون من ذبح لغیر اللہ ترجمہ** : یعنی وہ ملعون ہے جو ذبح کرے غیر اللہ کے لئے۔

کہ جس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث سے ایسے ذبیح کی حرمت نہیں معلوم ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے بلکہ اس حدیث سے ایسے طریقہ ذبح کی حرمت سمجھی جاتی ہے۔ جو ذبح غیر اللہ کے لئے ہو۔ جیسا کہ ذبح کیا اس بکری کو جو غضب کی گئی ہو۔ اور پھر اس بکری کی قیمت اس کے مالک کو تاوان دے دیا۔ یعنی اس مال میں وہ بکری جو ذبیحہ حرام نہ ہوگی بلکہ اس کو ذبح کرنا حرام ہوا۔

یہ جو قول محیب کا ہے کہ عام مخصوص منہ بعض اپنے باقی افراد پر شامل ہوتا ہے اگر یہ شمول بطریق من کے ہو۔ تو یہ بھی جانا چاہیے کہ ایسے عام میں دوسری تخصیصات بھی جاری ہوتی ہیں۔ جو لائق غلیظ سے ثابت ہوں۔ مثلاً اخبار اہل اہل و اقارب مجتہدین جس سے اس جانور کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس آیت کو قیاساً مجتہدین کے معارضہ میں پیش کرنا مقید نہیں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ لیکن داخل نہ ہوتا اس جانور کا اس میں جس سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہوتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ محیب کا یہ قول محدود ہے اس واسطے وما اهل به لغیر اللہ اگر حمل کیا جائے۔ اس پر جس سے مقصود ہو

تقرب غیر اللہ کا عدم دخول اس جانور کا جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا گیا ہو۔

مَا أَهْلَ بِهِ لَعَلَّ اللَّهُ : وہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔ میں غاصر نہیں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مقصد بہ التقرب الی غیر اللہ سے وہ ذبیحہ مراد ہے جس کے ذبح سے اس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ تو محیب کے اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ معنی ما قصد بہ التقرب الی غیر اللہ کا لغوی معنی نہیں تو محیب پر لازم ہے کہ یہ بیان کرے کہ کس وجہ سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور اگر محیب اس اعتراض

کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ قول اس قابل ہے کہ محیب پر ہی رد کر دیا جائے۔ اور یہ قول کیوں مردود نہ ہو۔ اس واسطے کہ قرآنی سے مقصود ہوتا ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو۔ اور یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے تو جب کہ اس امر میں جس سے تقرب اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے یہ دونوں امر پائے جاتے ہیں۔ یعنی قصد تقرب اور گوشت کھانے کا قصد اور باوجود اس کے کہ وہ امر تقرب الی اللہ کے لئے ثابت ہوتا ہے تو جس امر سے کہ غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو تو اس سے اگر یہ بھی مقصود ہو کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو بطریق اولیٰ وہ امر غیر اللہ کے تقرب کے لئے ہو گا۔

محیب کا یہ قول ہے کہ بلکہ ما قصد بہ تقرب الی غیر اللہ سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کسی غیر کو دیدیا جائے تو محیب کی مراد غیر سے کیا ہے چاہیے کہ وہ بیان کرے تاکہ اس غیر میں ہم کلام کریں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ مثلاً اس عرض سے ہوتا ہے کہ مہمان وغیرہ اس کا گوشت کھائیں اور جو ذبیحہ

اس عرض سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہوں ان دونوں ذبیحہ میں نیت غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ تو محیب کے اس شبہ

کا جواب یہ ہے کہ جو ذبیحہ مثلاً مہمان کے لئے ہوتا ہے تو خاص اس ذبح سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مہمان سے تقرب حاصل

ہو۔ بلکہ صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ مہمان اس ذبیحہ کا گوشت کھائے۔ تو معلوم ہو گا کہ اس فائل کو شبہ اس وجہ سے ہوا

کہ ذبح اور مذبح میں وہ فرق نہیں جانا تو جانا چاہیے کہ ذبح سے مراد ہے خون بٹانا اور مذبح سے مراد ہے ذبیحہ کا لحم و دم یعنی گوشت اور جگر

تو یہ یہ مقصود ہو کہ خون بٹانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حرام ہو جائیگا اور یہ مقصود ہو کہ خون بٹانا اللہ کی تعظیم کے لئے ہو اور غیر کا

تقرب گوشت کھانے سے حاصل ہو تو ذبیحہ حلال ہو گا۔ اس واسطے کہ ذبح سے مراد خون بٹانا ہے۔ مذبح کے معنی

خون بٹانا نہیں۔ بلکہ مذبح سے وہ چیز مراد ہے جو ذبح کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی لحم و شحم یعنی گوشت اور چربی

اور اسی بنا پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بلاشبہ حلال ہے۔ کہ بازار سے گوشت خرید لیا جائے۔ یا گائے یا بکری ذبح کیا جائے

اس ارادہ سے کہ گوشت اور کھانا پکا کر فطرہ کو کھلایا جائے۔ اور اس کا ثواب کسی میت کی روح کو پہنچایا جائے۔ جیسا اس

کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ امر کہ ایسی حالت میں صرف ثواب رسائی مراد ہوتی ہے اس وجہ سے معلوم ہوتا

ہے کہ اس میت کے نام سے کوئی خاص کام نہیں کیا جاتا۔ اور نہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نیت کے

نام پر ذبح کی جائے گا۔ بلکہ یہ خیال رہتا ہے کہ خواہ بازار سے گوشت خرید لیا جائے یا گائے ذبح کی جائے۔ دونوں صورتوں

میں ایک ہی بات ہے ہر حال میں ثواب رسائی کی نذر پوری ہو جائیگی۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ اس عرض سے ہو کہ اس کا گوشت کھلایا جائے ان دونوں ذبیحہ میں فرق کر دینا

ہے غیر کے تقرب کی نیت ہو تو ایسا ذبیحہ حرام ہے اور مجیبے ہو کر کیا ہے۔

اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد سے صرف ذکر بالسان ہے تو مجیب کے اس قول میں ظاہر طور پر خلل ہے واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد ذکر لسانی ہے لیکن مجیب کی مراد خلوص و مجرد سے صرف یہی ہے کہ وقت ذبح غیر کا ذکر زبان سے نہ ہو۔ اور مجیب کی مراد یہ نہیں کہ بوقت ذبح کے تقرب غیر کی نیت بھی نہ ہو۔ تب ذبیحہ حلال ہو گا۔ تو مجیب کا یہ خیال غلط ہے اور مجیب نے عنایہ شرح ہدایہ کا جو قول نقل کیا ہے۔ اس قول کو یہاں کی نزاع سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس واسطے کہ کسی عاقل کو اس امر میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم ہے کہ ذکر لسانی خالص مجرد ہو۔ دوسرے یعنی ہر عاقل یہ ضرور جانتا ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام نہ لینا چاہیے بلکہ جہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ لیکن اس ذبح سے مقصود یہ ہو کہ غیر کا تقرب حاصل ہو تو ایسے ذبیحہ میں شرنا کیا حکم ہے۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ مفسرین کے اقوال سے ایسے ذبیحہ کی حکمت ثابت ہوتی ہے تو مجیب نے تفسیر احمدی کو حرجہ قول نقل کیا ہے وہ قول اقوال جم غفیر فقہاء کرام کے خلاف ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ تو مجیب کے قول کی امید صرف تفسیر احمدی کے قول سے کس طرح ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ قول علماء کبار کے اقوال کے خلاف ہے اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ تفسیر احمدی میں جو یہ لکھا ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال طیب ہے تو یہ بھی اشکال سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں شک نہیں کہ ایسے ذبیحہ کی حکمت میں اختلاف ہے اور اس مسئلہ کے ادلہ میں تعارض ہے تو یہ مقام محسب اشتباہ ہوا اور اصول فقہ میں ثابت ہے کہ جب کسی امر کی حکمت و حرمت میں شبہ ہو تو احتیاطاً اس کی حرمت کا حکم لگا دیا جائیگا۔

چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور درمیان حلال اور حرام کے بعض امور مشتبہ ہیں۔ ان امور کو اکثر لوگ نہیں جانتے تو جس نے پرہیز کیا ان امور مشتبہ سے اس نے سبایا اپنا دین اور اپنی عزت اور جو واقع ہو ان امور مشتبہ میں تو وہ واقع ہو حرام میں مانند اس جو رہا ہے کے جو چرانا ہے کسی غیر کے چرانا کے گرد جو محفوظ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانور اس چرانا میں پڑ جائیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اگر بنام خدا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو ظاہراً وہ ذبیحہ حلال ہے اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ظاہر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ذبیحہ کی حکمت میں اس کو بھی شک ہے اور اسی وجہ سے متقی کو اس کے کھانے سے منع کیا ہے اور جم غفیر فقہاء اقوال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مذکور ہونگے ان سے بلا شک ایسے ذبیحہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو اب حرمت کا اعتساب زیادہ بہتر ہوا۔ اس واسطے کہ شک کرنے والے کے قول کا اعتبار نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ فرقہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں تو مجیب کا یہ قول بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعہ بالاجماع کافر ہیں۔ بلکہ شیعہ کے پاس میں اختلاف ہے۔ ماوراء النہر کے علماء نے شیعہ کو کافر جانتا

بلا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں ذبیحہ میں فرق ہے۔ وجہ فرق کی اوپر بیان ہوئی۔ یعنی فرق یہ ہے کہ ہر ذبیحہ میں خون بٹانا صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس خون بٹانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو۔ بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ فقرہ کو یہ گوشت کھلایا جائے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچایا جائے۔ یا یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کھانے کے مصروف میں آئے۔ مثلاً طعام ولیمہ یا عراس میں وہ گوشت صرف ہو اور دوسری طریقہ میں یعنی جب خاص ذبح سے غیر اللہ کا تقرب ہو نامنظور ہو۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ بنفسہ خون کا بٹانا اس غرض سے ہو کہ اس خون کے بٹانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اہل کتاب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر کے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں اور اگر وہ ذبح کرے اللہ تعالیٰ کے نام سے تو وہ ذبیحہ حلال ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو عین مذہب اسی شخص کا ہے جو اس امر کا قائل ہے کہ وہ ذبیحہ حرام ہے۔ جس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ اس واسطے کہ جو حرمت کا قائل ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے یہ نذر کیا گائے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ذبح کروں۔ اور اس شخص کی مراد اللہ سے سید احمد کبیر ہوں۔ تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ سید احمد کبیر میں خود باندھ من ذلک۔ تو جو گائے وہ ذبح کر بیگا وہ حلال ہوگی۔ اس واسطے کہ اس شخص کی نیت میں غلطی نہیں بلکہ اس کی خاص نیت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد کبیر میں حلول کیا ہے۔ جیسا کہ نصرانی کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے اس واسطے کہ نصرانی کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم میں۔ تو نصرانی کا خطا معنوں میں ہے عنوان میں نہیں۔ تو عنوان اس کا حق ہے البتہ امر مسلم باطل ہے بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ گائے سید احمد کبیر کے لئے ذبح کروں۔ تو اس شخص نے خطا کی عنوان اور معنوں دونوں ہیں۔ جیسا کہ مثلاً ذبح کیا نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے تو یہ بھی خطا ہے عنوان اور معنوں دونوں میں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس بیان سے کوئی ناہ نظروں کا قول دفع ہو گیا تو مجیب کے بیان سے ان لوگوں کا قول دفع نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کی مراد نیت عید سے یہ ہے کہ نیت کرنے والے سے عنوان میں خطا ہو یا مطلب نہیں کہ معنوں میں خطا ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تیسری صورت ذبح کی یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام بٹا کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر اور باطن میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بیان کو یہاں کی نزاع سے کچھ تعلق نہیں۔ اس واسطے کہ صاحب ہدایہ کا یہ قول اس پاس سے ہے کہ ذکر لسانی مجرد جو نیت تقرب غیر سے یعنی اہل حال میں ذبیحہ کے حلال ہونے میں خلاف نہیں کہ ذبح کرنے والے نے پہلے غیر اللہ کا نام لیا جو لیکن ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لے اور نہ ذبح کے وقت غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہو۔ چنانچہ اس کا بیان مفصل انشاء اللہ آئندہ آئے گا تو یہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ ذبح کے وقت غیر کا نام بہ نیت تقرب ذکر کیا یا نہ کیا۔ لیکن اگر ذبح کے وقت ذکا

ہوت ہے کہ تلاوت قرآن و ثواب رسانی اہل شیعہ کی عبادت ہے۔ البتہ مشابہت بہت پرستوں کی ان میں
مماثل ہے یعنی قبر کو سجدہ کرنا اور اس کا طواف کرنا اور اس طرح دعا کرنا کہ اسے مسلمان بنائے اور تم ایسا کرو اور
نہج ایسا نہیں کرتا تو وہ مستوجب طعن نہیں۔ چنانچہ مشور سبلی میں مذکور ہے۔

اخرجہ ابن منذر وابن مردويه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي احدى اكل حام فاذا انشأ الشعب سلم على قبور الشهداء
وقال سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقيب الدار واخرج ابن جرير عن محمد بن
ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول
سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقيب الدار وابو بكر وعمر وعثمان انتهي وقول
الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياتي قبور الشهداء او رأس كل حول فيقول السلام
عليكم بما صبرتم فنعمة عقيب الدار والخلفاء الاربعة هكذا يفعلون انتهى
يعني حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیل حد کے پاس ہر سال تشریف
لے جاتے تھے۔ نوحہ غار کے منہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو قبور شہداء کے پاس
کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعمة عقيب الدار۔ یعنی تم لوگوں کے
لئے سلامتی ہو تم لوگوں کے صبر کے اجر میں۔ پس کیا خوب ہوا انجام دار آخرت کا۔
اور ابن جریر نے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم کی روایت سے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر
سال تشریف لے جاتے تھے قبور شہداء کے پاس اور یہ فرماتے تھے۔
سلام علیکم بما صبرتم فنعمة عقيب الدار۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت
عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور تفسیر گیر ہیں لکھا ہے کہ روایت ہے کہ پیغمبر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبور شہداء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور یہ وہاں یہ فرماتے
تھے:-

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ .

اور خلفاء اربعہ کا بھی ایسا ہی معمول تھا۔ (ترجمہ عبارت مشور سبلی)

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہ حرام ہے اور ذبح کرنے والا شریک ہے
اور اس ذبح سے اس کی عورت کو طلاق بائن ہو جاتی ہے تو جانا چاہیے کہ یہی بعینہ مذہب ان علماء کرام کا ہے
جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں تو محبوب نے حق لپیڑ۔ رجوع کیا اور ان سے حق کا اقرار لیا یا بے انقیاد
کی زبان پر حق جاری ہوا۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہی دماغی بے غیر اللہ ہے تو اس قول

اور مصر و عراق کے علماء حنفیہ نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے۔ بلکہ ان علماء کرام نے شیعہ کو بدعتی اور کفر قرار
دیا ہے اور علماء مشافعیہ نے بھی ان لوگوں کا کفر ثابت نہیں کیا ہے بلکہ ان علماء کرام نے بھی شیعہ کو بدعتی اور کفر
کہا ہے۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ لڑکیوں کا نکاح شیعہ کے ساتھ کر دیتے ہیں تو یہ قول بھی غلط ہے اس واسطے
کہ تزویج بنات وغیرہ سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص ولی یا مالک کسی عورت کے امور میں ہو اور وہ شخص اس عورت کا
نکاح کسی کے ساتھ کرے اور اگر وہ شخص اس عورت کا ولی نہ ہو اور نہ وہ اس عورت کے امور میں مالک ہو بلکہ وہ عورت
اس شخص کے غائب سے ہو مثلاً لڑکی کی لڑکی جو اور اس کا باپ زندہ ہو یا لڑکی کی چچا کی یا مائوں کی لڑکی ہو اور اس کے
دوسرے ولی موجود ہوں اور اس شخص کو اس عورت اور اس کے ولی کے بارے میں جبر و ولایت کا استحقاق حاصل ہو
اور اس عورت کا نکاح کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس شخص کی طرف نکاح کر دینے کی نسبت ہو سکتی ہے چنانچہ
عرب کا یہ قول ہے کہ ہمارے پوتے ہمارے لڑکے ہیں اور ہمارے نواسے غیر کے لڑکے ہیں۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے مسکن کو دار الحرب قرار دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ہجرت نہیں کرتے
تو جانا چاہیے کہ جس دار الحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے اس سے مراد وہ دار الحرب ہے کہ کفار حربی وہاں
کے باشندوں کو اظہار اسلام و روزہ و نماز جمعہ و جماعت، اذان اور غنہ کرنے سے منع کریں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ
وہاں کے مسلمان اظہار اسلام بے نائل کرتے ہوں اور جمعہ و جماعت قائم کرتے ہوں اور وہاں احکام اسلام بے نائل بیان کرتے
ہوں تو ایسے دار الحرب سے ہجرت کرنا فرض نہیں اور بتقدیر وجوب بھی ہجرت فی الضرر واجب نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس
وقت ہجرت واجب ہوگی جب کوئی پناہ کی جگہ پائی جائے گی۔ اس واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس
مکہ معظمہ میں بعد از نبوت کے اقامت فرمائی اور باوجود اس کے کہ کفار مکہ اظہار دعوت اسلام سے منع کیا کرتے تھے اور
اصل اسلام کو مار پیٹ اور بڑبڑ کہنے کی اذیت دیا کرتے تھے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ تو
حق تعالیٰ نے انصار کو بعد تیرہ برس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامرو معین کیا اور مدینہ منورہ میں مکوث کے
لئے جگہ ملی۔ تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو محبوب کا یہ طعن ہرگز صحیح نہیں۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس فرض جان کر کرتے ہیں تو یہ بھی محبوب کی صرف جہالت
ہے۔ اس واسطے کہ سوائے فرائض شرعہ مقررہ کے کوئی شخص کسی دوسرے امر کو فرض نہیں جانتا۔ البتہ یہ امور محض
ہیں۔ یعنی نہایت قبور اور برکت حاصل کرنا زیارت قبور صالحین سے اور استمداد صالحین سے کہ ان عبادت قرآن حکیم
اور ثواب رسانی کے ذریعہ اور دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی یعنی یہ امور باتفاق علماء بہتر ہیں اور یقیناً روزہ وغیرہ
کی طرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دن یا روزے ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے دار العمل سے دار الثواب میں انتقال فرمایا
ورنہ جس دن یہ عمل کیا جائے۔ باعث فلاح و سبب نجات ہے اور غفلت کو لازم ہے کہ اپنے سلف کے ساتھ اس
طریقہ سے ملکی و احسان کریں۔ چنانچہ عادت میں مذکور ہے کہ ولد صاحب اپنے باپ کے لئے دعا کرتا ہے اور یہ خیال نہایت

مکھائے تو حرام ہوگی اور خیر لوگوں کیلئے جو کھائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ کھائے حلال ہوگی۔

اسماصل ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عجیب کا یہ کلام ضبط ہے اور دوسری وجہ اس امر کی کہ عجیب کا یہ کلام ضبط عجیب ہے یہ ہے کہ جو کھائے مثلاً سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جاتی ہے۔ اس کا گوشت دفت اور رقاص کو دیا جاتا ہے اور وہ لوگ وہ گوشت پکاتے ہیں اور وہ گوشت ذابج اور غیر ذابج کھاتے ہیں۔ تو عجیب کے قول کے موافق وہ کھائے ہو کر حرام ہوگی جبکہ ذابج بھی اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ جب اس شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ ذبیحہ مذکورہ حرام ہے تو وہ شخص حلال کو حرام کہنے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو عجیب کا یہ کلام بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوسا حرام ہے تو عجیب کے قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک تحریم حلال کا طعن حضرت امام شافعی کی شان میں لازم آئے گا اور حضرت امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ طافوس حرام ہے تو عجیب کے قول کے مطابق لازم آئے گا کہ حنفی کے نزدیک حضرت امام شافعی کی شان میں تحریم حلال کی طعن ہو۔

نعموز بادشہ من ذلک اس غلط کلام سے یہ لازم آئے کہ یہ صاحبان ضلالت پر نئے تو عجیب جو جواب اس غرض میں دے گا وہی ہمارا جواب بھی عجیب کا اعتراض دفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ نیت کو اشیا کے محل حرمت میں دخل نہیں تو نہایت تعجب ہے کہ عجیب نے اوجہ و ادعائے دانش و علم کے مختصرات اصول پر بھی نظر نہ ڈالی۔ اس کو یہ حال معلوم نہ ہوئی۔

مَسْئَلَةُ الْيَسْتِمِ تَادِيًا وَآخِذًا اور اس نے کتب حنفیہ میں یہ فرق نہ دیکھا نیز کو پنا بغرض حصول قوت اور اور عبید کو پنا بغرض نظر ثن۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔

سوال : معنی آیت و مَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهُ كَا كَا ہے اور صدق اس آیت کا کیا ہے ؟

جواب : اللہ جل جلالہ کا جو یہ کلام پاک ہے :-

وَمَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهُ تَوْاسٍ سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو پکارا گیا ہو اور شہر کیا گیا ہو کہ یہ جانور غیر اللہ ہے یعنی غیر خدا کے لئے ہے خواہ وہ غیر ثبت ہو یا کوئی روح خبیث ہو کہ بطریق بھوک کے اس کے نام پر جانور دیں یا جن ہو جو کسی مگر پرست ہو اور وہ ان کے لوگوں کو ایذا دیتا ہو اور غیر جانور دینے ایذا رسانی سے باز نہ آتا ہو۔ یا تو پ روانہ کرنے نہ ہے خواہ وہ غیر خدا پر جو اس طریق سے کوئی جانور قرار دے تو ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہوگا۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے :-

مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَرْجَمَ یعنی جو شخص جانور ذبح کرے بغیر تقریب غیر خدا کے تو وہ شخص ملعون ہے۔

نہ دفت یعنی دفائی یعنی دف بجائے والے۔ نہ رقاص یعنی ناچنے والے۔

سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عجیب نے ان علماء کے قول کی جانب رجوع کیا جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں ان عجیب کا اب یہ خیال ہوا کہ نذر کی کھائے داخل ہے۔ و مَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهُ میں تو یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے عجیب کا جو یہ قول ہے کہ فقہاء کرام کا اس امر میں اجماع ہے کہ جو ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ اور جو ذبیحہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو وہ ذبح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا۔ اور اس کا گوشت سے فائدہ مہمان وغیرہ کو ہوگا۔ اور اسی واسطے ذبیحہ قصاب وغیرہ کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ بھی حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔ اور جو ذبیحہ کھانے کے لئے نہ دیا جائے بلکہ غیر کو دیا جائے تو وہ ذبح واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ عجیب کو چاہیے کہ اس اجماع کے ثبوت کے لئے فقہاء کے اقوال کو نقل کرے ورنہ اس کا دعویٰ قابل سماعت نہیں۔

عجیب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو عجیب کی اس سے مراد کیا ہے اگر مراد ہے کہ ذبح سے یہ مقصود ہو کہ ذبیحہ کو ذبح کرنے والا خود کھائے تو اس سے قصاب کا ذبیحہ خارج ہو جائے گا بلکہ اگر ذبیحہ خراج ہو جائے جو اس غرض سے ہوتا ہے کہ طعام ولیمہ یا امر اس میں صرف کیا جائے۔ اس واسطے کہ ایسے ذبیحہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ذبح کر کے نوا لا خود کھائے اور نہ یہ صرف معمول ہے تو عجیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبح واسطے تعظیم اللہ کے ہوگا۔ اور اس گوشت کا فائدہ مہمان کے واسطے ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ مہمان کا کھانا ذابج کا کھانا نہیں۔ تو اس سے یہ غلط لازم آئے کہ ذبیحہ قصاب کا اور وہ ذبیحہ جو طعام ولیمہ یا امر اس میں صرف کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ وہ حرام ہو جائے اور ان قسم میں داخل ہو جائے اور قسم اول میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ بلکہ ذبیحہ قصاب کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ بھی حلال ہے جو طعام ولیمہ یا امر اس میں صرف کرنے کے لئے ہو۔

اور اگر یہ مراد ہے کہ غیر کھائے تو اس سے لازم آئے کہ یہ سب ذبیحہ یعنی جو ذبیحہ جزائے ممنوعات با حرام ہیں اور نذر خاص اللہ کی اور جنایات منہیات کے کفارہ میں یہ سب بھی حرام ہو جائے تو غیر کو دینا اگر حلال ہے تو یہ سب ذبیحہ حرام کیونکر ہوگا۔ اور غیر کو دینا اگر حرام ہے تو حکم شری کا مدار ایسے ذبیحہ پر کیونکر ہوگا۔ اس واسطے کہ حرام کا اعتبار نہیں ہے۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ اسی واسطے وہ ذبیحہ حرام ہے جو امر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو۔ تو عجیب کے اس قول سے بھی نہایت تعجب ہے اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ سید احمد کبیر رحمہ اللہ میں داخل ہیں یا نہیں۔ تو اگر عجیب یہ کہے کہ سید احمد کبیر رحمہ اللہ میں داخل ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ جو کھائے سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ حرام نہیں۔

یعنی اس سے لازم ہوگا کہ وہ کھائے حرام ہو جائے حالانکہ عجیب نے ظاہر طور پر تفسیر احمدی سے نقل کیا ہے کہ وہ کھائے حلال ہے اور شروع فتویٰ میں بھی یہی کہا ہے کہ ایسی کھائے حلال ہے اور اگر عجیب یہ کہے کہ سید احمد کبیر رحمہ اللہ میں داخل نہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ امر اللہ کے لئے جو کھائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے تو

خواہ وقت ذبح خدا کا نام لے جائے۔ اس واسطے کہ جب اس نے مشہر کر دیا کہ یہ جانور واسطے قتل کے ہے تو وقت ذبح خاص نام لینے میں فائدہ نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جانور منسوب ہو گیا غیر اللہ کے ساتھ اور اس جانور میں کبھی خارج حیات پیدا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ وہ جانور حیات سے اس واسطے کہ وہ دارک جان جانے کے وقت خدا کے نام کا ذکر نہ ہو اور جان اس جانور کی ملک فحشہ کے قرار دے کر مار ڈالا۔ اور یہ عین مشرک ہے اور جب یہ نہایت اس جانور میں عبادت رقی ثواب جانور خدا کے ذکر سے حلال نہیں ہو سکتا اور ہر اس مسئلہ کا یہ ہے کہ جان کو غیر تفریق کے واسطے شکر کا مستحق نہیں اور مالکات اور شرب و آب و دیگر اموال کو بھی بطور صدقہ کے دینا نہایت مقرب اللہ کے حرام اور غیر ہے۔ لیکن ثواب ان چیزوں کا جو لینے والے کو ہوتا ہے وہ کسی غیر کو پہنچا یا رہے۔ اس واسطے جائز ہے کہ اپنے ثواب کسی غیر کو بخش دیا جائے۔ جیسا کہ جائز ہے کہ اپنا مال کسی غیر کو دے دیا جائے۔ اور جانور کی جان دی کی کمی نہیں کہ وہ کسی غیر کو بخش سکتا ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ مال دینا اس واسطے بھی باعث ثواب ہے کہ آدمی اس سے منتفع ہو جائے اور خود لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ وہ اس جہان سے مفارقت کے بعد اس قابل نہ رہے کہ کسی خاص مال سے منتفع ہوں اور طریقہ کو ان کو نفع پہنچانے کا مشروع میں یہ قرار پایا ہے کہ مال مستحقین صدقہ کو دیا جائے اور اس کا ثواب حیات کو پہنچایا جائے اور جان جانور کی ہرگز قابل انتفاع نہ رہے کیونکہ وہ مال انتفاع نہ ہوگا اور اگر مال انتفاع نہ ہوگا تو مال انتفاع نہ ہوگا۔ لیکن وہ اس سے بھی بھی ہے کہ جان کا دینا یعنی ذبح کرنا واسطے خدا کے ہوتا ہے۔ اور ثواب اس کامیت کو بخش دیا جائے۔ یہ ذبح کرنا ذبح کرنا میت کے واسطے ہوتا ہے۔

بعض جہال مسلمان اس مسئلہ میں کچھ فہمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا مشہر جانور ہے کہ گوشت بکایا جائے اور بنام میت کے دے دیا جائے تو یہی مراد ہماری اس وقت بھی ہوتی ہے جب جانور بنام میت کے ذبح کرتے ہیں تو اسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے صرف ایک نقطہ کافی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم جب مذراہ مانتے ہو کہ جانور بنام غیر خدا ذبح کریں گے تو اگر محض اس جانور کے گوشت اسی قدر خرید لو۔ اور اسی کو بچاؤ اور فقراء کو کھلا دو، تو تمہارے نزدیک وہ مال ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر نذر ادا ہو جائے گی تو البتہ سچ کہتے ہو کہ تمہارا مقصود ذبح سے یہی ہے کہ گوشت کھلا کر میت کو ثواب رسائی کی جائے۔ تمہاری کوئی دوسری نیت نہیں اور اگر بصورت مذکورہ تمہارے نزدیک نذر ادا نہ ہوگی تو بے شک ایسی نیت میں تمہاری نیت یہی ہوتی ہے کہ خاص ذبح کرنا نہایت مقرب اللہ کے ہوگا۔ اور اس سے شکر صحیح لازم آتا ہے اور یہ آیت چار جگہ قرآن شریف میں وارد ہوئی ہے۔ اس آیت کے لفظ میں غور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنا صرف اللہ کے واسطے فرمایا ہے۔ ماذبح غیر اللہ نہیں فرمایا۔ تو جب یہ مشہر کیا جائے اور بکایا جائے اور فلاں فلاں کے نام پر ہے اور فلاں بکرا فلاں کے نام پر ہے اور وہ جانور خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو گوشت اس جانور کا حلال نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ گناہ کا اصل سے مراد ذبح سے خلاف عقل اور خلاف عرف ہے۔

زمانہ انڈول مشران شریف جو لغت عرب کی تھی اور جو عرف و ملوک کا تھا۔ اس لغت اور عرف میں ہرگز احلال یعنی ذبح نہیں آیا ہے نہ کسی شعر میں ایسا آیا ہے نہ کسی عبارت میں۔ بلکہ احلال کا معنی لغت عرب میں یہ ہے بلکہ نہ:

اور مشہر دینا۔ چنانچہ احلال اس معنی میں بھی آیا ہے۔ لہذا کہ بوقت پیدائش اول مرتبہ آواز بلند کرنا اور احلال یعنی قبیح حج وغیرہ بھی متعلق ہے اور اگر کہا جائے۔ احلالت رتہ تو ہرگز اس کا معنی ذبح نہ ہو بلکہ معنی ذبح نہ ہو۔ اور اگر احلال کا معنی ذبح کہا جائے تو یہ قباحیت بھی ہے کہ اگر احل بمعنی ذبح کہا جائے۔ تو ذبح غیر اللہ معنی اس نیت کا ہوگا اور ذبح باسم غیر اللہ معنی اس آیت کا نہ ہوگا اور جو لوگ ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ اس نیت سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام سے تو جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام نہ ہوگا۔ اگرچہ قبل ذبح کے غیر اللہ کے نام سے پکارا گیا ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس آیت کا جو معنی کہتے ہیں ذبح باسم غیر اللہ وہ معنی کسی صورت میں ثابت نہیں ہوتا اور اس آیت میں احلال کو بمعنی ذبح کے کہنا اور غیر اللہ کی نیت میں یا باسم غیر اللہ بتانا گویا کلام الہی میں تحریف کرنا ہے۔

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے۔

اجمع العلماء ان ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحھا التقرب الی غیر اللہ صادر مذمتاً و ذبیحۃ ذبیحۃ مذمتاً انتہی۔

ترجمہ: یعنی علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ذبح کیا کسی نے کوئی ذبیحہ اور قصد کیا اسی ذبح سے تقرب غیر اللہ کا تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہوگا۔ یہ مضمون تفسیر نیشاپوری کی عبارت کا ہے۔

اور کفار زمانہ جاہلیت میں جب مکہ معظمہ کا قصد کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنے مکان سے باہر ہونے لگے تو راہ میں بتوں کو پکارتے تھے۔ اور جب مکہ معظمہ میں پہنچتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ طواف ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہ تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔

فَلَا تَقْرَبُوا الشَّجَةَ الْحَدَامَ بَعْدَ عَمَامَتِهِمْ هَذَا۔ پس چاہیے کہ کفار نزدیک نہ جائیں مسجد الحرام کے بعد اس سال کے۔

تو اس مقام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب پکار دیا اور مشہر کر دیا کہ یہ جانور فلاں کے نام پر ہے اور اس کو اس فلاں کے واسطے قرار دیتا ہوں اور بوقت ذبح خدا کے نام سے ذبح کر لیا۔ تو اب یہ امر اس جانور کی حلیت کا موجب نہ ہوگا۔ بلکہ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ عوام کا یہ خیال ہے کہ ہر حال میں طریقہ ذبح کا یہی ہے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے اور وہ لوگ اسی طریقے اس حال میں بھی ذبح کرتے ہیں۔ جب ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جان کسی جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہیں اور وہ پر حنا یا طریقہ متعین ہے۔ واسطے پہنچانے مالکات اور شرب و آب کے ارواح کو خواہ مقصود اللہ رسائی ہو۔ خواہ بنیت تقرب غیر اللہ کے ہو اور بقصد دفع شر اور بارادہ چالوسی و تعلق غیر اللہ کے ہو۔ البتہ بوقت ذبح ذکر کرنا نام حشر کا اس صورت میں مفید ہوگا۔ جب پہلے قصد تقرب غیر خدا کا دل سے دور کر دے اور پھر ذبح کرے جس اس کام سے باز آیا۔ اب یہ نکتہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں لفظ بغير اللہ

پر مقدم ہے اور سورہ مائدہ اور انعام اور نمل میں لفظ بہ کا غیر اللہ سے مؤخر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ بات متعلق فعل کے ذکر کجائے۔ دیگر تعلقات پر مقدم ہے اس واسطے کہ بائیں مقام میں واسطے تعدیہ فعل کے ہے مانند ہمزہ و تضعیف کے یعنی فعل لازم با کے ذریعے سے متعدی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ بھی متعدی بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل لازم کے مصدر کے شروع میں ہمزہ لے آئیں۔ یعنی وہ فعل باب افعال سے ذکر کریں یا فعل لازم میں تضعیف کریں۔ یعنی میں کھڑے ہو کر کے باب تفعیل سے وہ فعل ذکر کریں۔ تو جب منظور ہو کہ فعل لازم با کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے تو چاہیے کہ فعل لازم با متعلق فعل کے مذکور ہو۔ اور یہ آیت اس مقام میں یعنی سورۃ بقرہ میں اول مرتبہ مذکور ہوئی ہے۔ تو اس مقام میں بالذاتی اسی اصل کے مطابق متعلق فعل کے مستعمل ہوئی ہے اور دوسری صورتوں میں کہ محل انکار و مقام نزلت اس سے ذیقیمہ غیر اللہ یا پر مقدم مذکور ہو ہے اور اسی وجہ سے باقی صورتوں میں جملہ فلاثم علیہ کو موقوف رکھا۔ اس واسطے کہ جملہ شریعہ قرآن میں معلوم ہو چکا ہے اور یہ چار چیز جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہے یعنی:-

مردار خون گوشت خوک اور وہ جانور جو غیر خدا کا قرار دیکر ذبح کریں۔

یہ چار چیزیں اس جنس سے ہیں جو ہر فرقہ پر ہر حال میں حرام ہیں اور اس جنس سے نہیں جو کسی پر حرام ہو اھلکی پر حلال ہو۔ مانند مال زکوٰۃ اور صدقات کے کہ معنی پر اس کا لینا حرام ہے اور فقیر کے لئے حلال ہے اور یہ چار چیزیں جنس سے بھی نہیں جو کسی حال میں حرام ہو کسی حال میں حلال ہو، مانند دولہ گرم مٹی مضر کے کہ محذور مزاج کے لئے حرام ہے۔ اور اسی کے مزاج میں جب برودت آجائے تو اس کے لئے یہ دو اھلال ہو جائے گی۔ البتہ بحالت اضطرابان چیزوں کا کھانا باوجود حرمت کے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فمن اضطر الخ

سوال : جس مچھلی کو کافر نے پکڑا ہو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ (از سوالات مولوی محمد جمیل)

جواب : حلال ہے چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے:-

لا بأس باكل السمك الذي يصيده المجهوبی

یعنی وہ مچھلی کھانے میں مضائقہ نہیں جس کو مجوس نے شکار کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ مچھلی کے پکڑنے کے بارے میں وہ حکم نہیں جو ذبح کے بارے میں ہے تاکہ اس مچھلی کے بارے میں گمان کیا جائے کہ وہ کافر کا ذبیحہ ہے۔

سوال : جو مچھلی کہ دریا میں خود بخود مر جائے۔ امام مالک اور امام شافعی علیہما رحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور امام اعظم علیہ رحمۃ کے نزدیک حلال نہیں۔ مگر حنفیہ کے مذہب میں بھی ایک قول یہ ہے کہ سب حلال ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مچھلی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اور خود بخود مر جائے اور مر کر پانی کے اوپر آجائے تو اس کو قاتی کہتے ہیں تو امام شافعی اور امام مالک علیہما رحمۃ کے نزدیک اس طرح کی مری ہوئی مچھلی کھانا درست اور حلال ہے اور اگر مچھلی کو دریا کی موج یا ہر ڈالہ سے یا دریا کا پانی خشک ہو جائے اور خشکی کے سبب سے مچھلی مر جائے تو یہ دونوں قسم کی مچھلی علماء و کرام کے نزدیک حلال ہے اور ایسا ہی جو مچھلی شکار کرنے سے مر جائے تو وہ بھی چاروں مذہب میں حلال

ہے اور تیسری قسم کی وہ مچھلی ہے کہ کسی آفت کی وجہ سے مر جائے مثلاً برف گرے یا جاڑے کے موسم میں بہت سردی پڑے اور اس سردی کی وجہ سے مچھلی مر جائے یا گرمی کے دن میں سخت گرمی پڑے اس گرمی کی وجہ سے مچھلی مر جائے تو اس قسم کی مچھلی علماء حنفیہ میں سے امام محمد علیہ الرحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل نکاح

سوال : اگر نکاح کرنے والا اہل سنت والجماعت سے جو اور منکوحہ کا مذہب امامیہ ہو تو ایسے

مرد اور عورت میں مذہب اہل سنت والجماعت کے موافق نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : مرد شعی اور عورت شیعہ میں نکاح کا حکم اس پر موقوف ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں۔ مذہب حنفی میں اس پر فتویٰ ہے کہ فرقہ شیعہ کے بارے میں مرتد کا حکم ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لئے یہ درست نہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کریں۔

اور مذہب شافعی میں دو قول ہیں۔ ایک قول کی بنا پر شیعہ کافر ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں ایسا ہی صواحن محرقہ میں مذکور ہے لیکن قطع نظر اس سے اس فرقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں طرح طرح کا بہت فساد ہوتا ہے مثلاً بد مذہب ہونا اہل خانہ اور اولاد کا۔ اور ایک ساتھ بسر کرنے وغیرہ میں باہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

سوال : غنئی اشکل کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : غنئی اشکل کی دونوں شہوتیں برابر نہیں ہوتیں۔ بلکہ کئی ایک شہوت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری شہوت کم ہوتی ہے اگر فرج کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور ہر حال میں دوسری شہوت کے بارے میں حکم ہے کہ اس پر صبر لازم ہے۔

(از سوالات عشرہ شاہنشاہ)

مسوال : دختر صغیرہ کا نکاح کر کے اس کے شوہر کو دنیا ماں باپ کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

جواب : مسئلہ کلام اللہ کی چند آیات سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔

وَأَسْكِنُوا آلَیَاكُم مِّنكُمْ وَالضَّالِّحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ ذَوِّی الْمَالِ كَقَدْحٍ دَافِقٍ۔ ترجمہ: یعنی اور نکاح کرو وہ بیوہ کا جو تم لوگوں میں ہو اور نکاح کر دو اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا۔

اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس طرح نکلتا ہے کہ لفظ الیائی جمع ہے لفظ ایم کی اور ایم لغت میں عام طور پر صغیر

اور کبیر اور مرد اور عورت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوجہ نہ ہو اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو اس طرح کا معنی یہ ہے کہ تمہارے زمرہ میں جو مرد ایسا ہو کہ اس کی عورت نہ ہو اور جو عورت بلا شوہر کے ہو اس کا نکاح کرو اور دختر صغیرہ بالغہ بھی اس میں داخل ہے اور اس طریقہ کو اصول اصطلاح میں درج فی العموم کہتے ہیں۔ منجملہ ان آیتوں کے دوسری آیت یہ ہے۔

وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ النِّسَاءِ قُلْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَرْجُ مِمَّا يُبْتَغَىٰ مِنْ زِينَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَّا لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنْ حِلٍّ فُلْيَسْ بِكُمْ عَلَيْهِمْ إِذْ يَسْتَأْذِنُكُمْ

ماں پوچھتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجیے ان حق میں خطائی کرنا بہتر ہے۔

آدمیوں میں تعلیم اس کو کہتے ہیں جو صغیر السن ہو اور اس کا باپ مر گیا ہو عیساکر جانوروں میں تعلیم اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں مر گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے حق میں فرمایا کہ اُن کے حق میں بھلائی کرنا بہتر ہے معلوم ہوا کہ تعلیم کے حق میں جو مصلحت ہو وہ کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ تعلیم کا نکاح کر دیا جائے۔ علی الخصوص جب لڑکی صغیرہ سن کا ہو اس کے بعد اس کا ان و نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے اس کا بہتر تر ہو جاتا ہے اس میں سراسر مصلحت ہے۔ تو جو لڑکی تعلیم کو اپنے زمرہ میں ہو۔ اگرچہ اس سے قرابت قریبہ نہ ہو لیکن نکاح کر کے اس کو سونے دینا جائز ثابت ہوا تو اپنی لڑکی کو اس سے نہایت قرابت قریبہ ہے اگر اس کے حق میں یہ امر مصلحت معلوم ہو تو ایسا کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو نہایت ہوا کہ دختر صغیرہ کا نکاح کر کے سونے دینا جائز ہے اور اس طریق اثبات کو اصول میں بالادلی اور دلائل الثبوت کہتے ہیں۔

سوال : اگر لڑکی چاہے کہ غیر کفو سے نکاح کرے تو اس کے ماں باپ اس کے لئے یہ حق ثابت ہے کہ نہیں کر اس کو منع کریں؟

جواب : یہ مسئلہ بھی کلام اللہ شریف کی چند آیات سے مستنبط ہوتا ہے۔

اول یہ کہ قرآن شریف میں اکثر جگہ واقع ہے۔ وبالوالدین احساناً۔ یعنی اپنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور عقل سے یہ ثابت ہے کہ کسی امر کے کرنے کا حکم ایسا ہے کہ اس امر کے خلاف کرنے سے منع کرنا ہے۔ یعنی جب حاکم حکم دینا ہے کہ مشاغل کام کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے خلاف کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ اجتماع تدبیر محال ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کو ایذا نہ دینا چاہیے اس واسطے کہ ایذا دینا سنی احسان کی ضد ہے جب لڑکی غیر کفو کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اس کے والدین کو بہت سا ذوق ہوگی اور عار ہوگا۔ تو یہ حرام ہوا۔

دوسری آیت یہ ہے کہ چند حصوں پر اسے میں واقع ہے۔

وَقَضَىٰ رَبِّي وَأَنَا نَذِيرٌ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتُ مَا يَتْلُوْنَ عِنْدَ الْكَبِيرِ
إِذَا هُمَا أَوْ كَلَّا هُمَا لَانَقُلْ لَّهْمَا أَفْ وَلَا تَهْرَبْنَاهَا وَقُلْ لَّهْمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

ترجمہ : تمہارے پروردگار نے حکم کیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی پروردگار کی اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اگر کوئی ان میں سے حد پیری کو یا دونوں پہنچیں تو مکمل ہو کر ان کو کلمہ اُفت کا نہ کہو اور ان کو جھڑکی بھی نہ دو، اُن سے ایسی بات کہو کہ اس سے ان کی تعظیم معلوم ہو۔

تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت کرنا اور کوئی ایسا امر کرنا جو ان کی عار کا باعث ہو ان کو ذلیل کرنا حرام ہے جب لڑکی غیر کفو کے ساتھ نکاح کرے گی۔ تو اس کے والدین کو اس امر سے رنج ہوگا۔ اور ان کی ذلت ہوگی۔ تو لڑکی کو ایسا نہ کرنا چاہیے اور والدین کے لئے جائز ہے کہ لڑکی کو اس فعل سے منع کریں۔

سوال : اگر کسی شخص نے نکاح کے قبل عورت کے ماں باپ سے شرط کی کہ میں تمہارے گھر رہوں گا اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنی عورت کے ماں باپ کے گھر نہیں رہتا۔ تو نکاح باطل ہو گیا یا نہیں۔

جواب : نکاح باطل نہیں ہو اس واسطے کہ نکاح کا دار و مدار دو شخص پر ہے۔ ۱۔ عورت ۲۔ شوہر یہ دونوں آپس میں زن و شوہر کا تعلق حاصل کریں تو یہ صرف ضرور ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ رہے اور ماں باپ اپنی لڑکی کا نکاح کر دینے کے بعد نکاح سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ شوہر کا ان کے گھر رہنا یا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں پانچویں پارہ کے شروع میں تحریرات کے بیان کے بعد ہے۔

أَحِلَّ لَكُمْ مَا دُونَ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ إِيَّاهُمْ أَوْ لَكُمْ مَخْرَجٌ مِنْهَا

یعنی حلال کی گئیں تم لوگوں کے واسطے عورتیں جو سوا ان محرمات کے ہیں۔ یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرو۔ اپنا مال خرچ کرنے کے ذریعہ سے یعنی مہر اور نان اور نفقہ میں اس حال میں کہ ان کو اپنے گھر میں پابند رکھو۔ اور محض شہوت رانی کا قصد نہ کرو جو کہ خفیہ ہوتی ہے۔ بلکہ بالا علان اور گواہوں کے سامنے نکاح کرو۔

معلوم ہوا کہ دار و مدار نکاح کا انہیں چیزوں پر ہے۔ دوسری شرط معتبر نہیں کہ مشاغل گھر میں رہنا ہو گا یا دوسرا نکاح نہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر شوہر نے عورت کے ماں باپ کے ساتھ اپنی خواہش سے شرط کی ہے کہ میں تمہاری لڑکی تمہارے گھر سے باہر نہ جائوں گا اور میں بھی تمہارے ہی گھر رہوں گا۔ تو یہ عہد ہوا۔ اور لازم ہے کہ اگر امکان عہد ضرور ہو گیا جائے۔ اگر شوہر بلا عذر عہد شکنی کرے تو عند اللہ گناہ ہوگا۔ لیکن نکاح میں کچھ خلل نہ ہوگا۔ اور جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں ان کی فضیلت قرآن شریف کے دوسرے حصے میں مذکور ہے کہ

وَالْمُؤْمِنُونَ يَتَّبِعُهُمُ الْخَيْرُ أُولَئِكَ هُمْ

کو پورا کرتے ہیں

قرآن شریف میں دوسرے بھی اکثر مقامات میں عہد کی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے

اللَّهُ تَعَالَى

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - ترجمہ: عہد کو پورا کرو تحقیق کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

اس آیت سے صراحتاً وفاق عہد کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔

سوال: عقد نکاح کے وقت زوجین کو کلام اور ایمان مجمل یا مفصل کی تعلیم کتنے ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہے آیا یہ منظور ہوتا ہے کہ زوجین کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تعلیم پانے سے عقد نکاح مستحکم ہو جائے۔

جواب: شرعاً مومن اور کافر کے درمیان نکاح منع نہیں ہوتا اور بیٹھا ہر ہے کہ لامعی سے یا سہواً کفر کا کلمہ اکثر صادر ہو جائے اور لوگوں کو اس امر کی خبر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے علماء متاخرین جو محتاط ہیں، اعتنا لایا کرتے ہیں کہ ایمان مجمل اور مفصل کی صفت زوجین کے سامنے کہتے ہیں اور ان سے کہلاتے ہیں تاکہ نکاح حالت اسلام میں منع نہ ہو علماء متاخرین نے جو احتیاطاً یہ امر عقد نکاح میں بڑھا دیا ہے۔ یہ فی الواقع برکت اسلامی سے خالی نہیں جو لوگوں کو اسلام سے بہرہ نہیں ان لوگوں کو اس کا کیا لطف ملے، کیلکہ یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلقین کفر فرقہ خلافت کے نزدیک جائز ہے اس امر کا سبب ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے۔ کیونکہ کل فرقہ اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان بعد البعث درست نہیں۔ بعثت سے مراد انتقال روحانی ہے۔

سوال: برہمنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام ہے اور جب عورت اور شوہر باہم جمع ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے اور ان دونوں امر میں منافات ہے۔

جواب: برہمنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام نہیں البتہ مکروہ ہے اور یہ کہ اہمیت بھی اس وقت ہے جب برہمنہ ہو کر لوگ آپس میں بات کریں اور محض کوئی لفظ زبان سے نکالنا مکروہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کہ نام ناقص تھا میں اور جہاں بدبو ہو منع ہے اور قبل جماع کے منع نہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیٹ اللہ میں جانے کے وقت اس کے اندر جانے کے قبل ذکر مسنون ہے اور ایسا ہی بوقت جماع ستر کھولنے کے قبل ذکر مسنون ہے تو ان دونوں امر میں منافات نہیں۔ واللہ اعلم

مسائل نفقہ

سوال: اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلے اور شوہر کے معانت کا کوئی خیال نہ کرے اور اس نافرمانی سے اس کو اذیت پہنچائے تو اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور بچے کے لئے مکان ملنے کا حق باطل ہو جائے۔

کما فی تحفۃ الفقہاء المرافۃ اذا اخرجت عن البیت بغیر اذن نرجعہا یبطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا و فی الذخیرۃ اذا اخرجت المرافۃ مع المحارم بغیر اذن نرجعہا

ودخلت فی بیت الوالدین۔ وغیرہ۔ یبطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا وسکناھا وعن الطحاوی فی قولہ محمد بن الحسن الشیبانی فی الفتاویٰ علیہ کذا فی فتاویٰ الصدوق والشہید فی النہایہ شرح الہدایۃ اذا اخرجت المرافۃ من بیت زوجہا باغیۃ بلا اذن زوجہا وصاحبہا وذهب من قریۃ الی قریۃ أخرى سقطت نفقہا ومہرہا من ذمۃ نرجعہا هذا النقل من التحتیس فی شرح الہدایۃ من الذخیرۃ المرافۃ اذا اخرجت من بیت زوجہا مع غیر المحرم وبغیر اذن الزوج ودخلت بیت الوالدین وغیرہما یبطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا وسکناھا فی المحيط علیہ الفتاویٰ لغد فی المضمرات

ترجمہ: یعنی تحفۃ الفقہاء میں لکھا ہے کہ جب عورت بلا اجازت شوہر کے گھر سے نکلی تو اس کا مہر اور نان اور نفقہ اور کپڑا پانے کا حق باطل ہو گیا اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی اور اپنے والدین کے یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا۔ حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب عورت گھر بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا۔ اور طحاوی سے روایت ہے کہ محمد بن شیبانی کے قول سے کہ اسی پر فتوہ ہے، ایسا ہی فتاویٰ صدوق الشہیدین ہے اور نہایت شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغاوت سے بلا اجازت اپنے شوہر اور اپنے مالک کے باہر نکلی اور ایک موضع سے دوسرے موضع میں گئی، اگر نفقہ اور مہر اس کے شوہر سے ساقط ہو گیا۔ یہ نقل تجنیس سے ہے، شرح حدایہ میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے شوہر کے گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلی اور اپنے والدین یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی، اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا۔ محیط میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے، ایسا ہی مضمرات میں ہے۔

جواب: فقہ کی روایتیں ملاحظہ سے گذریں جو اس بارے میں ہیں کہ جب عورت شوہر کے گھر سے بلا اجازت باہر نکلی تو اس کا مہر ساقط ہو گیا۔

میرے مہربان! ان سب روایتوں پر فتویٰ نہیں، یہ روایتیں قواعد شرع و متون کے خلاف ہیں، اس واسطے کہ عورت کے مہر کو فقہاء نے دین صحیح لکھا ہے اور فقہاء کرام کا یہ قول ہے۔

کتاب الذیون لا یسقط الا بالاداء وبالاسراء ترجمہ: یعنی وہ مہر بھی اور سب دیون کے مانند ہے

اور وہ ساقط نہیں ہو سکتا سوا اس کے کہ شوہر راوا کرے یا عورت صاف کرے یا

اور اس امر کا سبب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کل مہر پہلی مرتبہ جماع کے وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ شوہر نے

تو وہ روایت تفاسیر میں مشہور ہے اور وہ روایت متعدد طریقہ سے آئی ہے کہ بعض طریق کو بعض طریق سے قوت
مندی ہے تو اس وجہ سے وہ روایت حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اسی روایت سے علامہ علی بن ابی طالب نے کتاب تنبیہ
میں اس امر پر استدلال کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں طعن ثابت ہے اور صاحب البطلان الباطل نے اس
کے چند جواب دیئے ہیں۔ پھر ان جوابات کو صاحب احقاق الحق نے اپنی تحقیق سے رد کیا ہے اور وہ سب تلویحات
اس وقت مجھ کو یاد نہیں اور محجب وہ جواب ہے کہ بعض اہل سنت نے دیا ہے کہ اس قول کے قائل وہ طلحہ بن عبید اللہ
نہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ بلکہ وہ قائل دوسرا طلحہ ہے کہ بنی عبدالدار سے ہے۔ اور وہ منافقین سے تھا۔ ان بعض
اہل سنت نے طلحہ کو جو قول ہے: "بنات عننا" اس کو اس پر حمل کیا ہے کہ یہ قول صرف اس بنا پر کہا گیا کہ قریش ہونے
میں شراکت تھی۔ جیسا کہ اللہ کے اس کلام پاک میں ہے:-

وَبَنَاتُ عَصِيكَ وَبَنَاتُ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتُ خَالَاتِكَ

اس واسطے کہ عرب کا معمول ہے کہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ "ہی ابنتہ عقیہ" یعنی یہ عورت اس کے چچا کی لڑکی ہے
اور ایسا ہی عرب میں یہ بھی کہا کرتے ہیں۔ "ہو ابنہ عقیہ" یعنی وہ مرد اس کے چچا کا لڑکا ہے اور صرف جدا علی میں
شراکت رہتی ہے لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ کلام کہا تھا۔ اس وقت آگاہ نہ تھے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف حجاب کا حکم نازل ہوا بلکہ ان کا گمان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورہ سے حضرت عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ کے یہ حکم فرمایا ہے۔ گویا وہ اس امر میں مجتہد قرار پائے۔ پھر جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی
طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ادا ہوئے اور استغفار کیا۔ تو اب ان کے حق میں طعن باقی نہ رہا کہ قرآن شریف کی
مخالفت کی۔ ان کے حق میں جو طعن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

لَئِنْ مَاتَ فُلَانٌ لَّا مَرَّةً وَجَدْتَنِي مُفَلَّطَةً تَرْجِمُهُ: اگر فلاں شخص فوت ہوگا تو میں فلاں عورت

کے ساتھ نکاح کروں گا۔

اگر یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کلام کہا ہے تو اس میں بھی استبعاد نہیں اس واسطے کہ ان لوگوں کی عادت
تھی کہ اقارب کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اور طلحہ بن عبید کو خبر نہ تھی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کا ازواج مطہرات یحرم کے لئے حرام ہیں اور وہ امہات المؤمنین ہیں۔ جیسا اس میں استبعاد نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ
وجہہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا نکاح کریں۔ باوجودیکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی
کی لڑکی تھیں۔ اس واسطے کہ ابولہب رضی اللہ عنہ کی کنیز کا دودھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ اور
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ یہ بھی متحقق ہے کہ عادات اور بلا و اوقات اور زمانہ کے
اختلاف کی بنا پر مروت اور آداب مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جو امر کسی وقت اور کسی خاص شخص کے
لذاتیک خلافت مروت ہو۔ جب کسی شخص کو کسی امر کے بارے میں حکم شرعی کا علم نہ ہوا اور معلوم نہ ہو کہ اس بارے میں

جماع کیا تو عورت سے اس کو کامل فائدہ حاصل ہو گیا اور مہر کہ بمنزلہ قیمت کے ہے وہ واجب الادا ہو گیا۔ پھر اگر وہ مرد عورت
جماع کا اتفاق نہ ہو۔ یا دوسری عورت سے نہ ہو جائیں۔ یا عورت شوہر کے گھر میں نہ ہے تو ان وجوہ سے مہر کے
وجوب میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا بلکہ زنا اور لعان سے بھی مہر نہیں ساقط ہوتا۔ البتہ ان اور نفقہ اس وجہ سے شوہر پر
لازم ہوا ہے۔ عورت شوہر کے گھر میں باہر رہتی ہے۔ تو اگر عورت گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلے تو نفقہ اور کچھ دیا جائے کہ
اس کا حق شوہر پر واجب نہیں رہتا۔ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نفقہ پابندی کے عوض میں لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی کام میں
مشغول کریں تو اس شخص کو اس کام سے اس کام کے مالک سے نفقہ ملنا چاہیے۔

چنانچہ جو شخص زکوٰۃ تحصیل کر لے پر مقرر ہوتا ہے اس کو نفقہ مال زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے اور قاضی اور مفتی اور محاسب کو
مسلمانوں کے بیت المال سے نفقہ ملتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی لوگوں کے نفقہ کا یہی حکم ہے۔ فقط

مسائل تحریم

سوال: تفسیر مدارک سے بعض آیات کی تفسیر کی تشریح فرمائیے؟

جواب: تفسیر مدارک سے حضرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوالات کو مدارک وغیرہ بعض تفاسیر میں
مذکور ہیں۔ اور ذکر مشور میں بھی موجود ہے صحیح طور پر ثابت نہیں۔ اگر صحیح فرض بھی کیا جائے تو اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ
ولایت جو آپ کو پہنچی وہ بھی حق ہے اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حبیب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت طاعت ہوئی
تو ابتداء میں اس بارے میں اکثر لوگوں کو شکوک اور شبہات ہوئے اور ان لوگوں کو انکار ہوا جب کسی حکم کی تخصیص طرف
یا شرط کے ساتھ ہو اور وہ طرف یا شرط نہ پائی جائے تو طرف یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی صرف اس صورت میں
مأبوت ہوگی۔ کہ تخصیص میں حکم کے حصہ کے سوا اور کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو۔ لیکن ایسی صورت میں کوئی دوسرا فائدہ ہو تو اس طرف
یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی ثابت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی علماء اصول کے نزدیک ثابت ہے اور خلفاء ثلاثہ
کی خلافت میں کسی نے اس وقت شک و شبہ نہ کیا اور امین اختلاف واقع نہ ہوا۔ تو اس وجہ سے اس امر کے بیان کرنے
کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مفہوم مخالفت کی بنا پر استدلال کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ کوئی صریح
کلام اس کے معارض نہ ہو۔

خلفاء ثلاثہ کی مخالفت کے جو دلائل ہیں وہ صریح ہیں بلکہ اس میں صریح نصوص وارد ہیں تو یہ مفہوم مخالفت اس کے مقابل
میں قابل لحاظ نہیں۔ جو روایت کی تفسیر مدارک میں اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے۔

وَلَا تَنْتَهِوا عَنْ رِجَالِهِمْ مِنْ كُفْرِهِمْ إِنَّهُمْ يَخُفُّونَ عَنِ اللَّهِ

اور اوج مظهرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نکاح کرو؟

الحکم نازل ہوا ہے تو اس شخص کے حق میں اس امر کے بارے میں کسی کے لئے طعن کی جگہ نہیں اور کسی طرح ایسی صورت میں طعن ہو سکتا ہے۔

روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اُحد میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ شہید ہو گئے تھے۔ اور مشرکین نے شک کیا تھا۔ یعنی ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مشرکین پر قدرت دی تو میں ضرور ان میں سے ستر مشرکین کو قتل کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَن صَافَيْتُمْ مَّعَا قَيْتُمْ مَّا عَوْقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔

یعنی اور اگر تم سزا دو تو چاہیے کہ سزا دو مانند اس کے کہ تم لوگوں کو سزا دی گئی ہو۔ اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صابرین کے حق میں۔

شیخ ابن حجر عسقلانی نے مسیح الباری میں کتاب المغازی کی شرح میں اہل نجران کے قصہ میں لکھا ہے کہ اصول شرع سے ہے کہ مخالف کے ساتھ مباہلہ کیا جائے جب جنت ظاہر ہونے کے بعد اصرار کرے اور یہی مختص ہے اوزاعی کے نزدیک بھی ثابت ہے اور علماء کرام کی ایک جماعت نے ایسا کیا بھی ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ جس نے مباہلہ کیا۔ اور وہ بظمان کرنا تھا اور اس نے مباہلہ میں ذکر کیا کہ اگر میرا کلام ناحق ہو تو چاہیے کہ ایک برس گزرنے نہ پائے کہ اس کے قبل اللہ تعالیٰ مجھ کو موت دے۔ تو ایسا ہوا کہ اس مباہلہ کے بعد وہ شخص دو مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ یہ مضمون ابن حجر عسقلانی کے کلام کا ہے۔

لیکن اصول فقہ کی بناء پر اس میں بحث ہے۔ اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا مباہلہ جو واقع ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تھا۔ لیکن اب معجزات کا زمانہ منقطع ہو گیا۔ حق اور باطل کی تمیز اب صرف حجت اور برہان کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہ بھی اس میں بحث ہے کہ اگر اب بھی مباہلہ کا حکم باقی ہے تو چاہیے کہ سرقہ ثابت کرنے میں اور دنیاوی خصوصیات کا فیصلہ کرنے میں مباہلہ کرنا جائز ہو اور اس کا کوئی قائل نہیں اور شاید شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے اسی وجہ سے کہا ہے۔ بعد ظہور الحجۃ یعنی اصل یہ ہے کہ حجت کے ذریعے سے دعویٰ ثابت کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر مخالف کو اصرار ہو تو مباہلہ کیا جائے۔

قصہ سالم

مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صحیح ہے لیکن اس کے ظاہر اِمعنے متروک العمل ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قصے سے استدلال کیا اور فرمایا کہ کبیر کی رضاعت سے بھی نکاح کی حرمت ثابت ہوتی اور باقی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کو اس حکم سے انکار تھا۔ اور وہ اس حدیث سے استدلال

حرمت متعہ

سوال : متعہ حرام ہے یا حلال ہے ؟

جواب : ابتداء اسلام میں حلال و حرام کے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوتے تھے چنانچہ شراب اور شہود کا حکم نبوت سے اکیسویں سال میں صادر ہوا۔ اور ہجرت سے آٹھویں سال ہوا تھا۔ ایسا ہی جب تک متعہ کے بارے میں حکم الہی نازل نہ ہوا تھا۔ اس وقت تک جاہلیت کی عادت کے موافق متعہ کیا کرتے تھے جیسے کہ لڑائی میں متعہ حرام ہوا۔

چنانچہ یہ روایت حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ اور وہ وقت ساتواں سال ہجرت کا تھا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں سال کے آخر میں جنگ اوطاس کا واقعہ ہوا۔ اور اس میں تین دن تک متعہ کی شرعاً اجازت رہی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے واسطے مکہ تشریف لے گئے تو کعبہ شریف سے تشریف لے جانے کا ارادہ ہوا تو کعبہ شریف کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا کہ متعہ قیامت تک کے لئے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔

یہ کلام مبارک رات کے وقت فرمایا کم لوگ حاضر تھے۔ یہ حکم جیسا چاہیے تھا مشہور ہونے پایا تھا کہ بعض لوگوں نے ناواقفیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس فعل کا انکاب کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رہ کر یہ خبر پہنچی۔ تو آپ ممبر پر چڑھے اور خطبہ فرمایا کہ متعہ گاہ گاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا لیکن آخر میں اس کی حرمت ثابت ہوئی ہے۔ چونکہ میں نے اس کے قبل یہ حکم نہ دیا تھا۔ لہذا اس مرتبہ درگزر کرتا ہوں۔ لیکن اب اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ تو اس پر زنا کی حد جاری کروں گا۔ جس سے پھر یہ کام موقوف ہو گیا۔ روافض کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احکام سے نہایت غنا رکھتے ہیں۔ جب قابو پائے ہیں تو اس حیلہ سے زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف کی چار آیات سے ظاہر طور پر متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے من جلد ان کے ایک آیت یہ ہے :-

وَالَّذِينَ هُمْ يَغْتَوَّضُونَ وَالْأَعْلَىٰ أَمْرًا جِهَهُمْ أَوْعَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمِمَّنْ أَعْلَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ هُمْ أَعَادُونَ ۚ

یعنی ظاہر اور بھری ہے۔ ان لوگوں کے واسطے کہ اپنی شرمگاہ کی گھبائی کرنے میں سوا اس کے کہ صرف اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابلِ ملائت نہیں۔ جو شخص چاہے کہ اس کی ملامت جماع کے سوا حرام جماع کرے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے۔ اس کو نہ شیعہ نہ جہ کہتے ہیں نہ ان کے مخالفین کہتے ہیں اور کوئی حکم کہ زہر کے باسے میں ہے۔ وہ اس عورت کے باسے میں اس طرح کا نہیں کہ ان اور فلفلہ اندیشہ کا مکان پانے کا حق اور طلاق اور قدرت اور میراث اس کے لئے ثابت ہو سکے اور وہ شرعی لونڈی بھی نہ ہو تو اس امر کی رغبت کرنا یقیناً حد شرع سے تجاوز کرنا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے :-

۲۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ أَتَقَبَّضُوا فِي الْيَمِينِ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْإِنْسَاءِ مَعْنَى وَتَحْلَاتُ وَتُرَبَّاعٌ طَوَّانَ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَنْدَلُوا أَوْ أَحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

ترجمہ: اگر تم ڈرو کہ اگر نکاح کریں تو یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکیں گے تو ان کے ساتھ اپنا نکاح نہ کرو۔ بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ یا شرعی لونڈی جس قدر چاہو اپنے تصرف میں رکھو۔ ثابت ہوا کہ صرف چار عورتوں تک نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں عدد کی تسبیح نہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے گا۔ وہ نہ منکوحہ ہوگی اور نہ شرعی لونڈی ہوگی۔ تو ضرور ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ اس واسطے کہ اباحت اس آیت میں منحصر صرف اسی دو قسم میں ہے کہ منکوحہ ہو یا شرعی لونڈی ہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے :-

۳۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وُضِعَ لَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْرِ الْكُفِّ مَخْصِيْنِيْنَ عَنِ مَصَافِيْحِيْنَ

ترجمہ: یعنی حق تعالیٰ نے محرمات عورتوں کی تعداد بتا کر ارشاد فرمایا ہے کہ حلال کی گئیں تہا ہے اسلئے وہ عورتیں کہ سوا ان محرمات کے ہیں۔

اور یہ مطلب نہیں کہ سوا ان محرمات کے جس کے ساتھ چاہیں جماع کریں بلکہ دوسری عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہونے کے لئے ہر چند شرطیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ بعوض مال کے جماع کرنا چاہیں کہ اس کو مہر کہتے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ان کو اپنی پابندی میں رکھیں تو ایک عورت کے لئے ایک وقت میں ایک شوہر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

۳۔ تیسرے یہ کہ صرف آبِ بڑی یعنی منی گرانہ مقصود نہ ہو۔ بلکہ یہ منظور ہو کہ اولاد عاج پیدا ہو اور عورت سے خانہ داری کا انتظام ہو۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں صرف منی گرانہ مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرط ہے۔

۴۔ گواہوں کے سامنے نکاح ہو کہ اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے۔ وَلَا تَحْتَضِذْهُنَّ أَحَدًا بِمَعْنَى اَوْ خَطِيبَةٍ وَتَ مَنَانُہُ وَالِیْہِہِ۔ توجب یہ چار شرط پائی جائیں تو جماع کرنا حلال ہوتا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے :-

وَلَيْسَ تَعْقِبُ الَّذِينَ لَا يُحَدِّثُونَ كِتَابًا حَتَّى يُفَيِّتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

یعنی اور چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچائیں وہ جو نہیں پاتے ہیں مال کو اس کے ذریعے سے نکاح کر سکیں یعنی مہر اور نفقہ دینے میں ان کو طاقت نہ ہو۔ تو چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچانے میں تکلیف گوارا کریں اس وقت تک کہ حق تعالیٰ ان کو عفتی کرے۔

اگر متعہ جائز ہوتا تو ممکن ہوتا کہ کسی عورت کو دو چار پیسہ یا دو تین آنے ایک رات کا خرچہ دیتے اور دو چار مرتبہ جماع کر کے فراغت حاصل کر لیتے۔ عفت بچانے میں تکلیف اور رنج اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ نکاح کے شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نکاح کی طاقت نہ ہو تو سوا اس کے کہ تکلیف برداشت کرے اور کوئی دوسری صورت عفت بچانے کی نہیں۔ واللہ اعلم

تواریخ اور سیرت کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے بعید نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو متعہ کی حرمت معلوم نہ رہی ہو۔ یہ صرف ان کے نزدیک بعید ہے کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدارج آئندہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کے مانند ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر اور آپ کے مقام سکونت سے آگاہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہجرت سے دو برس یا ایک برس پہلے ہوئی۔ اور اٹھ یا نو برس کی عمر تک مکہ معظمہ میں رہے۔ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں جو لوگ رہ گئے تھے۔ ان کو احکام شرعیہ میں کچھ بھی واقفیت نہ تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح کرنے کے لئے ہجرت سے آٹھویں سال مدینہ منورہ سے نکلے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو باقی ذریعات اور سورات کے ساتھ مدینہ منورہ میں روانہ فرما دیا۔ غزوہ خیبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدینہ منورہ میں آنے سے قبل چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ اور غزوہ ادھاس کہ اس کو غزوہ مہین بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اسی کے ساتھ ہی واقع ہوا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے اور ان دونوں غزوات کے واقعات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ بھی اپنے طور پر خبر ہو سکی۔ صرف دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی زبان آپ کو ان دونوں غزوات کا کچھ حال معلوم ہوا۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بلادِ جہ کیوں متعہ کی روایت کی ہوگی۔ جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صرف دو سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مشغفہ ہوئے۔ اور اس عرصہ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ متعہ کا تذکرہ ہو اور متعہ کی حرمت معلوم ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس امر کی کچھ اطلاع نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں اس مسئلہ میں بحث پیش آئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھا کہ ان آیات مذکورہ سے متعہ کی حرمت ثابت ہوئی ہے اور آپ کو دوسرے صحابہ کے بیان سے معلوم ہوا۔ کہ غزوہ ادھاس میں متعہ کی اباحت کا حکم ملنا ہوا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھا کہ خاص بوقت ضرورت رفع ضرورت کی غرض سے متعہ مباح کیا گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خیال کیا کہ جب کوئی اشد ضرورت متعہ کی ہو تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ادھاس میں بحالت ضرورت متعہ کے لئے اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے اب بھی جب اشد ضرورت ہو تو اس وقت متعہ جائز ہوگا۔

تین دن کے بعد جو متعہ حرام کر دیا گیا۔ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کی بناء پر
وقت پھر حرام کر دیا گیا اور یہ حال میں ہمیشہ کے لئے متعہ حرام نہ ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کی بناء پر
ہے کہ ان آیات اور قصہ اوّل اس کی بناء پر اجتہاد کیا۔ لیکن یہ امر واقعی نہیں۔ بلکہ اس اجتہاد میں خطا ہوئی۔ چنانچہ جب حضرت
علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنا تو آپ نے فرمایا کہ "آپ ایک شخص ہیں کہ صرف رائے
سے کچھ کہہ جیتے ہیں"۔ یہ مقام اسی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں بہتر تحقیق یہی ہے۔ (جواب اس سوال کا کہ
مضمون سوال کا جواب سے مفہوم ہوتا ہے)

سورۃ مؤمنین اور سورۃ معارج کی آیت سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور یہ صحیح طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
اور دوسرے صحابہ کبار اور فقہاء تابعین سے منقول ہے۔ ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ الصدیقہ
سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور یہ امر بیان کیا ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ابن
ابی ملیک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ
رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن شریف موجود ہے اور اس سے
متعہ کی حرمت ثابت ہے اور یہ آیت پڑھی:-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ لَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ حَبْلٌ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ صَاحِبِينَ ۚ فَإِنْ ابْتَغَيْتُمْ مَخْرَجًا ۖ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ غَلْبٌ ۚ
یعنی خلاص اور بہتری ان لوگوں کے لئے ہے کہ نگہبانی کرتے ہیں اپنی شریکاء کی۔ مگر اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے
لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل ملائت نہیں ہیں جو شخص اس کے سوا کرنا چاہے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز
کرنے والا ہے۔

یعنی جو شخص اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے سوا دوسری عورت سے جماع کرنا چاہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے
والا ہے۔ عبد الرزاق اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ قاسم بن محمد سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن شریف
میں وہ متعہ مذکور ہے جو حرام ہے اور یہی آیت مذکور پڑھی۔ ایسا ہی محمد بن کعب قرطبی اور قتادہ اور سدی اور ابو عبد اللہ
سلمی وغیرہ مشاہیر تابعین سے روایت بھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں سورتیں کی ہیں۔ اور ان دونوں سورتوں
میں یہ آیت واقع ہے تو یہ کلام کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے۔ اس میں ایک طرح کا اشکال ہے
اور جواب اس کا چند وجوہ ہیں۔

۱۔ اول وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں سورتیں کی ہیں۔ لیکن یہ آیت مدنی ہے اور اتفاق میں جو لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی
نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اور مشاہیر تابعین، نسخ اور نسخہ اور مقدم اور مؤخر سے زیادہ واقف
تھے۔ اور ان لوگوں نے اس آیت سے متعہ کی حرمت ثابت کی ہے تو یہ نہایت قوی دلیل اس امر کے لئے
ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اتفاق کا قول اس کے لئے معارض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ کئی

اور مدنی کا اطلاق صحابہ و تابعین کے نزدیک باعتبار غالب کے ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اتفاق میں جو لکھا ہے کہ یہ
آیت مدنی ہے تو وہ صرف اسی بناء پر صحابہ و تابعین سے روایت ہے کہ دونوں سورتیں کی ہیں۔ یہ اس امر
کے لئے منافی نہیں کہ ان دونوں سورتوں کی بعض آیات مدنی ہوں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بالفرض تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آیت مدنی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم
کہ اس آیت سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے نزول سے کچھ دنوں کے بعد مفہوم ہوا تو یہ آیت
بعد بحقوق بیان کے نسخ قرار پائی اور یہ مجموع قبل تحریم کے متحقق نہ تھا۔ اور متعہ کے بارے میں اباحت
اصلیہ کا حکم باقی تھا۔ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ بعض آیات سے بعض احکام بطور اشارہ کے مفہوم ہوتے
ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تھا کہ وہ حکم واضح کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی
نازل فرما تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم لوگوں سے صاف طور پر بیان فرمادیں۔ تو اس وقت اس
آیت سے وہ حکم صراحتہ معلوم ہو جاتا تھا اور اس حکم کے مکلف سب عوام اور خواص ہو جاتے جب اللہ تعالیٰ
کو منظور ہوتا تھا کہ وہ حکم عام طور پر ظاہر نہ کیا جائے تو اس کو واضح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر وحی نازل نہ فرماتا تھا۔ اگرچہ خاص اور اذکیا دے وہ حکم سمجھ لیا ہو تو اس کے مکلف عام طور پر سب
لوگ نہیں ہوتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

تَجِدُوْنَ مِنْهُ مُسْتَدْرِكًا ۚ اَوْ مِنْ مَّوَدِّعٍ يَخْرِقُ حَيْثُ يُرِيدُ ۚ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
اور بہتر روزی:-

روزی کی مصفّت حسن کے ساتھ فرمائی اور سر کے لئے یہ وصف نہ فرمایا تو اس سے اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ
شراب حرام ہے۔ حالانکہ یہ آیت مکی ہے۔ شراب حرام ہونے کے بہت دن قبل نازل ہوئی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک
بھی ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ اَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ سَوْفَ يُعَذِّبُوْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ
میں لوگوں کا نفع ہے۔

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں۔ اس واسطے کہ نفع حاصل کرنے پر مقدم ہے کہ ضرر دفع کیا جائے۔
علی الخصوص جب اس چند روزہ دنیا کا نفع ہو اور اس سے ہمیشہ کا ضرر اخروی ہوتا ہو تو بالاتفاق عقلاً اور شرعاً اس ضرر
میں نفع پر مقدم سمجھا جائے گا کہ ضرر کے دفع ہونے کی تدبیر کی جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں دعا کرتے
تھے۔

اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَّنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَافِيَةً تَرْجِمُ: یعنی لئے پروردگار ارشاد فرما ہمارے لئے شراب کے
بارے میں ایسا بیان کہ اس سے اطمینان حاصل ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ لمے پروردگار ہم پر شراب حرام فرما۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحیح دلیل

تو اس آیت میں اشارہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی طرف اور ایسا ہی اس میں تکبیر است عید اور نماز عید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے طلاق حرمت میں سورۃ نحل کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

تَشْخِذُونَ بَيْنَهُ سَكَّةَ اَوْ مِرْنَ قَادِحًا وَحَسَنًا رَّحِمَةً : یعنی ہلکے ہوان شربت سے چیز نشہ والی اور بہتر روزی ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے متعہ کی حرمت میں سورۃ مؤمنین اور سورۃ معارج کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰدِقُونَ ترجمہ : جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے ۔

بلکہ اگر غیر احکام میں بھی واقع ہے چنانچہ سرۃ منذر بن عمرو انصاری کے قصہ میں بھی ایسا ہی واقع ہے کہ اس کے بارے میں مکہ معظمہ میں اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ۔

وَاللّٰہِ یَاتِیَاتٍ صَبَحًا اِسْ کَلَامَ یَکْ تَمَّکَ فَوَسَطْنَ لِیَ مَجْمَعًا

اور تحقیق اس انصاری کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین صحابہؓ رضی اللہ عنہم میں معروف نہ ہوتے تھے کہ دفعہ دفعہ مقدورہ کا حکم استنباط کریں۔ بلکہ صرف اس امر سے استنباط فرماتے تھے کہ وقائع نازلہ کے احکام بیان ہو جائیں۔ تو جب تک کوئی واقعہ نہ آتا تھا۔ اس ماحذ کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ اور اس کا حکم دریافت کرنے کے لئے اس ماحذ سے استدلال نہ کرتے تھے۔ تو وہ ماحذ جس حالت میں تھا۔ اسی طرح معمول اور خفا میں رہ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ ان حضرات کا خیال اس ماحذ کی طرف متوجہ فرماتا تھا اور وہ حضرات اس ماحذ سے استدلال کرتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو اگر اصل مدینہ خرید و فروخت میں پورا وزن کرنے میں غفلت کرتے ہیں تو سورۃ تغلیف کے شروع کلام سے استدلال فرمایا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے اور جو شخص اس اصل میں غور کرے گا۔ اس کو اکثر تکلیفات میں آسانی ہو جائے گی۔ کہ جو تکلیفات مفسرین اور علماء اصول نے ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ محققین پر یہ امر مخفی نہیں۔ یہ بھی فتح العزیز میں سورۃ مؤمنین کی اس آیت میں مذکور ہے :-

مَنْ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰدِقُونَ : یعنی جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے ۔

اگر شیعہ ائمہؓ رضی اللہ عنہم کہیں کہ تمہارے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اس کے بعد جنگ خیبر کے وقت تک متعہ مباح تھا تو کس طرح صحیح ہوگا کہ متعہ کی حرمت میں اس آیت سے استدلال کیا جائے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ باحتمال سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر باحتمال غرض مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پر موقوف ہو یا اس پر موقوف ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ثابت رکھا ہو۔ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جب

ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متعہ حرام ہے تو قطعی طور پر اس آیت سے ثابت ہو کہ متعہ حرام ہے البتہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی حرمت بیان نہ فرمائی تھی۔ اس وقت تک متعہ حرمت کے لئے یہ آیت دلیل ملتی تھی۔ اس واسطے کہ احتمال تھا کہ مَلَکَتْ اَیْنَہُمْ سے عام مراد ہو۔ یعنی ملک رقبہ ہو یا ملک منافع ہو تو اس وقت متعہ کی حرمت اس آیت سے قطعی طور پر مفہوم نہ ہوتی تھی۔ اب ایک دوسرا سخت الشکال باقی رہ جاتا ہے کہ جس کی بنا اصول پر ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ تاخیر کرنا بیان حاجت ہونے کے بعد علماء کرام کے نزدیک ثابت نہیں۔ اور یہ امر اس آیت میں لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک کہ یہ بیان کے وہ معنی مطلقاً مفہوم ہوں کہ ان کے بجالانے کے لئے شرعاً تکلیف دی گئی ہو۔ مثلاً اَقْبِمُوا الصَّلٰۃَ ہے کہ بیان نماز کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں۔ لیکن جب اصل معنی مفہوم ہو جائیں اور بعض امر مفہوم نہ ہو کہ اس کی طرف اس کلام میں اشارہ ہو تو ہمیں کوئی قیاحت ہرگز لازم نہیں آتی ۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت اس آیت سے متعہ کی حرمت مفہوم ہوئی تھی۔ بیان کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس صورت میں کہا جائیگا کہ یہ حکم کسی وقت کے لئے ملتوی رکھا گیا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو یہ حکم نافذ ہوا اور یہ آیت ہجرت کے قبل متعہ کی اباحت کے لئے ناسخ ہوئی اور نسخ کا نفاذ غزوہ خیبر میں ہوا۔ اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت تک نافذ نہ کیا جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے ۔

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حٰلِیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ ترجمہ : یعنی اے وہ لوگ کہ ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اس امر کا التزام کرو اپنی جان بچاؤ ۔

یہ آیت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے ناسخ ہے۔ مگر اس نسخ کا حکم اخیر زمانہ کے لئے ہے۔ واللہ اعلم فتح العزیز میں سورۃ بقرہ کی آیت اور نسبا کی تفسیر میں مذکور ہے کہ یہ لفظ النساء سے مشتق ہے اور النساء کے معنی تاخیر کے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ النساء خواہ مہجوز ہو یا ناقص یا ناقص ہو کہ نسیان سے مشتق ہو اور اغفال اور اذبال کے معنوں میں ہو۔ دونوں صورتیں یہ نسخ کے علاوہ ہے۔ بلکہ مقابل نسخ کا ہے۔ جیسے حرکات میں معبود مقابل ہو یا کلمہ کا ہے اور معاملات میں سلم مقابل بیع موعبل کا ہے مراد اس کلام پاک سے یہ ہے کہ ہم آیت نازل کرتے ہیں اور منظور ہوتا ہے کہ یہ آیت تلاوت کی جائے۔ مگر اس کا حکم کچھ دنوں کے بعد نافذ ہوگا۔ نسخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت کا حکم فسخ کیا گیا۔ مگر اس کی تلاوت کا حکم باقی ہے اور یہ امر آیات میں اکثر واقع ہوا ہے اور اس سے انکار بھی دفع ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ کبار کی روایت پر نظر آوارہ ہوتا ہے کہ صحابہؓ نے بعض احکام جو کہ مدینہ منورہ میں صادر ہوئے۔ اس میں آیات کی بیان شروع ہے۔ چنانچہ صحیح طور پر حضرت امیر المؤمنینؓ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَیَاۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حٰلِیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ ترجمہ : یعنی فلاح پائی اس لئے کہ اپنا تزکیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی ۔

یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس مخالف کے موافق تبیحاح تھا۔ اس واسطے کہ نہ ہمارے یہاں ثابث ہے نہ تھا ہمارے یہاں ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی نے منہ کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا تو یہاں کیا دلیل ہے اس پر کہ متعہ مباح ہے۔ اگر تمہاری ضرورت اباحت سے اباحت اصلید ہے، یعنی اس کی ممانعت کا حکم کچھ بھی ہوا نہ ہو تو یہ بحث صرف ان آیات کی بناء پر اور ان آیات سے مراد ثابث ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے۔ ایسے ہی احکام میں کہ مراد قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ مگر جب تک ان کی ضرورت نہ ہوئی اور نہ کسی نے پوچھا۔ اس وقت تک ان کی تاکید جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی اور نہ اس کی مخرج و بسط کی طرف توجہ دی۔ یہی اتفاق متعہ کے بارے میں بھی ہوا کہ جنگ خیبر کے وقت تک نہ کوئی واقعہ متعہ کا ہوا اور نہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی حرمت کی تاکید فرمانے کی حاجت تو نہ فرمائی۔

چنانچہ نکاح اور تزوج کے بارے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور ان امور کے متعلق واقعات وقوع میں آنے لگے اور ان کے شرح و بسط کی ضرورت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے وقت اشد ضرورت کی حالت میں اجازت فرمائی تھی کہ نکاح موقت کیا جائے اور اس وقت بھی متحہ کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی چنانچہ اس کی تصریح محمد بن حنفیہ اور ابی موسیٰ اشعری وغیرہ کی روایت میں ہے، جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح میں مذکور ہے۔

قد مرخص نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام اوطاس آن
تَشْكُوهُنَّ الْمَرْأَةُ بِالشَّوْبِ وَالْإِجْلِيلِ۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لئے
غزوہ اوطاس کے سال بوجہ عزت و اجازت فرمائی تھی کہ عورت کے ساتھ کپڑے کے عوض کسی وقت
تک کے لئے نکاح کر لیا جائے۔

اس سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ نکاح موقت کے لئے اجازت فرمائی تھی اور متعہ کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی جس نے اس کو متعہ کہا ہے تو صرف مجازاً کہا ہے نہ باعتبارِ شاہدیت کے کہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے یہ اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ یہ بھی نکاح ہے اور اس میں وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر وقت تک کیلئے نکاح کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے متعہ کے ساتھ یہ نکاح، مشابہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی متعہ کی طرح ہے۔ اس سے بھی نسب میں خلل واقع ہوگا۔ اور اولاد ضائع ہوگی۔ اور وارث اور مورث کی تعیین نہ ہوگی۔

جب وحی سے معلوم ہو کہ یہ ہمیشہ کے لئے حرام کیا گیا ہے تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حرمت کا حکم فرمایا۔ ان آیات کے نزول کے بعد متعہ کبھی حلال نہ کیا گیا تھا۔ البتہ تین دن تک نکاح موقت حلال کیا گیا تھا۔ اور اسی کو بعض لوگوں نے مجاز متعہ کہا ہے اور چونکہ متعہ کے حرام ہونے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً نہ فرمایا تھا اس واسطے جنگ خیبر میں مرتد متعہ سے منع فرمادیا۔ تو اس وقت تک حرمت کے بارے میں صرف تاکید فرمائی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتدا حرمت کا حکم فرمایا ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں تاکید فرمائی کہ متعہ حرام ہے اور ایسا

یہیں کہ اس وقت ابتداء اس کی حرمت کا حکم صادر ہوا۔ یہ مقام مشکل ہے چاہیے کہ اسی طور پر سمجھ لیا جائے۔

سوال : قرآن شریف میں ہے، مَا مَنَعَكَ إِذَا دُعِيَكَ إِلَىٰ عَمَلِكُمْ جَاءْتَهُ فَخُفْتَهُ ۖ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْخُلُوفِ۔ اور حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ ہر حکم کے نسخہ جو نے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے صادر ہو۔ بعض کے نزدیک ثابت ہے کہ متع کے حلال ہونے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا۔

فَمَا اسْمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَاتُوا مِنَ الْجَوَارِ الْمُتَکَرِّفِ فَيَغْصِبُونَ

اور عیسیٰ وہ حکمِ شہد کا اللہ تعالیٰ کے اس کلامِ پاک سے منسوخ ہوا۔

فَلَنْ أَتَّبِعُوهُ وَتَرَاهُ ذَٰلِكَ قَوْلُكَ هُوَ الْعَادُّنَ ۚ یعنی جو شخص چاہے سو اس کے وہ حد سے

سچا و زکریٰ والا ہے :

تو جب کہ بعض کے نزدیک متعہ کا حکم اس آیت سے منسوخ ہوا تو اس بعض کے نزدیک دوسرا کون حکم نازل ہوا ہے یعنی دوسرا کون حکم نازل ہوا جو متعہ کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ جیسا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے۔

جواب : یہ جو آیت ہے مَا تَنْفَعُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْشِئُهَا الْخِطَابُ لَوْ رَأَوْا اِس آیت سے یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے اور وہ حکم اس حکم منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے اور باعتبار ثواب کے یا حکم منسوخ کے برابر ہوتا ہے حق میں اعتبار نفع اور ثواب کے تو متع کے حلال ہونے کا حکم منسوخ ہوا۔ اور اس حکم حل متع کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا۔ کہ متع حرام ہے تو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طرح حرام ہونا بھی منجملہ احکام خداوند تعالیٰ کے ایک دوسرا حکم ہے اور متع کے حلال ہونے سے متع کا حرام ہونا حق میں عباد کے زیادہ مفید ہے۔ اس واسطے کہ حفظ نسب و کفو ہونا محرم کا اور توارث یہ امور متع کے حلال ہونے کی صورت میں باقی نہ رہیں گے۔

چنانچہ اس کی تفصیل تحفۃ المشاعر میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ حکم ناسخ جنس سے حکم منسوخ کے ہو۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے۔ تو اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی چیز کی حرمت ثابت ہونا مقصود ہو۔ چنانچہ سود اور شراب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز حلال نہ ہوئی۔ اور ایسا ہی حلال اکثر معاصی کا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ضروری ہے کہ حکم ناسخ اور حکم منسوخ دونوں ایک جنس سے ہوں اور متع کے مشابہ میں کہہ سکتے ہیں کہ متع کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ اور اس کے عوض میں شرعی کینز مملوکہ حلال ہوئی کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو متع میں فائدہ تھا۔ اس واسطے کہ اگر مسافر کو خواہش جماع کی ہو تو ممکن ہے کہ وہ شرعی لونڈی خرید لے اور تادرت لگامنت اس سے منقطع ہو۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو ضرور خفت کر ڈالے۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متعہ کا طلاق ہونا منسوخ ہوا تو اس کے عوض میں طلاق حلال ہوئی اور تفصیل اس مقام کی

تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منشی منہاج الدین صاحب نے اس کی نقل لکھوائی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ کرنا چاہیے

سوال : ایک شخص نیند کی حالت میں بے خبر بوقت شب اپنے بستر پر سویا تھا اور اسی جگہ اس کی عورت بھی دوسرے بستر پر علیحدہ سوئی تھی۔ اتفاقاً اس عورت کی ماں بھی اسی جگہ آکر اپنی لڑکی کے ساتھ سو رہی اور مرد کو اس حالت سے مطلع نہ ہوئی۔ مرد مستی اور شہوت کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عورت کے بستر پر اٹھ لے گیا اور دونوں باہر پکڑے۔ وہ پاؤں اس کی خوش دامن کے تھے کہ وہ اپنی لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اور وہ شخص ناواقفیت سے اپنی عورت سمجھا تھا۔ لیکن پاؤں چھونے کے ساتھ ہی وہ اس کی آواز سن کر فوراً سمجھا گیا کہ یہ پاؤں اس کی خوش دامن کا ہے تو اٹھ اٹھا لیا اور اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور پھر اپنے بستر پر چلا گیا۔

اب عوام کہتے ہیں کہ اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی وہ ایک مفلس شخص ہے محتاج اور نہایت بے قدر نہایت وقت سے ایک عورت اس کو ملی اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آکر کیا تھا۔ اب ایسی حرکت ناگہانی بے اختیار کی جو کہ اوپر مذکور ہوئی ہے اور اس کا گھر برباد ہوتا ہے۔

جواب : مذہب حنفی میں اس واقعہ کا کوئی علاج ممکن نہیں اور اس شخص نے اپنی عورت کی ماں کو شہوت کی حالت میں چھو دیا ہے۔ اس واسطے اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ مذہب شافعی کے موافق عورت حرام نہیں ہوئی۔ اس واسطے کہ اس شخص نے اپنی عورت کے گمان سے اس کی ماں کو چھو دیا ہے۔ البتہ اگر وہ شخص اپنی عورت کی ماں کے ساتھ جماع کرتا تو اس کی عورت حرام ہو جاتی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل طلاق

سوال : جب عورت نافرمانی اور خطا کرے تو اس وقت طلاق دینا جائز ہے یا نافرمانی پر بوقت نہیں جب چاہے طلاق دے۔ ۴

جواب : طلاق کا دینا دو طور پر ہے۔ ایک مسنون اور دوسرا مباح ہے۔ مسنون یہ ہے کہ بلا سبب طلاق نہ دے۔ اس واسطے کہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چیز بڑی سنگینہ ہے۔ یہ سے نہیں بلکہ طلاق دینا مجبوری کی حالت میں مباح ہے۔ اور مباح اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بلا سبب بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور عورت اس کی اطاعت سے باہر ہو جائیگی۔ اگر خالص نیت یہ ہے کہ طلاق دے کہ دوسرا نکاح کیا جائے یا کہ زیادہ نکاح کرنے سے زیادہ ثواب نکاح کرنے کا حاصل ہو تو یہ قریب سنت کے ہے۔ بلکہ خلفاء راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رحمہ اللہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اور پھر ان کو طلاق دے

یتے تھے۔ اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اور ایسا بے نیت ثواب کرتے تھے۔ تو جبکہ خالص نیت ثواب کی ہو تو یہ امر طلاق کے مسنون ہونے کے لئے کافی سبب ہو سکتا ہے۔ اس امر کا سبب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ۔

میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اقوام اہل اسلام کو میرے سبب سے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ رشتہ ان لوگوں کے حق میں قیامت میں کام آئے۔

سوال : ایک طلاق کا حکم کیا ہے؟

جواب : اگر شوہر نے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ایک طلاق دی مگر بے ہوش نہ تھا تو وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن جائز ہے کہ پھر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اگر وہ طلاق دے تو اس صورت میں بھی حکم ہے۔ لیکن اگر تین طلاق دیدے خواہ ایک دفعہ تین طلاق دے خواہ متفرق تین طلاق دے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ پھر نکاح کرے۔ جب تک حلالہ نہ کیا جائے، حلالہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ جماع کرے اور اس کے بعد طلاق دے تو اس طلاق کی مدت گزر جانے کے بعد جائز ہوگا کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے اور یہ بلا حلالہ کے جائز نہیں کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے۔

مسائل وراثت

مثلاً :-

سوال : زاہد خان مورث اعلیٰ کے دولڑکے پر دل خان اور روشن خان۔ کنیرک کے بطن سے ہیں اور زاہد خان مذکور کا ایک لڑکا حسین علی خان زوجہ منکوحہ کے بطن سے ہے۔ تو پر دل خان مذکور کی اولاد کو زاہد خان مورث اعلیٰ مذکور کے ترکے سے کچھ پہنچتا ہے یا نہیں (سوالات قاضی)

جواب : شرعی حکم ہے کہ مسلمان کا فعل یا امکان زنا پر محمول نہیں کیا جاتا ہے لہذا پر دل خان اور روشن خان مذکورین کی اولاد کو شرعی حصہ پہنچتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

مسائل بیع

سوال : یہ جائز ہے یا نہیں کہ آدمی کو بیچا جائے

جواب : ایسی بیع تین طور پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ اول یہ کہ کفار کا کوئی گروہ یا شاہ وقت کی فرمانبرداری نہ کرتا ہو۔ اور جزیرہ اور خراج دینے سے ان لوگوں کو نکال دیا ہو۔ ایسے کفار کے بچے اور عورت کو غلام اور لونڈی بنا کر لے آئیں۔ جیسا کہ مرتبہ اور سکھ اور راجپوت دور دست اور مردمان کو ہستان میں اور ان کو فروخت کریں تو اس طور کی بیع بلاشبہ و بالاتفاق جائز ہے۔
- ۲۔ دوسرے طور یہ ہے کہ اسی قسم کے کفار مثلاً کوہستانی اور دیگر اقوام مذکورہ اپنی اولاد فروخت کریں۔ اور سوداگران کو خرید کر لے آئیں۔ تو اس طور کی بیع میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے۔ اور بعض نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ قوی یہ ہے کہ اس طور کی بیع بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہؓ کی بیع اسی طور پر ہوئی تھی کہ ان کو بادشاہ مصر نے قبطیوں سے خرید لیا تھا اور ان کو حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیہ کیا۔

- ۳۔ تیسرے طور یہ ہے کہ ان دونوں قسموں سے کسی قسم کی کنیز کسی شخص کے پاس ہو۔ اور وہ شخص اس کنیز کا نکاح کسی اجنبی مرد کے ساتھ کرے تو جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا۔ وہ بچہ بھی اس شخص یعنی کنیز کے مالک کی ملک میں داخل ہوگا۔ اس شخص کے لئے جائز ہوگا کہ اس بچہ کو فروخت کرے یا ہبہ کرے۔ البتہ وہ شخص اگر اس کنیز کا نکاح اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کرے یا اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کرے تو ان دونوں صورتوں میں جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اس بچہ کو فروخت کرنا یا ہبہ کرنا ناجائز ہے اور انسان کو فروخت کرنے کے دو طریقے دوسرے بھی ہیں۔ بعض علماء نے ان کو جائز کیا ہے اور اکثر علماء نے منع کیا ہے۔

- ۴۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بوقت گرسنگی و قحط مسلمان اپنے بچہ کو فروخت کرے اور کوئی دوسرا اس کو خرید کرے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اہل مصر نے قحط میں اپنے کو اور اپنی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس طور کی بیع کو ملا الہداد شارح ہدایہ نے جائز کہا ہے اور اس باب میں کتاب محیط سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص زمانہ حضرت یوسف میں تھا، اب منع ہو گیا۔

- ۵۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہندو اور دیگر کفار جو دارالاسلام میں ہوں اور بادشاہ وقت کے فرمانبردار ہوں وہ اپنی اولاد فروخت کریں تو اس قسم کی بیع امام شافعی کے نزدیک جائز ہے مگر حنفی مذہب میں ناجائز ہے۔

سوال : غلام و کنیز نکاح حلال کی شرعی قیمن کیا ہیں ؟

جواب : غلام اور کنیز نکاح حلال شرعاً صحیح مذہب کے موافق تین قسم کے ہیں۔

- ۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ جو ملک کفار میں نہ ہو بطریق تاخت ملک کفار میں جائے اور ان کی اولاد قید کر لائے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ کفار حنبلی اپنی اولاد کو فروخت کریں اور مسلمان ان کو خرید کر لے آئیں بشرطیکہ ان کا مالک فروخت کرے۔

- ۲۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی کنیز اپنے مالک کے لئے بغیر نکاح حلال ہے۔ لیکن خاص اس صورت میں کہ مالک کے سوا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کیا جائے۔ اور اس سے لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو وہ بھی مالک کی ملک میں داخل ہو جائے گا۔ مالک کے لئے وہ لڑکی بھی بغیر نکاح کے حلال ہوگی۔ بشرطیکہ اس کی ماں کے ساتھ مالک نے کبھی جماع نہ کیا ہو۔ اور اگر اس قسم سے غلام کنیز کی بیعت اس میں اختلاف ہے۔ اس قسم کا معاملہ صرف بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ مسلمان بوقت اشد ضرورت لنگی اور گرنگی اپنی اولاد کو فروخت کرے تو اس باب میں صاحب محیط کا قول موافق ملا الہداد شارح ہدایہ کے ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اس قسم کے غلام اور کنیز کے بارے میں بھی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن فتویٰ اس پر نہیں بلکہ زیادہ صحیح امر یہ ہے کہ ایسی حالت میں بقصد ثواب کے اس کو خرید کرے تاکہ وہ عذاب گرنگی سے رہائی پائے لیکن اس کا پانا غلام اور کنیز کا معاملہ اس کے بارے میں نہ کرے۔ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اور ایسی لڑکی بغیر نکاح کے حلال نہیں۔

سوال : کیا امر مباح حرام ہے جب وسیلہ فعل حرام کا ہو

جواب : امر مباح حرام ہو جاتا ہے جب فعل حرام کے لئے وسیلہ ہو خطابی کا قول ہے کہ :
ثُمَّ أَمَرَ يَسَعَ بِهَا إِلَى أَمْرِ مَحْطُورٍ كَقَوْلِهِ مَحْطُورٌ - جو امر اس غرض سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے کوئی امر ممنوع صادر ہو۔ تو وہ امر بھی ممنوع ہے :

اس سے مراد یہ ہے کہ جب مباح کو حرام کے لئے وسیلہ قرار دے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن ابی لیل کو ہدیہ قبول کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ ہدیہ قبول کرنا بنفس مباح ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہدیہ اس غرض سے دیا جاتا تھا کہ اس ذریعے سے زکوٰۃ کم لی جائے اور زکوٰۃ لینے میں شکی کی جائے۔ تو اس وجہ سے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اس واسطے کہ حرمت میں جو حکم مقاصد کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم مسائل کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو خطابی کا قول ہے :-

مَلَى دَخِيلٍ فِي الْعَقُودِ هَذَا يَكُونُ حَكْمُهُ عِنْدَ الْأَنْفِجَادِ كَحَكْمِهِ عِنْدَ الْإِقْتِرَانِ أَمْ لَا

تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک معاملہ دوسرے معاملہ میں شامل کیا مثلاً عارہ کا معاملہ بھین کے معاملہ میں شامل کیا یا عارہ کا معاملہ بھین کے معاملہ میں شامل کیا تو یہ بھی جائز ہے جب وہ معاملہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس وقت میری رضامندی فریقین کی اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ معاملہ دوسرے معاملہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے تو اس صورت میں جو معاملہ شامل کیا گیا ہو صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو۔ تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کوئی اسباب کم قیمت پر فروخت

فروخت کیا تاکہ خریدار بائع کو ہزار روپیہ قرض سے تو اگر بائع کو قرض کی امید نہ ہوتی تو کم قیمت پر فروخت نہ کرتا اور اس پر راضی نہ ہوتا۔

اسی طرح مثلاً یہ صورت ہو کہ اگر گھر زیادہ روپیہ کے عومن میں رہن نہ رکھا جائے تو دراجہ بن راضی نہ ہو تاکہ شریکین کو کم کرنے کے عومن میں اس کی اجازت دے کہ وہ گھر اپنے مصرف میں رکھے۔ یا دراجہ بن اس پر راضی نہ ہو تاکہ شریکین کو وہ گھر بطور عاریت کے دے تو یہ معاملات کر شامل کئے گئے ہیں جائزہ نہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ معاملات تنہا ہوتے تو ان کے باسے رضامندی مالک کی نہ ہوتی۔ بلکہ صرف اس وجہ سے رضامندی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جاتا ہے اور اگر دراجہ بن اور شریکین میں باہم دوستی ہوتی۔ اور صرف دوستی کے لحاظ سے اعارہ کا معاملہ ہوا ہو یا عومن کہ چیز کے اعارہ دیا گیا ہو اور دراجہ بن کے معاملہ کا کچھ لحاظ نہ ہو تو یہ اعارہ اور اعارہ صحیح ہے۔ اس واسطے کہ بحالت انفرادہ کے عیسی رضامندی ہوتی اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی باہمی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حكم بيع الوفا

سوال : حکم بیع الوفا کیا ہے ؟

سوال : بیع الوفا کیا ہے ؟
جواب : بیع الوفا کا مسئلہ ایک معتبر مفتی سے پوچھا گیا تو فی الفور جواب دیا کہ متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جب سند طلب کی گئی کہ کس کتاب میں کا صلب ہے کہ حادیہ کی عبارت کہ جو اہر سے نقل کی گئی ہے کلمہ کریمہ ذی اودع عبارت یہ ہے :-

صُودَ بَيْعَ الْوَفَاءِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجَوَاهِرِ أَنْ يَقُولَ بَعْتُ مِنْكَ عَلَيَّ أَنْ تَبِيعَهُ
مَعِيَ حَيْثُ بَالَتُشْنُ وَحُكْمُ حَكَمِ الرِّهْنِ وَالْمَذْكُورُ هُنَا أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْتُ
مِنْكَ بَيْكَةً وَيَقُولُ الْآخَرُ اشْتَرَيْتَ وَلَوْ يَذْكُرُ فِي الْعَقْدِ سَوْأَ الْإِجْبَابِ وَالْقَبُولِ الْأَنَّهُمَا
ذَكَرَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِرَدِّ الْبَيْعِ إِذَا عَرِضَ عَلَيْهِ التَّخَنُّ إِذَا كَانَ قَعْدَهُ هَذَا ذَلِكَ وَحُكْمُ ذَلِكَ
أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا إِذَا ذَكَرَ الْإِجْبَابَ الْمَذْكُورَ هُنَا تَمَّتْ -

ان کیلئے بیعہ لاہرہ مادہ ایضاً صحت مند اور صحت مند ہے۔
 ترجمہ :- بیع الوفا کا بیان ہے اور جو اس کے باب اول میں لکھا ہے کہ بیع الوفا کی صورت یہ ہے کہ بائع مشرق
 سے کہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے ہاتھ فروخت کی۔ اس طور پر کہ فلاں وقت تم یہ چیز اسی قیمت پر میرے
 ہاتھ فروخت کرو دینا تو اس بیع کا حکم وہی ہے جو رہن کے بارے میں حکم ہے اور یہاں یہ صورت مذکور
 ہے کہ بائع خریدار سے کہے کہ میں نے خرید کیا اور دونوں شخصوں نے ایجاب اور قبول کے سوا اور کچھ
 ذکر نہ کیا تھا کہ جب دونوں کا ارادہ ہو گا تو بائع قیمت واپس کر دے گا اور خریدار بیع فسخ کر دے گا اور بیع

مبیعہ والپس کر دے گا۔ اس صورت میں شرط یہ حکم ہے کہ بیع لازم ہو جائے گی اور سابق کے منکروے
بیع میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا: یہ ترجمہ عمادیہ کی عبارت کا ہے کہ جواہر سے منقول ہے۔

اس عبارت سے ہرگز مفہوم نہیں ہوتا کہ بیع الوفا جائز ہے بلکہ پہلی صورت میں کہ وہ متعارف ہے ہرگز کا معاملہ قرار آتا ہے۔ اس واسطے کہ معاملات میں مقصود پر لحاظ ہوتا ہے۔ الفاظ کی جانب لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں بیع کا نسخ آئندہ واجب ہونا ثابت نہیں اور ظاہر ہے کہ بیع وفا کو جائز قرار دینا اصول کے خلاف ہے۔ البتہ خیاری بیع حدیث سے ثابت ہے اور اس کے لئے تین دن وقت مقرر ہے اور بعض کے نزدیک ایک مہینہ ہے اور بیع کے رد کی شرط اگر اعتبار کی جائے۔ تو یہ بیع اس شرط کے ساتھ ہوگی اور اس وجہ سے بھی بیع فاسد ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع وفا کے جواز کی کوئی سند قابل اعتبار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی صحیح وجہ ہے۔

سوال : ایسی بیع کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے جائز ہے یا نہیں؟
جواب : یہ بیع بلاشبہ جائز ہے کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے اور اس وجہ سے قیمت زیادہ قرار دی جائے اور اس طرح کی بیع میں بھی وجہ برکت کی ہے کہ حدیث مشریت میں وارد ہے
 البرکة فی الثلاث فی شکوة فی البیع الی اجل وفی خلط الدرب بالشعیر للاکل
 لا للبیع ترجمہ : یعنی تین چیز میں برکت ہوتی ہے شرکت میں اور بیع نیسہ میں اور اس میں اگر گہوڑوں میں جو
 ملا یا جائے کھانے کے لئے نہ بغرض فروخت کرنے کے۔“

اور کچھ دنوں کے بعد قیمت لینے کے عرصہ میں زیادہ قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں اس واسطے کہ جس قدر کوئی چیز دیکھاوے اس سے زیادہ لینا اور کچھ دنوں کے بعد کسی چیز کا عرصہ لینا اس صورت میں حرام ہے جب دونوں میں متقابل ہوں یا حکم میں متقابلین کے ہوں مانند فقہین کے یعنی مانند سونے اور چاندی کے۔

سوال : بیج کنیز اور غلام کے احکام کیا ہیں؟

جواب : لونیڈی اور غلام کی باعتبار ملک و عدم ملک کے چھ قسمیں ہیں :-

پہلی قسم یہ ہے کہ اہل اسلام دارالاسلام سے دائرہ الحرب میں جائیں اور جبر و غلبہ سے کفار حربی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر دارالاسلام میں لے آئیں۔ خواہ کافر حربی مرد ہو خواہ عورت ہو، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ یا کسی ایک ملک کے کفار حربی اپنے ملک دائرہ الحرب سے دوسرے ملک دارالاسلام میں اسی طور پر جائیں اور اس ملک کے کفار حربی کو جبر و غلبہ سے گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر اپنے ملک میں لے جائیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں غلام اور لونڈی بنانے والے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ان غلام اور لونڈیوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بیع اور رہن اور ہبہ کرنا ایسی لونڈی اور غلام کا اور حجام کرنا ایسی لونڈی سے بغیر نکاح کے جائز ہے

اِذَا اسْبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَاجْزَئْهُم بِالْغَنَمِ اَوْ بِعِيْزَتِهِمْ اَوْ غِلْيَا اَوْ عَلٰى مَا لَنَا وَاَحْرَقُوْهُ
 مِداہم مملکوں و مملکت بالغلبہ حرہ و ماہوم ملکہم

مشرع وقایہ یعنی جب بعض کفار نے بعض کفار کو ٹوڑی اور غلام بنایا اور ان کا مال لے لیا، یا وہ آؤنٹ لے لیا جو ان کی طرف بھاگ کر آیا ہو، یا کفار غالب ہوئے اہل اسلام کے مال پر اور وہ مال اپنے دارالحرب میں لے جا کر جمع کیا تو وہ کفار اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفار اور ان کے مال پر ہو تو ہم لوگ ان کفار اور ان کے مال کے مالک ہو جائیں گے یا یہ ترجمہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکور کا ہے۔

اذا سبى كافراً كان قرا أخيراً من الحرية واخذ ماله ملكه لاستيلائه على مال
مباح وملكنا ما ملكنا ما نجد من ذلك الشيء لكافران غلبنا عليهم قياراً
بأشوامنا لا لهم

تور مختار۔ یعنی جب کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو در احرب میں لوثدی اور غلام بنا لیتوے اور اس کا مال لے لیتوے تو وہ کافر اس دوسرے کافر کے مال کا مالک ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اس کافر کا غلبہ مال مباح پر ہوا ہے اور پھر جو کچھ اس مال میں سے جب ہم پائیں گے تو ہم اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے غلبہ کی صورت میں ہم کفار کے خاص مال کے مالک ہو جاتے ہیں۔

پیشمون تور مختار کی عبارت مذکور کا ہے۔

دوسری قسم لوٹڈی اور قلام کی یہ ہے کہ کفار عربی اپنی اولاد یا اپنے دوسرے خویش کو فروخت کریں اور اصل اسلام ان کو خرید کر اپنے ملک میں یعنی اپنی اقامت کی جگہ میں لے آئیں۔ خواہ وہ حکیم دار الاسلام ہو یا دارالکفر ہو تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کہ اس قسم کی لوٹڈی مشرقی لوٹڈی قرار دی جائیگی یا نہیں۔ تو صحیح اور اقویٰ باعتبار دلیل کے یہ ہے کہ اس قسم کی لوٹڈی بھی مشرقی لوٹڈی ہو جاتی ہے جس کو بیع اور ہبہ اور رہن گز ناجائز ہے اور اس کے ساتھ حملہ کرنا بھی بغیر نکاح کے جائز ہے۔

چنانچہ روایات سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء نے یہ شرط کی ہے کہ اس قسم کی لونڈی اور غلام کس صورت میں شرعی لونڈی اور غلام قرار دیئے جائیں گے۔ جب کہ وہ کفار حربی جو اپنی اولاد یا اپنے خویش کو فروخت کرتے ہیں۔ ان کفار میں باہم بھی حکم یا رواج اس طرح کی خرید و فروخت کا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ شرط نہیں کی ہے۔ غرضیکہ اگر یہ شرط پائی گئی تو بہتر ورنہ روایت اربعہ واقوی کی بنا پر ایسی لونڈی اور غلام شرعی لونڈی اور غلام قرار دیئے جانے میں ان کفار کے حکم و رواج کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ کفار حربی کے بارے میں حکم ہے کہ کفار حربی دارالحرب میں بمسئلہ شکار اور جلائے کی نکرہی کے ہیں تو جو شخص جلائے کی نکرہی جو کسی کی ملک نہ ہو لے لے۔ تو وہ شخص اس نکرہی کا مالک ہو جائے گا اور ایسا ہی جو شخص شکار پکڑ لے وہ اس کا مالک ہو جائیگا۔ اسی طرح کفار حربی کو جو شخص لے لے وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کافر حربی پر غلبہ ہو جائے اور دار الکفر سے دار الاسلام میں لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہدایہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فأما الملكُ فأنما يثبت بعد الإحرازِ بدار الإسلام والاستيلاء؛ أشبات اليدَ الحافظة
والنَّاقلة. (هذا آية)

یعنی ملک ثابت ہوتی ہے بعد جمع کرنے کے دارالاسلام میں اور بعد قلب ہونے کے جیسا کہ ملک ثابت ہوتی ہے اس ضرورت میں کہ بطور جائز کوئی چیز کسی کے پاس منتقل ہو۔ ہدایہ

ولودخل دارهم معلوماً بان ثوابش من أحد هو ابنه ثم أخرجه إلى دارنا
فهم أملكه وأكثر المشايخ صلى الله عليه وآله لا يملكهم في دارهم هو الجميع وقال الكرخي
إن كانوا يرون جواز البيع جائز ولا فلا كذا في المحيط

یعنی اگر دارالاحرب میں کوئی مسلمان کفار سے پناہ لے کر جائے۔ پھر وہاں کسی کافر سے اس کا لڑکا خرید کرے پھر وہ مسلمان اس لڑکے کو جبراً دارالاسلام میں لے آئے۔ تو وہ مسلمان اس لڑکے کا مالک ہو جائیگا اور اکثر مشائخ کے نزدیک ثابت ہے کہ مسلمان دارالاحرب میں کفار حربی کا مالک نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے اور کونجی ہم کا قول یہی ہے کہ اگر ان کفار کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز ہوگی تو مسلمان کافر یا کافر حربی کے لڑکے کو شرفاً جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز نہ ہوگی۔ تو مسلمان کافر یا کافر حربی کا لڑکا نہ ہوگا۔ ایسا ہی مجاہدین ہے

وفيه اشعار بان الكفار في دارهم احرار وليس ذلك فانهم ارقاء فيها وان لم
يكن ملك لاحد عليهم على ما في عتاق المستصفي وغيره كذا في
جامع الترمذ

بعضی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ کفار لینے ملک میں یعنی دار الحکرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں اس
 واسطے کہ وہ لوگ دار الحکرب میں غلام کے حکم میں ہیں۔ اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں۔ یہ مسئلہ اس قول
 سے معلوم ہوتا ہے جو مصنفی میں آزاد کرنے کے بیان میں ہے ایسا ہی جامع الرموز میں ہے۔

ولو دخل دارهم واشتري من أحدهم اخته أو بنته وبينني له ذلك إذا كان هذا
حكمه من ماله وإن ليس من حكمه لا يدخل ذلك لا يبيح له أن يشتري كذا في الملتقط
في كتاب الشروع .

یعنی اگر داخل جوامع مسلمان دارالحرب میں اور خرید کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا اس کی لڑکی کو اور یہ مناسب ہے اس وقت میں جب اس دارالحرب میں یہ حکم جاری ہو۔ اور اگر یہ اس دارالحرب میں جاری نہ ہو تو مسلمان کو منہ دار نہیں کہ وہ ان کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا لڑکی خرید کرے۔ ایسا ہی مطلقہ کی کتاب المدونہ میں ہے۔

۲۔ تیسری قسم لوٹنڈی اور غلام کی ہے جسے کہ اوپر کی دونوں قسم کی لوٹنڈی کی اولاد بھی اپنی کے مانند مملوک ہو جاتی ہے

اس واسطے کہ کتب فقہ میں لکھا ہے۔

الولد یثبغ الاثر فی الحرّیۃ والقیۃ یعنی اولاد تابع ہوتی ہے اپنی ماں کے آزاد اور غلام بننے میں بشرطیکہ لونڈی کی وہ اولاد اس لونڈی کے مالک سے پیدا نہ ہوئی ہو اور نہ اس مالک کے کسی قرابت مند ذی رحم سے پیدا ہوئی ہو۔ اور اگر وہ اولاد ان دونوں شخصوں میں سے کسی شخص سے پیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولاد آزاد ہو جائے گی۔ موافق اس حدیث کے۔

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُومٍ غَتَّقَ عَلَيْهِ یعنی جو شخص مالک ہو جائے گا ذرا رحم محروم کو لینے اپنے قرابت مند محروم کا تو ذرا رحم محروم آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ گویا اس مالک نے خود اس کو آزاد کیا ہے۔

چوتھی قسم لونڈی اور غلام کی یہ ہے کہ کفار ذمی یعنی جو کفار تابع مسلمان بادشاہ کے ہوں وہ اپنی اولاد یا اپنے آقا رب کو فروخت کریں اور کوئی مسلمان خرید کرے تو کفار کی وہ اولاد وہ آقا رب اس مسلمان کے مملوک نہ ہوں گے اور ایسا ہی اگر دوسرے ملک کے کفار حربی دارالاسلام میں آئیں۔ اور دارالاسلام میں کفار ذمی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام بنا کر لے جائیں۔ تو وہ کفار ذمی بھی ان کفار حربی کے مملوک نہ ہوں گے۔ ان دونوں صورتوں میں کفار کی اولاد اور آقا رب اور کفار ذمی کے بارے میں لونڈی اور غلام کا حکم نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ کفار ذمی یعنی جو کہ دارالاسلام میں آزاد ہیں، تو جب کفار ذمی آزاد قرار دیئے گئے۔ تو کوئی مسلمان یا کافر اگر کسی کافر ذمی کو خریدے یا پھر لے تو وہ مسلمان یا کافر اس کافر ذمی کا مالک نہ ہوگا۔ چنانچہ کتاب فقہ حنفی میں باب استیلاء الکفار میں لکھا ہے :-

فلوسبّی اهل الحرب اهل الذمّة من داسرنا لا یسلکونہم لانہما احرار۔ یعنی اگر کفار حربی لونڈی وغلام بنائیں دارالاسلام کے کفار ذمی کو تو وہ کفار حربی ان کفار ذمی کے مالک نہ ہوں گے اس واسطے کہ کفار ذمی آزاد ہیں۔

پانچویں قسم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو کہ اس کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ کفار حربی کے قسم سے ہے یا کفار ذمی کی قسم سے ہے تو اگر وہ صغیر ہو جو کہ حد بلوغ کو نہ پہنچی ہو تو وہ لونڈی جس کے قبضہ میں ہو اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ جو کہ کہے گا وہی صحیح مان لیا جائے گا اور اگر وہ کبیرہ بالغ ہو تو اس بارے میں جو کہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ یہ حکم کتاب النہایہ والنظار کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے

العبار ینتہ المجهول الحال المرجع فیہا الی صاحب الید ان کانت صغیرۃ والی اعتبارہا ان کانت کبیرۃ وان علم حالہا فلا اشکال

یعنی وہ لونڈی جس کا حال معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس کے قبضہ میں وہ لونڈی ہو اور اگر وہ لونڈی صغیرہ ہو۔ اور اس لونڈی کے کہنے پر اعتبار ہوگا جب وہ کبیرہ ہو اور اگر اس کا حال کسی دوسری

وجہ سے معلوم ہو جائے۔ تو پھر کچھ اشکال نہ ہے گا۔

چھٹی قسم یہ ہے کہ آزاد مسلمان بحالت شدت گرسنگی قحط کے وقت اپنی اولاد فروخت کریں اور کوئی دوسرا خریدے تو مسلمان کی وہ اولاد شرعاً غلام یا لونڈی نہ ہوگی۔ اگرچہ بعض کا قول یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت سے لونڈی کا حکم ہو جائے لیکن اس قول پر فتویٰ نہیں اور نہ اس قول پر عمل ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جمیع متون میں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اصول ہے کہ آزاد مال نہیں اور جس شخص کے پاس اس قسم کی عورت ہو تو اس عورت کے ساتھ جماع کرنا نکاح کے بغیر جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔

صورت فاسدہ بیع سلم

سوال : زید نے دو یا چار مہینہ قبل روپیہ دیا اور یہ اقرار ہوا کہ جب فضل خریف یا فضل بیع تیار ہوگی یا غلام فروخت کیا جائے گا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ جو نرخ ہوگا اسی نرخ سے جو یاگیوں جو قرار پایا ہو یا جائے گا زید نے وقت اور وزن کی قید نہ لگائی۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے دونوں میں قرار پایا۔ تو یہ صورت بیع سلم کی ہے یا نہیں اور بیع شرعاً درست ہے یا نہیں؟

جواب : یہ صورت بیع سلم کی نہیں۔ بیع سلم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سات شرطیں لازمی اور ضروری ہیں چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے :-

دلایصح السلم عند ابی حنیفۃ الابیح شرائط جنس معلوم ونوع معلوم وصفۃ معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفۃ مقدارہا کما لکیل والموزن والمعدودات ونسبۃ المكان الذی یوفیہ اذا کان لہ حمل ومؤنۃ

یعنی نہیں صحیح ہے بیع سلم امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک مگر اس وقت کہ سات شرطیں پائی جائیں۔ یعنی ۱۔ جنس معلوم ہو کہ کون چیز لیجائے گی لا نوع معلوم ہو کہ کس قسم کی چیز لی جائے گی۔ (۲) صفت اس کی معلوم ہو کہ کس طرح کی وہ چیز لی جائے گی۔ (۳) اور مقدار معلوم ہو کہ کس قدر وہ چیز لی جائے گی۔ (۴) اور وقت معلوم ہو کہ کس تاریخ کو اس وقت وہ چیز لی جائے گی (۵) اور اس کے اندازہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو کہ یہاں سے آپا کر لی جائے گی یا وزن کر کے لی جائے گی۔ (۶) اور وہ جگہ معلوم ہو کہ کس جگہ وہ چیز لی جائے گی۔ جب کہ ایسی چیز ہو کہ اس کے لئے بار برداری کی ضرورت ہو۔ یہ عبارت مذکورہ ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

جب بشرط فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی فوت ہوتا ہے۔ اس واسطے سوال میں جو صورت بیع کی مذکور ہے درست نہیں ہے۔

مسائل زمین

سوال : روپ داس گسائیں نے موازی چند بیکہ اپنی زمین باقی شاہ کے پاس زمین رکھی اور روپ داس گسائیں نے اقرار کیا کہ اس اراضی کا منافع اور اس میں جس قدر درخت ہیں۔ ان سب درختوں کا پھل جو کچھ ہو وہ سب بخوشی اور رضامندی بلا جبر و کرہ میں نے باقی شاہ مرتہن کو دے دیا ہے اور میرے کر دیا ہے اور یہ اقرار اس وقت تک کے لئے ہے جب تک انفکاک زمین نہ ہو۔ اب بارہ برس کے بعد روپ داس گسائیں جو راہن ہے باقی شاہ مرتہن سے طلب کرتا ہے کہ جو کچھ اس زمین کا منافع اور پھل کی قیمت دو۔ اب شرعا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صاحبان علم اس مسئلہ کا جواب دیں اور اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر و رحمت فرمائے۔

جواب : شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ اراضی مرہونہ اور پھل کے منافع و درختان روپ داس گسائیں کا حق ہوتا ہے اور باقی شاہ مرتہن کا کئی حق منافع اور پھل میں نہیں اور میرے منافع اور پھل کا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ یہ میرے معدوم کا ہے اور میرے معدوم کا ناجائز ہے۔

م و ہبۃ لبین فی مخرج و صوف علی غنم و خریر و فخل فی ارض و نمبر فی خلیل کا الملاح۔
ش، اسی لا یجوز ہذا الہبات۔ م، و نساء الرحمن کو الہبات و لبت و صوف و نمبر و ملاحہ
کذا فی شرح الوقایہ

یعنی ان چیزوں کا میرے ناجائز ہے۔ دودھ جب تک وہ بکری کے گھن میں ہے، صوف اپنی بھڑی کا بال جب تک وہ بال بھڑی کے بدن میں ہو اور زراعت اور درخت یہ دونوں چیزیں جب تک زمین میں لگی ہیں اور خرما جب تک درخت پر ہو یا کہ میرے شاخ کا یعنی چیز مشترک کے حصہ کا میرے قبل تقسیم ناجائز ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کا میرے ناجائز ہے اور شئی مرہونہ میں جو کچھ زیادتی ہو مثلاً اس کا بچہ اور دودھ اور صوف یعنی بال اور اس کا پھل ہو تو یہ سب حق راہن کا ہے۔ ایسا ہی شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

غالباً سمجھ کے مطابق یہ جواب درست لکھا ہے اس جواب میں لفظ میرے مراد اباحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایسی صورتوں میں تحقیق یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں موافق ترواج و عادت کے لفظ میرے مراد اباحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایسی صورتوں میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ راہن کی اجازت ہوتی ہے کہ مرتہن شئی مرہونہ سے نفع اٹھائے۔ تو روپ داس گسائیں نے جو باقی شاہ مرتہن کو منافع اپنی زمین مرہونہ کا اور پھل درختوں کو دے دیا۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ روپ داس گسائیں راہن نے یہ اجازت دے دی ہے کہ باقی شاہ مرتہن زمین مرہونہ کے منافع اور درختوں کے پھل سے فائدہ اٹھائے اور اس امر کے لئے ایک دلیل یہ ہے کہ اصول فقہ میں ثابت ہے کہ العادۃ محکمۃ یعنی عادت حکم کرنا ہوتی ہے۔ ایسا ہی کتاب الاشباہ والنظائر میں موجود ہے

اور بما عرفت و عادت کے ہیں اس مراد ہے کہ راہن کہہ دیتا ہے کہ شئی مرہونہ کا منافع مرتہن کے لئے مباح ہے۔ تو اس مسئلہ میں بھی عرف و عادت کے موافق ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بھی اصول فقہ میں ثابت ہے۔
العبرة فی العقود للمعا فی لا للامضاء۔ یعنی معاملات میں جو الفاظ مستعمل ہوں تو ان معاملات میں ان الفاظ سے جو اصل مقصود ہوا کرتا ہو۔ اسی کا اعتبار ہوگا۔ صرف الفاظ کی جانب لحاظ نہ ہوگا۔

اسی واسطے کہ کہتے ہیں کہ میرے بالعوض کہہ پاسے میں فی الواقع بیع کا حکم ہے اور معاملہ کفالت میں یعنی معاملہ ضمانت میں جب اصل کو بری کر دیں تو اس کو حوالہ دیتے ہیں اور حوالہ میں جب اصل کو بری کر دیں تو اس کو کفالت کہتے ہیں تو جب روپ داس گسائیں راہن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے منافع اور پھل میرے کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ منافع اور پھل سال بسال جدید ہوا کرتا ہے۔ بالفعل مرہونہ نہیں رہتا اگر اس کا جبر صحیح ہو۔ اور معدوم بھی نہیں بنا کر میرے باطل ہو جائے۔ جیسا کہ دودھ جب تک گھن میں ہو۔ اور صوف یعنی بال جب تک بھڑی کے بدن میں ہو۔ اور کچھ جب تک شکم میں ہو کہ یہ سب چیزیں معدوم معین ہے۔ اس کا میرے باطل ہے۔ جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا کہ میں نے اپنا نفس تم کو میرے کر دیا اور بخش دیا تو اس عورت میں اس مرد کا نکاح اس عورت کے ساتھ منع نہ ہوگا۔ حالانکہ اس صورت میں میرے حقیقی نہیں ہوتا۔ تو جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں۔ جب یہ عقد عقد اباحت ہوا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک روپ داس گسائیں نے اس اباحت کو فسخ نہ کیا اور اس سے برگشتہ نہ ہوا۔ اور وہ مطالبہ سے منافع اور پھل کے سکوت اختیار کئے رہا۔ اس وقت تک میاں باقی شاہ کے واسطے مباح اور جائز تھا کہ منافع اور پھل سے فائدہ اٹھائے۔ اور مباح چیز میں تاوان نہیں ہوتا اور روپ داس گسائیں راہن کو استحقاق تھا کہ بارہ سال کے اندر جب چاہتا اس وقت اباحت مذکورہ کو فسخ کر دیتا۔ اس واسطے کہ رعایت اور اباحت کے قائم رہنے کے لئے کوئی وقت معین نہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ فقیر کے ذہن میں آیا۔ وہ یہی ہے۔ واللہ اعلم

روایت اباحت کی یہ ہے کہ کتاب و ترجمہ میں لکھا ہے :-

اباح الراہن للمرتہن اکل الشمار و مسکن الدار و لبین الشاة المرہونۃ فا کھا لہ
یضمن ولہ منعمہ انتہی :-

یعنی : مباح کر دیا راہن نے واسطے مرتہن کے یہ امر کہ مرتہن شئی مرہونہ کا پھل کھائے۔ یا جو گھر میں ہو اس میں مرتہن ہے یا مرتہن بکری مرہونہ کا دودھ اپنے مصروف میں لے آئے۔ پھر مرتہن نے پھل اور دودھ کھایا تو مرتہن پر یہ عائدہ ہوگا کہ پھل اور دودھ کا تاوان راہن کو دیوے اور راہن کو اختیار ہے کہ جب چاہے مرتہن کو منع کرے :- اور کتاب خزائنہ المفیین میں لکھا ہے :-

ولو دهن شاة و لباح للمرتہن ان یشرب لبنها کان للمرتہن ان یشرب لبنها ولا یكون
صامنا و علی هذا جمیع الشمار و الزیادۃ انتہی :-

یعنی : اگر بکری رہن رکھی اور مرتہن کے لئے مباح کر دی کہ وہ اس بکری کا دودھ کھائے تو مرتہن کے لئے جائز ہو جائے گا کہ اس بکری کا دودھ کھائے۔ اور پھر مرتہن پر یہ عائد نہ ہوگا کہ وہ دودھ کا تاوان لین کوئے

سوال : زید نے اپنا باغ بکر کے پاس رہن رکھا اور اس باغ کا پھل ہر سال بیس یا پندرہ روپیہ پر فروخت ہوتا ہے۔ بکر نے زید سے پہلے کہا کہ اس باغ کا پھل مجھ کو بخش دو، تاکہ میں روپیہ تم کو دوں۔ تم روپیہ ادا کر دو گے تو باغ چھوڑ دوں گا تو بے چارے زید نے اپنی عرض سے کہا کہ میں نے بخش دیا تو بخشش کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یا مثلاً بکر نے کہا کہ زید رہن سے ایک روپیہ زیادہ رقم لو، اور اس باغ کا پھل میرے ہاتھ فروخت کرو۔ جب تمہارا ارادہ ہوگا۔ چاہے جو قدر زمانہ گزر جائے اصل زر رہن سے دینا، باغ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پھل کی یہ بیع درست ہے یا نہیں۔ یتنوا تو حیرا

جواب : ایسی صورت میں جب راہن اجازت دیدے کہ مرتہن اپنے تصرف میں پھل لے آئے۔ تو مرتہن پھل کے مؤاخذہ سے بری ہو جاتا ہے۔ مگر مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ پھل تصرف میں لائے اور اسی پر فتویٰ ہے چنانچہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے :-

اباح التواہن للمرتہن الثمار او سکنی الدار او لبن الشاة المروونة فاکلها لربضمن وله منع ثمة افاد فی الاشباہ انہ یکرہ للمرتہن الاستفعا بذاک فی المضمرات لو اذن فی شربة البستان قصار (کذا) کامل الراهن ثم نقل عن التهذیب انہ یکرہ للمرتہن ان ینتفع بالو هن وان اذن له الواهن ترجمہ : یعنی راہن نے مرتہن کے لئے پھل مباح کر دیا۔ یعنی اجازت دے دی کہ وہ پھل اپنے تصرف میں لائے یا مثلاً اجازت دیدی کہ مرتہن مکان مرہونہ میں ہے۔ یا اجازت دی کہ بکری مرہونہ کا دودھ راہن اپنے تصرف میں لے آئے اور اس اجازت کی وجہ سے مرتہن اس بکری کا دودھ اپنے تصرف میں لے آیا تو مرتہن پر تاوان عائد نہ ہوگا اور راہن کو اختیار ہے کہ پھر منع کر دے۔ پھر اشباہ میں لکھا ہے کہ مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ راہن اجازت بھی دے دے۔ (قرنمخار)

تو جب استفادہ مکروہ ہے کہ معاملہ کے قبل شرط قرار پائے کہ راہن باغ مرہونہ کا پھل مرتہن کے ہاتھ فروخت کرے گا اور بعد معاملہ کے ایسا ہی وقوع میں آئے۔ تو یہ بھی مکروہ ہوا۔ اور بصورت عدم بیع اور عدم اجازت کے اس کا پھل مرتہن کے حق میں حرام ہے۔

فی الدار لا الاستفعا بہ مطلقا لا بالاستخدام ولا سکنی ولا لبس ولا اجارۃ سواء کان من راہن او مرتہن الا باذن کل الاخر۔

یعنی شے مرہونہ سے منتفع ہو نامرتہن کے حق میں جائز نہیں۔ نہ شے مرہونہ سے کچھ کام لینا جائز

ہے۔ اور نہ اس میں رہنا جائز ہے اور نہ کو پہننا جائز ہے اور نہ بطور اجارہ کے اس کو دینا جائز ہے خواہ راہن کی طرف سے ہو یا مرتہن کی طرف سے ہو۔ البتہ راہن کی اجازت سے جائز ہے یا یعنی جب راہن خوشی سے اجازت دے اور وہ اجازت معاملہ رہن کی وجہ سے نہ ہو۔ تو جائز ہے مرتہن شے مرہونہ سے منتفع ہو۔

سوال : عمر نے اپنا موضع جو کہ اس کی زمینداری ہے۔ زید کے پاس رہن رکھا اور زید اس موضع پر باغ بنوا اور زید وہاں کاشت کرتا ہے اور کاشت کی لگان تحصیل کرتا ہے اور اس کی آمدنی لیتا ہے اور وہ آمدنی زر رہن پر بھرا نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تحصیل کے عوض منتفع ہوتا ہوں اور اپنا زر محنتا لیتا ہوں۔ جب عمر اصل زر رہن کو روکے دے گا تو موضع چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب زید سے کہا جائے کہ یہ زر منافع جو لیتے ہو سو وہی مسلمان کو لینا چاہئے تو زید کہتا ہے کہ یہ سود میں داخل نہیں۔ میں اپنا حق المحنت لیتا ہوں۔ تو مشرعا وہ زر منافع سود میں داخل ہے یا نہیں اور اگر سود میں داخل ہے تو زید گنہگار ہوا یا نہیں۔ یتنوا تو حیرا

جواب : مکروہ تحریمی ہے کہ رہن سے مرتہن منتفع ہو۔

یکوہ للمرتہن ان ینتفع بالو هن وان اذن له الراهن فقال المصنف وعلیہ یحمل ما عن محمد بن اسلم من انہ لا یجوز للمرتہن ذلک ولو با لاذن لانتہ ربوا قلت وقحلیہ یغید انہا تحویمیتہ (درمختار)

یعنی مکروہ ہے مرتہن کے حق میں کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ راہن اس کو اجازت دیدے۔ پس کہا مصنف نے اور اسی پر محمول ہے روایت محمد بن اسلم کی کہ یہ مرتہن کے لئے حلال نہیں اگرچہ راہن کی اجازت بھی ہو جائے۔ اس واسطے کہ یہ سود ہے تو کہتا ہوں کہ اس کی تکلیل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ مکروہ تحریمی ہے (درمختار)

مکروہ تحریمی کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ چنانچہ درمختار میں لکھا ہے۔ وراشد یا من تکایہ کما یا شعیب ترک العاجب یعنی مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے گنہگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ واجب کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے۔ والشر سبحانہ وتعالیٰ اعلم

سوال : اراضی اپنے پاس رہن رکھنا اور اس کی آمدنی سے منتفع ہو ہونا درست ہے یا نہیں۔ اور اگر راہن اراضی کی آمدنی مرتہن کو جبہ کر دے تو جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : رہن رکھنا اراضی ملوک کا درست ہے اور اس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی بنا قبضہ رکھنے میں داخل ہے۔ لیکن چاہئے کہ اس کی آمدنی جمع کرے اور اس کو اپنے روپیہ میں یعنی اس اراضی پر جو روپیہ قرض دیا ہے۔ اس روپیہ میں اس آمدنی کو محسوب کرے تو جب اپنا روپیہ راہن سے وصول کرے تو چاہئے کہ اس اراضی کی جس قدر آمدنی اس کو ملی ہو۔ وہ سب اس قرض کے روپیہ میں سے منہا کر دے اس کے بعد اگر مرتہن کا کچھ روپیہ

جواب : اراضی خراجیہ میں عشر واجب نہیں چنانچہ فتاویٰ مالگیری میں لکھا ہے :-

والشع الثاني من شرائط وجوب العشر شرط المحلية وهو ان يكون الارض عشروية فلا عشرو في الخاسج من ارض الحراج فكذا في بحر الرائق.

ترجمہ : نوع ثانی شرائط وجوب عشر کے لئے یہ شرط ہے کہ محل قابل وجوب عشر کے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین عسری ہو تو خراجی زمین کی پیداوار میں عشر واجب نہیں ایسا ہی بحر الرائق میں لکھا ہے (مالگیری) وہ ملکیت اور باغ جو لوگوں کو حکام کی طرف سے ملتا ہے تو اس زمین کے رقبہ کے بارے میں ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ حکام اس زمین کی آمدنی ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس زمین کا رقبہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے زمین کے رقبہ کے بارے میں شہادہ چند میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ علماء متقدمین کے نزدیک ثابت ہے کہ زمین کے رقبہ کے مالک ہند کی اراضی میں زمیندار ہیں جو کہ اپنے گویسہ دار کہتے ہیں حضرت شیخ جلال تھانی سری قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک سال ہند کی اراضی کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ اس رسالہ میں یہ مذہب اکثر ثبوت اور دلائل سے باطل قرار دیا ہے اور یہ تحقیق بھی ہے کہ ہند کی اراضی سواد عراق کی اراضی کی طرح عام مسلمانوں کے حق میں بلا تخصیص وقف ہے۔ یعنی بیٹ المال کی ملک ہے اور زمینداروں کو سوا اس کے اور کچھ دخل نہیں کہ وہ تمام اراضی ہیں۔

قاضی محمد تھانوی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بارے میں رسالہ لکھا ہے اور اسی مسلک کو ترجیح دی ہے اگر بالفرض ہند کی اراضی کے مالک زمیندار ہوں اور بادشاہ کی طرف سے خراج معاف ہو تو اس صورت میں بھی عشر واجب نہیں اس واسطے کہ جو زمین خراجی ہے وہ عسری نہیں تو دوسری شق کا کیا ذکر ہے۔

مسائل ہبہ

سوال : ہبہ باللفظ و ہبۃ یا تحلیت (ہبہ کیا میں نے، عیبہ دیا میں نے) کے درست ہونا ہے یا نہیں

اور حق یہ ہے کہ بلا اس کے بھی بعض صورتیں ہبہ کی ہیں چنانچہ فتاویٰ برہنہ میں لکھا ہے :-

ہبہ عبارت است از تمليك میں ذکر عوض ولو مضافاً یعنی ہبہ سے مراد ہے کہ کسی چیز کو کوئی شخص مالک بنا دیا جائے گا اور عوض کا ذکر نہ ہو اگرچہ امر بطور مزاج کے ہو۔

پھر اسی فتاویٰ میں یہ بھی ہے کہ :-

و این یعنی ہبہ بتعامی روا بہت انتہی : یعنی ہبہ اس طرح بھی درست ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز اٹھا کر دے دی جائے ؟

فتاویٰ برہنہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

باقی رہ جائے تو صرف اسی قدر روپیہ راہن سے ہے اور یہی حکم گرایہ حویلی و مکان و آمدنی کا ہے کہ ان چیزوں کو گرایہ وغیرہ پر دے اور وہ آمدنی وصول کرے اور اس کو اپنے قرض کے روپیہ میں محسوب کرے اور یہ ہبہ صحیح نہیں ہے کہ راہن اراضی وغیرہ شیء مرہونہ کی آمدنی مرتہن کو ہبہ کر دے۔ اس واسطے کہ ہبہ میں شرط ہے کہ مرہونہ لڑکا قبضہ نہ ہو ہو پر ہو جائے اور یہ قبضہ اس طور سے ہو کہ وامب اپنی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کرے اور مرہونہ لڑکا قبضہ اس چیز کو قرار دے اور مرہونہ لڑکا قبضہ کر دے تو ہبہ کی بوقت رہن شے مرہونہ کی آمدنی ہونہ راہن کی ملکیت میں نہیں آئی ہے اور راہن کا خود اپنا قبضہ اس آمدنی پر

نہیں ہوا ہے تو اس وقت شیء مرہونہ کی آمدنی کا ہبہ کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ہبہ ہر سال اور ہر مہینے میں ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں آتی ہے پھر وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے خارج ہو کر زمین کی ملک میں آتی ہے تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے کیوں کر خارج ہو جاتی ہے اگر پہلے جو معاملہ ہبہ کا ہوا تھا اسی اعتبار سے ہر سال اور ہر ماہ ایسا ہو کرتا ہے۔ تو یہ غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آمدنی پر نہ راہن کا خود اپنا قبضہ تھا۔ اس نے اس آمدنی پر مرتہن کا قبضہ کر لیا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہبہ کا ہر سال اور ہر ماہ کا جائے تو یہ معاملہ متعلق رہن نامہ کے نہیں تو بہر حال شیء مرہونہ کی آمدنی ہمیشہ مالک یعنی راہن کی ملک میں داخل ہوتی ہے اور مرتہن کا قبضہ اس آمدنی پر بطور نائب کے راہن کی طرف سے رہتا ہے اور فی الواقع وہ آمدنی ملک میں راہن کے رہتی ہے تو اگرچہ وہ آمدنی مرتہن کے پاس ہو لیکن شرط ماہ آمدنی راہن کے قبضہ میں تصور ہوگی۔ اس واسطے کہ مرتہن شیء مرہونہ کی آمدنی تحصیل کرنے اور جمع رکھنے کے بارے میں راہن کا صرف نائب ہے یعنی صرف بطور کارندہ و گماشتہ ہے۔

زمانہ حال میں جو دسم اور رواج ہے۔ اگر اس کے موافق یہ جیلہ کیا جائے کہ مرتہن وہ آمدنی راہن کو دے اور راہن اس پر قبضہ کرے مرتہن کے لئے ہبہ کر دے تو یہ بھی درحقیقت سود ہے۔ اس واسطے کہ وہ بے چارہ راہن اگر مرتہن کو آمدنی نہ دے تو مرتہن راہن سے خوش نہ ہوگا۔ اور اس معاملہ پر راضی نہ ہوگا۔ بلکہ رہن کا معاملہ فسخ کر دے گا۔ اس زمانہ کے لوگ جو ایسا معاملہ کرتے ہیں یہ صرف جیلہ سود خوردی کے لئے نکالا ہے۔ حالانکہ اس جیلہ سے کچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ یہ مطلقاً ناجائز ہے اور سود میں داخل ہے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ جس جیلہ سے ممکن ہو انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے۔ اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ لوگ ناقص العقل اس ہبہ کو مباح جانتے ہیں اگر مباح نہ سمجھیں تو کیوں کہ شیطان کے قبضہ میں آئیں۔

حکم اراضی مدد و معاش

سوال : اراضی مدد و معاش کہ ہندوستان میں اس کو ملک کہتے ہیں اس کی خرید و فروخت کے بارے

میں شرعاً کیا حکم ہے۔

تمام میشود و یہ قبض لے بجا شئت او پس بجلت قبض نہ باشد اما تملیک رواست اگرچہ تسلیم نباشد بقول اکثر و علیہ الفتاویٰ والعلم کما فی المعدن وتصريح درہمہ لازم نے تاکہ اگر مال در راہ ہند بکے رافع باشد کروا بود انتہی کلام۔

یعنی : یہ قبض ہو جانے سے کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مویوب لڑکی گھسانی میں شے مویوبہ آجائے تو اس وقت یہ کامل ہوگا۔ تو صرف مویوب کے لئے حلال کر دینے سے اس کا قبضہ ثابت نہ ہوگا البتہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا جائز ہے۔ اگرچہ وہ چیز اس شخص کے حوالہ نہ کی جائے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے اور اسی فتویٰ اور عمل ہے۔ ایسا ہی معدن میں لکھا ہے۔ تصریح یہ ہے میں ضرور نہیں جتنی کہ اگر مال راہ میں رکھ دیں یا کسی بلند جگہ پر رکھ دیں کہ جو چاہے لے۔ تو جائز ہے کہ جو چاہے۔ وہ مال لے لے ۵

(فتاویٰ برہنہ)

جواب : ان روایات سے معلوم ہوا کہ یہ اور تملیک کا معاملہ بلا لفظ قبضہ کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ جو علماء کرام نے کہا کہ یہہہ کا کن ایجاب اور قبول ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ اکثر اور اغلب ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیچ میں بھی ایسا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ بیچ بھی اس طرح جائز ہے کہ بلا ایجاب و قبول کے بائع قیمت لے لے اور خریدار شے بیچ اٹھائے اور یہ نفیس خسیں ہر چیز کی بیچ میں جائز ہے۔ واللہ اعلم

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زمین زید اور عمرو نے مثلاً کسی سردار کی خیر خواہی میں نہایت مشقت اور جانفشانی کی۔ اور اس وجہ سے عہد یاران سردار کی طرف سے جانفشانی اور حقوق کے صلہ میں کوئی موضع بطول نام کے پایا اور اس انعام کی سند میں باہمی اتفاق سے صرف زید کا نام مندرج ہوا۔ اور زید نے باہمی اتفاق سے او عمرو کو جانفشانی اور اس کے حقوق کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے ایک دستاویز بنام عمرو اس مضمون کی لکھ کر دی کہ۔

”میں نے اور مستحق عمرو نے مثلاً سردار کے یہاں سے محنت اور جانفشانی کر کے یہ موضع حاصل کیا ہے اور عمرو نے باہمی اتفاق اور عدم مخالفت کی وجہ سے اپنا نام سند میں داخل نہیں کرایا ہے۔ اس خیال سے کہ دوسرے بھائی اس کی ہوس کریں گے۔ لیکن ہم کوکل میں باہم اس کی تقسیم اس طور پر ہوئی ہے کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے۔ اور باقی موضع میرا ہے اور قطعہ مذکور کے بائیں میں میرا کچھ دھوی نہیں جس طرح میرے بعد باقی دیہہ علاوہ اس قطعہ کے میرے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطعہ زمین مذکور بھی اس کے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔“

اس کے بعد مستحق زید فوت ہوا اور اپنا وارث مستحق خالد کو چھوڑا۔ مستحق خالد نے ایک دستاویز عمرو کے نام اس مضمون کی لکھ دی کہ۔

میرے شریعت زید نے اور مستحق عمرو نے مثلاً سردار کی سرکار سے۔ فلاں دیہہ یعنی فلاں موضع محنت اور مشقت سے حاصل کیا۔ اس سے دھارون ذات و ملازم و مخارج و داخل شامل مال ہے گا۔ اگرچہ زمین

زید اور عمرو میں ملے پایا تھا کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے اور باقی دیہہ میرے مورث زید کا ہے اور ایسا ہی وہ دونوں سمجھتے تھے۔ لیکن باہمی اتفاق کے سبب سے مخالفت کا حرف درمیان میں نہ آیا انشاء اللہ اب بھی یہ دستور اسی طرح باہمی معاملہ ہے گا۔ اور میں مستحق عمرو کی صلاح کی اتباع سے باہر نہیں ہوں۔ فقط اس صورت میں کہ مستحق زید نے خود اقرار کیا کہ مستحق عمرو کا استحقاق دیہہ انعامی میں ہے اور دیہہ مذکور کی تقسیم کی سند لکھ کر دی اور اس کے وارث مستحق خالد نے بھی اسی طرح لکھ کر دیا کہ جس طرح مستحق زید اور عمرو دیہہ مذکور کی تقسیم آپس میں سمجھتے تھے۔ اب بھی میری طرف سے اسی طرح عمل میں آئے گا۔

تو اب اگر مستحق خالد انکار کرے کہ قطعہ مذکور مستحق عمرو کو نہ دیں گے اور زناہر کرے کہ جو کچھ اس بائے میں لکھا گیا، اس سے یہ مقصود نہ تھا کہ اس پر بھی عمل کیا جائے بلکہ معاملہ واحد ہونے کی وجہ سے لکھا گیا تھا، تو خالد کا انکار شرعاً قابل سماعت ہے یا نہیں اور مستحق عمرو کا دعویٰ قطعہ مذکور کے بائیں میں شرعاً اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں کہ مستحق زید اور مستحق خالد نے دستاویز مذکور لکھی تھی۔ صورت مذکورہ میں جو روایت راجح ہو اور جس پر فتویٰ ہو۔ استفتاء کے جواب میں مع نشان فتاویٰ کے تحریر فرمائیں۔ مینواہ تو جروا۔

جواب : مستحق زید نے جو دستاویز لکھی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحق زید نے خیال کیا کہ عمرو اس خیر خواہی اور رفاقت اور محنت اور جانفشانی میں شریک تھا کہ اس کی وجہ سے یہ انعام سردار سے ملے اور اس وجہ سے زید نے عمرو کو اپنا شریک سمجھا یا شریک قرار دیا اور ایک قطعہ زمین اس کے واسطے معین کر دیا اور باقی زمین اپنے واسطے رکھی تو یہ دستاویز اگر گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے۔ تو بموجب اس دستاویز کے شرعاً فلاں قطعہ زمین عمرو کی قرار پائی۔ یہ فقہ کی معتبر روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ قاعدی میں لکھا ہے۔

قال قوله جعلت هذا باسم ابني هبة هو الصحيح ذكره في أوائل الهبة من الواقعات انتهى۔ (فتاویٰ قاعدی) ترجمہ : یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ چیز اپنے لڑکے کے نام سے کر دی تو یہ ہبہ ہو جائے گا اور یہی صحیح ہے۔ یہ واقعات اوائل ہبہ میں مذکور ہے۔ (فتاویٰ قاعدی)

مگر یہ ہبہ دو شرط سے ثابت ہو سکتا ہے۔

اول یہ کہ یہ دستاویز معتبر گواہوں کے بیان سے ثابت ہو۔ صرف خط اور مہر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ جعل اور فریب ان دونوں امر میں اکثر ہوتا ہے۔ فضول عمادی میں لکھا ہے۔

ليس للمقامني ان يقضي بالصك انما يقضي بالحجة وهي بالبينة أو الإقرار أو ما الصلح خلاصه حجة لان الخط مما يشبه ويقع على انتهي

ترجمہ : یعنی قاضی کے لئے جائز نہیں کہ دستاویز قبالہ کے موافق حکم سے بلکہ چاہیے کہ شرعی حجت کے موافق حکم سے اور شرعی حجت گواہ یا اقرار ہے اور قبالہ حجت کے قابل نہیں۔ اس واسطے کہ ایک شخص کا خط کبھی دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے اور خط میں جعل کیا جاتا ہے۔

فتاویٰ کامل میں لکھا ہے :-

لَا يَثْبُتُ مَجْرَدُ الْخَطِّ شَيْءٌ لِأَنَّ الْخَطَّ يَشَبُهَ الْخَطَّ (فتاویٰ کامل) ترجمہ : یعنی کوئی چیز صرف خط کی بناء پر ثابت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ خط مشابہ خط کے ہوتا ہے (فتاویٰ کامل)۔
دوسری شرط چہ ثابت ہونے کے لئے یہ ہے کہ کسی عمرو اس قطعہ زمین پر بالاستقلال قابض اور تصرف رہا ہو اور بطور ثابت اور محض کے قابض نہ رہا ہو، چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وتشعر بالقبض الكامل أي تشعر القصة بالقبض الكامل الممكن في المذهب الموهوب له في القبض الكامل في الموهوب المتقول ما يناسبه وفي المقار حاييناسبه فقبض مفتاح الدام قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القصة بالقصة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الاصل من غير ان يكون القبض بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القصة بتبعية الكل انتهى

ترجمہ : یعنی پورا ہوتا ہے، چہ کامل طور پر قبضہ ہونے سے، یعنی چہ کامل ہوتا ہے اس وقت کہ موهوب کا کامل قبضہ موهوب پر ثابت ہو جائے، وجہ مال منقول چہ کیا جائے، تو اس پر کامل قبضہ ہونا اس وقت تصور ہوگا کہ اس کے مناسب اس پر کامل طور پر قبضہ ہو جائے اور اگر مکان چہ کیا جائے تو اس کے مناسب اس پر قبضہ ہونا چاہیئے، وجہ مکان کی کبھی قبضہ میں آجائے گی تو اس وقت شرعاً تصور ہوگا کہ اس مکان پر قبضہ ہو گیا اور جو چیز تقسیم کے قابل ہے جب وہ چیز چہ کیا جائے تو اس پر قبضہ اس طرح ہونا چاہیئے کہ وہ تقسیم نہ ہو جائے، اگر موهوب کو اپنے حصہ پر مستقل طور پر اصلاً قابض ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ صرف بتبعیت قبضہ کل کے اپنے حصہ پر قابض ہو اور جو چیز تقسیم کرنے کے قابل نہیں جب وہ چہ کیا جائے تو اس پر بتبعیت کل کے قبضہ ہونا کافی ہے۔ (ترجمہ شرح وقایہ)

اور زید کے وارث خالد نے کہ اپنے مورث کی دستاویز کے مطابق دستاویز لکھ کر دی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالد نے شرکت کا اقرار کیا اور شرکت کو تسلیم کیا، لیکن قطعہ زمین مذکورہ کی تعیین میں جو سمجھنے کا لفظ لکھا ہے، اس سے ظاہر قبضہ کا اقرار ثابت نہیں ہوتا ہے، تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ اگر عمر کے قبضہ سے انکار کرے، تو عمر کا قبضہ ثابت کرنا چاہیئے، اور اگر قبضہ ثابت نہ ہو، تو تقسیم کر کے عمر کا حصہ عمر کو دے دینا چاہیئے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ زید کا صرف ایک وارث خالد ہو اور دوسرا کوئی وارث نہ ہو، اور اگر دوسرا وارث بھی ہو، تو اس سے بھی پوچھنا چاہیئے کہ زید کی دستاویز کو وہ صحیح تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اگر تسلیم کرے تو عمر کا مدعی ثابت ہوگا، اور اگر انکار اور تکذیب کرے تو اس اصل کے مطابق عمل کیا جائے گا، ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اور جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو منکر کو قسم دی جائے گی، اور اس کی قسم کی بناء پر حکم دیا جائے گا، ایسا ہی اگر اور بھی زید کے وارث ہوں تو سب کے ہاتھ میں اسی طرح عمل کیا جائے گا، اور اگر زید کا وارث خالد اس معاملہ سے انکار کرے اور کہے کہ اس لکھنے سے یہ مقصود

ہوگا کہ اس کے موافق عمل بھی کیا جائے بلکہ صرف اس وجہ سے لکھا گیا کہ معاملہ واحد تھا تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ یہ استہزاء نہ ہو بلکہ محکم کے طور پر لکھا گیا تھا، تو اگر خالد کہے کہ فی الواقع اسی طور پر لکھا گیا تھا، تو خالد کی تصدیق نہ کرنی چاہیئے اور نہ اس قول قابل سماعت ہوگا چنانچہ درمخارم کتاب الاقرار میں لکھا ہے :-

امثالو ادعی الاستهزاء لم يصدرت، یعنی اگر استہزاء کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کی تصدیق نہ کی جائے۔

اور اگر خالد کہے کہ میں نے مصلحتاً یہ جھوٹ اقرار کیا تھا، تو عمر کو اس پر قسم دینا چاہیئے کہ خالد نے جھوٹ اقرار نہ کیا تھا تو اگر عمر اس پر قسم لکھائے تو اس کے موافق حکم دینا چاہیئے، اور یہ حکم امام ابو یوسف کے مذہب کے موافق ہے، اکثر معتبر کتابوں میں اسی قول پر فتویٰ ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس بارے میں یہ حکم ہے کہ خالد کی یہ بات سنی جائے، اور باعتبار دلیل کے یہی قول ارجح ہے، چنانچہ شرح تنویر الابصار میں کہ شرح بھی تنویر الابصار کے مصنف لکھا ہے :-

اقرضه ادعی المقر انه كاذب في الاقرار يحلف القول ان المقر لم يكن يكن كاذباً في اقراره هذا عند ابی یوسف یفتی كما في كذا من الاعتبار وعند ابی حنیفة لا یلتفت الى قوله، انتهى

ترجمہ : کسی شخص نے کسی امر کا اقرار کیا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقرار کیا تھا، تو جس کے حق کے بارے میں اقرار کیا تھا، اس کو قسم دیجائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ مقرر نے جھوٹ اقرار نہ کیا تھا، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے گی، یہ شرح تنویر الابصار کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے، والتمذم وعلم اتم واحکم

سوال : ہندوستان کی زمین اور زمینداری کے احکام کیا ہیں اور تاہید حقیقی و حکمی و اعطاء وغیرہ کی تفصیل بیان فرمائیے۔

جواب : جو کچھ دفع تعارض میں روایت تحریر فرمائی ہے سبب اختلاف محل مختلف ہوا ہے، بہت اشقی اور سچائے، بلکہ فقیر کے دل میں یہ گدڑتا ہے کہ اختلاف محل کے بعد بھی تعارض نہیں ہوا، اس واسطے کہ وہ اعطاء دونوں روایت میں مختلف ہے، روایت حواز خرید و فروخت میں مقید انعام مؤبد کے ساتھ ہے خواہ تاہید حقیقی ہو، مثلاً فرمان میں جب تاہید کی تصریح ہو یا تاہید حکماً ہو، مثلاً جب فرمان میں تاہید کا ذکر نہ ہو، اور روایت منع خرید و فروخت میں اعطاء بطریق اوراد و استحقاق مقید ہے اور ظاہر ہے کہ تاہید تاہید کے منافی ہے انعام و منعت، بیت المال کی زمین جو کسی طرح کی ہو بطریق انعام مؤبد کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو جائے گی اور امام وقت وہی زمین بطریق اوراد و استحقاق کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کے پاس بطریق

ہے گی۔ ان دونوں صورتوں میں تعارض نہیں۔ اس واسطے کہ وہ اعطاء دونوں صورتوں میں مختلف ہے اگرچہ محل ایک ہی ہو۔ اس تقریر کی بناء پر اعتبار احتمالات عقلیہ کی چار صورتیں تصور ہوتی ہیں۔

- ۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام بیعت المال کی زمین کسی کو بطریق تابدیہ سے ہے۔ خواہ تابدیہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو اور
- ۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق سے ہے۔
- ۳۔ تیسری صورت یہ کہ امام کوئی زمین کا خرد متی یا مسلمان کو بطریق تابدیہ سے
- ۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق سے ہے

لیکن تیسری صورت محض احتمال عقلی ہے اور وہ خلاف ہے۔ صرف تین صورتیں باقی رہیں من جلد ان کے ایک صورت میں رقبہ زمین اس شخص کی ملک ہو جائے اور باقی دو صورتوں میں اس شخص کو صرف یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمین کا خراج یا عشر لیا کرے۔ لیکن یہ مشکل ہے کہ اس ملک میں جو رواج ہے وہ ان قواعد کے مطابق نہیں اس واسطے کہ زمیندار ہر جگہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس ملک میں کوئی ایسی زمین نہیں جو بیعت المال کی ملکیت ہو۔ ایسا ہی اس ملک میں کوئی ایسی زمین بھی نہیں جس کو موات یعنی شرفاً غیر آباد کہیں اور نہ کوئی ایسی زمین ہے جو لاوارث ہونے کی وجہ سے بیعت المال میں داخل ہوئی ہو نہ کوئی ایسی زمین ہے جو مال خراج سے خریدی گئی ہو۔ اگر ان تمام کی زمین ہوتو اس کی اقیانہ نہیں ہیں یہ حکم کسی جگہ معین میں جاری نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بناء پر کہ جس کو حضرت شیخ جلال نقاسیری قدس اللہ سرہ نے اپنے رسالہ میں اختیار فرمایا ہے کہ سواد عراق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ اس کی زمین بیعت مال کی ملکیت تھی۔ ویسا ہی زمین ہندوستان کی ابتدائی فتح میں بیعت المال کی ملکیت تھی۔ اور زمینداروں کو صرف یہی حق حاصل ہے کہ زمین کو لغرض کو بیعت و حفاظت اپنے پاس رکھیں۔ اس سے زیادہ زمینداروں کو زمین میں دخل نہیں ہوتا۔ یہی امر لفظ زمیندار سے بھی سمجھا جاتا ہے اور یہی امر صراحتاً ان امور سے بھی معلوم ہوتا ہے، تفسیر و تبدل زمیندار کی کا اور بیوقوف اور مقرر کرنا زمینداروں کو اور پھر ان زمینداروں میں سے بعض کو خراج کر دینا اور بعض کو برقرار رکھنا اور بعض اراضی افغانان و بلوچان اور سادات و قدوائیاں کو بصیغہ زمینداری دے دینا۔ تو اس صورت میں کل اراضی ہندوستان کی ملکیت بیعت المال کی ہوئی۔ اور زمینداروں کو کاشت کرنے کے لئے دی گئی اس طور پر کہ پیداوار کا نصف یا اس سے کم وہ دیا کریں اور باقی پیداوار خود لیا کریں۔ تو جس قطعہ زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق تابدیہ حقیقی یا محکم کسی شخص کو بخش دیا تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو گئی اور جس قطعہ زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق اورادو استحقاق کسی شخص کو دیا تو وہ زمین اس شخص کے پاس مانتا کے طور پر ہوئی۔

البتہ شاہان قدیم کے فرمان کو دیکھنا چاہیے تاکہ تمیز ہو جائے کہ وہ کون زمین ہے جس کو شاہان قدیم نے بطریق تابدیہ کے دیا تھا۔ اور وہ کون زمین ہے جس کو بادشاہان قدیم نے بطریق اورادو استحقاق دیا تھا۔ پس اگر وہ زمین بطوری معافی خراج دی گئی ہو تو اس زمین میں خراج بھی واجب نہیں۔ اس واسطے کہ اس صورت میں اراضی بطور تملیک دی گئی اور گویا اس کا خراج بھی اس شخص کو دے دیا گیا جس کو وہ زمین دی گئی۔

اگر صرف اراضی بطور تملیک دی گئی ہو۔ معافی خراج کے بغیر تو اس زمین میں خراج واجب ہو جاتا ہے اور پہلے صورت میں جس امام نے وہ زمین دی تھی۔ اس کے بعد کے امام کے لئے جائز ہے کہ اس زمین کا خراج لے۔

ہر کیفیت ہر حال میں یہاں کی زمین مشتبہ ہے اور یقیناً معلوم نہیں کہ کس طور پر یہاں کی زمین بادشاہان قدیم نے رعایا کو دی تھی۔ واللہ اعلم۔ بعض محققین سے معلوم ہوا کہ اکثر قصبات میں جو زمین شرفاء کے پاس ہے اس کو محمد و کچھتے ہیں اور وہ زمین آباد کی ہوئی ہے۔ یعنی با اجازت امام وقت اس کو آباد کیا اور اس کے مالک ہوئے۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین میں وہاں کے زمینداروں کو کچھ دخل نہیں۔ بلکہ وہ زمین شرفاء کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو اس میں خود کاشت کریں اور اگر ان کی خواہش ہو تو اپنی طرف سے دوسرے کو کاشت کے لئے دیں تو ایسی زمین بحیثیت رقبہ البتہ قابل خرید و فروخت ہوگی اور زمین کا خراج امام وقت کی اجازت پر موقوف ہے گا۔ اور اس زمین کے تعلق سے نذر لینا اور زمین معاش کو مہر وغیرہ میں دینے سے روکنا اور ترجیح بعض وارثوں کی بعض پر دینا جو معمول شاہان تیموریہ کا ہے۔ ان امور سے ایسی زمین کی عدم ملکیت معلوم ہوتی ہے۔

مسائل مہمہ

سوال ۱: کفار نے زبردستی سے کسی ملک کو اپنے قبضہ و تصرف میں کر لیا اور مدت مدید تک وہ ملک ان کے تصرف میں رہا۔ تو ایسی صورت میں کس قدر زمانہ گزرنے کے بعد وہ کفار اس ملک کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے کیا شرائط ہیں مگر وہ کفار اس ملک میں سے کسی شخص کو دے دیں یا مہر کو دیں تو اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے اور اگر اسی صورت سے اہل اسلام تصرف و قابض ہو جائیں اور وہ کسی دوسرے کو دے دیں۔ تو وہ لینا جائز ہوگا یا نہیں۔ از سوالات امام شاہ خان

سوال ۲: اگر کفار اشیا منقولہ پر قابض اور تصرف ہو جائیں اور کسی کو دے دیں۔ تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ از سوالات امام شاہ خان

جواب: اگر کفار اشیا منقولہ پر قابض اور تصرف ہو جائیں تو جب اپنے ملک میں لے آئیں تو وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کفار کسی ملک پر قابض اور تصرف ہو جائیں۔ تو اس بارے میں کہ وہ ملک کب دار الحرب ہو جائے علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دار الاسلام کبھی دار الحرب نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر دار الحرب کے ساتھ مل جائے۔ تو اس صورت میں دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک دار الاسلام میں ایک شاعر بھی شعائر اسلام سے علانیہ طور پر ظاہر ہے۔ وہ دار الاسلام دار الحرب نہیں ہوتا۔ البتہ جب سب شعائر اسلام موقوف ہو جائیں تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر شعائر اسلام سے ایک شعائر کو بھی کفار موقوف کر دیں۔ تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور اصح اور ارجح یہ قول ہے کہ جب تک اہل اسلام

کے نہ معلوم ہونے سے نزاع کی صورت ہوگی۔

مسائل شفعہ

سوال : ایک حویلی فروخت کی جاتی ہے۔ اس میں چند مکانات ہیں۔ اس حویلی میں چند لوگوں کا حق شفعہ ہے۔ متحمل ان لوگوں کے ایک شفیع اپنا حق شفعہ چاہتا ہے اور باقی سب لوگوں نے اجازت سے دی ہے کہ وہ فروخت کی جائے اور جو شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار ہے اس کو منظور نہیں کر کل حویلی خریدے بلکہ کل غرض کہ صرف وہی مکان خرید کرے جو اس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معاملہ پر راضی نہیں کہ حویلی متفرق نہ ہو۔ بلکہ خریدار شفیع سے کہتا ہے کہ تم کل حویلی خرید کر لو ورنہ شفعہ سے دست بردار ہو جاؤ، تو کیا شفیع اس امر کا مستحق ہے کہ وہ کل حویلی خرید کرے بلکہ صرف وہی مکان خریدے جو اس کی زمین کے متصل ہے۔

جواب : اس مسئلہ میں اختلاف ہے "مختار الجوابات" میں لکھا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جب قطع زمین فروخت کی جائے تو شفیع کا حق ہے کہ جس قطع زمین میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کرے اور

مسائل اجارہ

سوال : کسی نے انہ اور میوہ وغیرہ کے درخت کا پھل کسی کو اجارہ پر دیا اور اجارہ کے وقت درختوں پر پھل نہ تھا یا پھل تھا مگر ٹپختہ نہ تھا۔ یا پختہ بھی ہو گیا تھا مگر اس کی مقدار بھول (نامعلوم) تھی۔ اس لئے کہ ابھی تو پھل درخت پر تھا۔ اور اجارہ کی مدت اس وقت تک قرار پائی کہ درخت پر پھل ہے اور اس کے عوض کچھ روپیہ مقرر کیا تھا۔ یا یہ صورت ہو کہ ان درختوں کا پھل تین یا چار سال کے لئے کسی کو اجارہ پر دیا اور اس کے عوض چھ روپیہ سالانہ مقرر کیا اور سال بسال روپیہ سالانہ تاجر سے لیا۔ خواہ درختوں میں پھل لگے یا نہ لگے تو ان دونوں میں اجارہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب میوہ وغیرہ کا خوشہ نکلتا ہے تو اس کا پھل اجارہ پر دیتے ہیں اور اس سے مقرر کر لیتے ہیں کہ اس قدر پھل اور میوہ کا پھول ہم لیں گے۔ اور فصل کے بعد خواہ اس کو منافع ہو یا خسارہ ہو اپنا مقدار معینہ اس سے لے لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا مکمل ہے؟

جواب : دونوں طرح کا اجارہ شرعاً جائز نہیں۔ اس واسطے کہ دونوں صورت میں نفع معلوم نہیں۔

در مختار میں لکھا ہے :-

وشرطها كون الاجرة والمنفعة ملحوظين لا ان جهاتهما تقضى الى المنازعة
ترجمہ : یعنی اجارہ کے جواز کے لئے شرط ہے کہ اجرت اور نفع دونوں معلوم ہوں۔ کیونکہ ان دونوں

فی مختار الجوابات رجل ثباع ارضين وارض كل من الشفيعين ملائق باحد
الارضين كان للشفيع ان ياخذ الارض من التي ملائق اس منه دون الاخرى اذا كان
الاخر يطلب شفعة ما كانت تلتزم - ارضه وان كان لا يطلب يقال لهذا
الطالب اما ان تاخذ الكل او تدع الكل اذ المير من المشتري بتفريق الصفقة
هذا قول ابی حنیفہ رحم الاول اما علی قولہ الآخر وهو قولہما ان ياخذ ما كان
شفعتہ وبہ یفتی :

ترجمہ : مختار الجوابات میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے دو قطع زمین فروخت کی اور اس معاملہ میں دو شخص کا حق شفعہ ہوتا ہے۔ ایک شفیع کی زمین کسی ایک قطع زمین کے ساتھ متصل ہے اور دوسرے شفیع کی زمین دوسرے قطع سے مل جاتی ہے تو ہر شفیع مستحق ہے کہ اس کی زمین سے جو متصل ہے وہی خرید کرے اور دوسرے قطع خرید نہ کرے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دوسرا شفیع بھی چاہتا ہو کہ دوسرا قطع زمین خرید کرے جو اس کی زمین سے متصل ہے اور اس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسرا شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار نہ ہو تو جو شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار ہو گا اس سے کہا جائے گا کہ تم سب زمین خرید کر دو ورنہ سب زمین چھوڑ دو، یہ حکم اس حالت میں ہو گا کہ خریدار اس امر پر

راحتی نہ ہو کہ شیعہ ایک قطعہ زمین خرید کرے اور وہ خریدار صرف دوسرا قطعہ زمین خرید سے یہ
اہم ابو حنیفہ رحمہ کا قول اول ہے لیکن آخر قول یہ ہے اور صاحبین رحمہ کا بھی یہی قول ہے کہ شیعہ کو اختیار
ہے کہ وہ صرف وہی قطعہ زمین خرید کرے جس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل رشوت

سوال : کسی شخص نے رشوت وغیرہ ناجائز امور سے کوئی مکان بنایا یا کوئی موضع خریدا اور ایک مدت تک
اس مکان اور موضع پر وہ قابض رہا۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ اس مکان اور موضع کو فروخت کرے۔ تو اس مکان اور
موضع کی قیمت اس شخص پر حلال ہے یا نہیں ؟

جواب : رشوت کا مال بلاشبہ حرام اور خبیث ہے۔ لیکن جب اس شخص نے اس مال کو بدل ڈالا اور
اس مال سے مکان بنایا۔ تو اس مکان کا وہ مالک ہو گیا۔ اس کے لئے یہ جائز ہے کہ اس مکان کو فروخت کرے لیکن
اس مال میں خبیث ہے۔ اس واسطے کہ وہ مال کسب حرام سے حاصل ہوا۔

حاصل کلام جو چیز خرید کی جائے وہ اس شرط سے خریدار کی ملکیت میں آنے لگی کہ وہ چیز بیچنے والے کی ملکیت
میں رہی ہو اور یہ امر یہاں ثابت ہے اور مال کا حلال اور حرام ہونا کسب کے حلال اور حرام ہونے پر موقوف ہے۔
جب کسب حرام ہوا تو مال بھی حرام ہوا۔ اگرچہ اس شخص کی ملکیت میں تغیر واقع ہوا۔ رشوت کا یہ مال بھی اس مال کے
مانند ہے جو زنا کے عوض ملا ہو یا کاہن یعنی نجومی اور یہ من کو بطور نذر کے دیا گیا ہو اس غرض سے کہ وہ غیب کی بات
بتا دے۔ البتہ اگر وہ شخص وہ مال قرض خواہ کو دے تو وہ قرض خواہ کے حق میں وہ مال حلال ہو جائے گا۔ ایسا ہی اگر کسی
دوسرے معاملہ میں کچھ کسی کو دینا ضروری ہو۔ اور وہ مال دیا جائے تو وہ مال لینے والے کے حق میں حلال ہو جائے اور
کسب حرام کو قبول کرنے کے حق میں اس مال کا خبیث باقی رہتا ہے۔ لیکن احیاء العلوم کی روایت کے موافق یہ حکم ہے کہ اگر
وہ شخص اس فعل بد سے توبہ کرے تو وہ مال اس شخص کے حق میں بھی حلال ہو جائے گا۔ بشرطیکہ اس شخص نے اس مال کو کسی
مالک کی رضا مندی سے لیا ہے۔ اور کسی کی حق تلفی نہ کی ہو۔ ورنہ جو چیز غضب سے ملی ہو اس کے حلال ہونے کے لئے
شرط ہے کہ اس چیز سے مالک اس پر راضی ہو جائے۔ کہ جس نے غضب کیا۔ وہ اس مال کو بطور ملکیت اپنے معرفت
میں لے آئے۔

سوال : اگر کوئی شخص شرعی طور پر قرض لے اور اس سے مسجد بنائے۔ پھر رشوت وغیرہ ناجائز ذریعہ سے
مال حاصل کرے اور اس مال سے اس قرض کو ادا کرے تو ایسی مسجد بنا کر شرعاً درست ہے یا نہیں۔

جواب : ایسی مسجد بنا کر درست ہے شرعاً اس کے بارے میں مسجد کا حکم ہوگا۔ ایسی مسجد بنانے میں ثواب

میں ہے۔ اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنائے گا۔ اگرچہ اس قرض کو خبیث مال سے ادا کرے
لیکن جب وہ شخص قرض ادا کرے گا اس وقت اس مال کے خبیث کا اثر اس سے پہلے مال میں نہ ہوگا۔ جو قرض لیا گیا تھا اللہ
اور علیہ اتم

مسائل سود

سوال : دارالحرب کے کفار کو سود دینا درست ہے یا نہیں ؟

جواب : کتب فقہ کی عبارت عام ہے۔ سود لینے والے اور لینے والے دونوں شامل ہیں مثلاً
لا سیوا بین المسلم والحدی فی داس الحرب، ترجمہ: یعنی دارالحرب میں مسلمان اور حربی
کافر کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز نہیں ؟

اور قاضی شافعی رحمہ صاحب پانی پتی نے اپنے رسالہ میں سود لینے کی توجیہ لکھی ہے۔ وہ اس وقت فقیر کو یاد نہیں۔
میں ظاہر ہے کہ کافر حربی سے سود لینا حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بیاب ہے۔ بشرطیکہ کافر حربی کا مال
میں عہد شکنی ہونے کا احتمال نہ ہو۔ یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کافر حربی کے ساتھ اہل اسلام نے عہد کر لیا ہو کہ اس کا مال غیر
جائز طور پر نہ لیں گے۔ اس واسطے کہ ایسی حالت میں اگر ناجائز طور پر اس کافر حربی کا مال لیا جائے گا۔ تو عہد شکنی ہوگی۔ تو جب کہ
کافر حربی خود بخود اپنا مال سود میں دے تو وہ مال بلاشبہ حلال ہے اور کفار حربی کو سود دینا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال
اہل مسلمانوں کو کھانا حرام ہے اور جو چیزیں جہاں سے یہاں حرام ہیں ان کو کفار حربی خود کھاتے ہیں۔

تو اگر ان کو کچھ بطور سود کے دیا جائے تو صرف یہی لازم آئے گا کہ جو چیز جہاں سے یہاں حرام ہے کفار حربی اس معاملہ
کے ذریعہ کھائیں گے۔ اور جو کفار ذمی ہیں یعنی اہل اسلام سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہیں۔ تو اگرچہ جو چیز جہاں سے یہاں حرام
ہے۔ وہ جو کفار ذمی کھاتے ہیں مگر کفار ذمی کو دارالاسلام میں سود دینا حرام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے
سود کے معاملہ کو دارالاسلام میں رواج دیتا ہے۔

اور دارالحرب میں کافر کو سود دینے سے یہ نقص لازم نہیں آتا۔ اس واسطے کہ دارالحرب میں کافر کو سود دینا بیاب
ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ سود دینا یا بلیع حرام ہے اس واسطے کہ سود لینے میں کسی دوسرے کا مال نہیں لیا جاتا۔ بلکہ اپنا
مال دینا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ اپنا نقصان ہو۔ تب بھی اپنا مال دینا بیاب ہے۔ علی الخصوص جب غرض ہو کہ مال لینے سے حاجت
دائی ہو یا کسی کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ تو اس غرض سے اپنا مال لینے میں کچھ حرج نہیں۔ صرف دوسرے سود دینا حرام ہوا ہے
اول امر یہ ہے کہ سود لینے والا عہد کو حرام کھلاتا ہے۔ یعنی جب وہ سود دیتا ہے تو اس فعل حرام کا باعث ہوتا ہے
کہ دوسرا شخص اس کے ذریعے سے سود کھا لے۔ جو مال حرام ہے اور یہی قیاحت اس صورت میں بھی لازم آتی ہے
کہ قاضی یا کسی دوسرے حاکم کو رشوت دی جائے۔

۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ سود لینے والا اس امر کے لئے باعث ہوتا ہے کہ دارالاسلام میں سود رواج پائے اور علماء نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ بحالت اضطرار دارالاسلام میں بھی سود دیا جائے۔ غرضیکہ سود لینے اور دینے میں بہت فرق ہے اگرچہ اصل گناہ دونوں امر میں ہے۔

سوال : تمام ملک نصاریٰ کا بالاتفاق دارالحرب ہے یا نہیں اور اگر نصاریٰ تمام ملک دارالحرب ہے تو جائز ہے یا نہیں کہ اہل اسلام ان نصاریٰ سے سود لیں۔ دیگر جس جگہ کفار کی عملداری ہے وہاں جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو اس وجہ کے ظہر کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں۔ دیگر اہل اسلام ضرورت کی وجہ سے کفار کو روپیہ دیتے ہیں اور ان سے سود لیتے ہیں یا کفار سے قرین لیتے ہیں اور ان کو سود دیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب : دارالحرب ہونے کی شرطیں روایات فقہیہ میں مذکور ہیں۔ ان روایتوں کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ شرطیں اس جواب میں لکھی جائیں گی۔ خیال کرنا چاہئے کہ وہ شرطیں اگر نصاریٰ کے ملک میں پائی جاتی ہیں تو وہ ملک دارالحرب ہے اور جب کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کے لازم بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جب نصاریٰ کا ملک دارالحرب ہو تو اس ملک میں کفار سے سود لینا اور کفار کو سود دینا بھی جائز ہوا۔ اس واسطے کہ حدایہ میں یہ مذکور ہے :-

ولا ریبوا بین المسلم والحربی دار الحرب۔ ترجمہ : یعنی مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں۔

اور قاعدہ یہ ہے کہ روایات میں جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے تو دونوں صورت یعنی سود لینا اور سود دینا حرمت کی نفی میں داخل ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو چاہئے کہ کافر حربی کو سود دینے میں احتیاط کرے، بے ضرورت کافر حربی کو بھی سود نہ دے اور دارالحرب میں جمعہ قائم کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر دارالحرب میں کسی جگہ مسلمان حاکم کفار کی طرف سے مقرر ہو تو درست ہے اس حاکم کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے۔ اور اگر مسلمان حاکم نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہئے کہ جو شخص امانت دار اور دیانت دار ہو اس کو رئیس مقرر کر لیں تاکہ اس رئیس کی اجازت سے اس کے سامنے نماز جمعہ وعیدین قائم کی جائے اور جس نابالغ کا ولی نہ ہو اس کا نکاح کیا جائے۔ اور لاوارث مال اور یتیموں کی حفاظت کی جائے اور جب کسی میت کے ترکہ کی تقسیم میں نزاع ہو تو ترکہ اس میت کے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے مگر اس رئیس کو امور ملکی میں تصرف اور دخل نہ ہوگا۔ اور اگر دارالحرب میں کسی جگہ کفار کی طرف سے مسلمان حاکم مقرر نہ ہو اور نہ مسلمانوں نے کسی شخص ایماندار کو وہاں کا رئیس قرار دیا ہو۔ تو وہاں چاہئے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد چار رکعت فرض اس نیت سے پڑھے کہ وہ آخر ظہر پڑھتا ہوں جبکہ وقت میں نہ پایا مگر اس کو میں نے نہ پڑھا مگر جمعہ کے وقت کافرن یقیناً ادا ہو جائے

فی الہدایۃ لا ریبوا بین المسلم والحربی فی دار الحرب خلافاً لابن یوسف والشافعی لہما ان الاعتقاد بالستام منہم فی دارنا ولنا قولہ علیہ السلام لا ریبوا بین المسلم والحربی فی دار الحرب ولا ان مالہم مباح فی دارہم فہا ہی طریق اخذہ المسلم اخذہ مالاً مباحاً اذا لم یکن فیہ بخلاف الستام منہم لان مالہ صار محظوراً بقتل الامان انتہی۔

ترجمہ : یعنی ہمارے یہاں لکھا ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں۔ اس مسئلہ میں خلافت ہے۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہما ان دونوں صاحبوں کی دلیل یہ ہے کہ جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں سے امن لے کر رہتا ہو تو وہاں اس کافر اور مسلمان کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ وہی حکم کافر حربی کے بارے میں دارالحرب میں ہوگا۔ یعنی دارالحرب میں کافر حربی اور مسلمانوں کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ حدیث شریفہ ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں اور یہ بھی دلیل ہے کہ دارالحرب میں کافر حربی کا مال مباح ہوتا ہے۔ تو جس عورت وہ مال مسلمان لے گا یہی حکم ہوگا کہ اس مسلمان نے مال مباح لیا ہے بشرطیکہ وہ مال لینے میں عہد شکنی نہ ہو بخلاف اس کافر کے جو مسلمانوں سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہو۔ اس واسطے کہ اس کافر کو پناہ دے دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا مال لے لینا منع ہو جاتا ہے۔

وفی عالمگیریۃ من باب استیلاء الکفار علی دار الحرب تصیروہ دار الاسلام بشرط واحد وهو اظہار حکم الاسلام فیہا قال محمد فی الزیادات اشاعت تصیروہ دار الاسلام دار الحرب عند ابن حنیفۃ رحمہ بشرائط ثلاث احداھا اجراء احکام الکفار علی سبیل الاشتغال وان لا یحکم فیہا بحکم اسلام والثانی ان یکون متصلہ بدار الحرب ولا یتخلل بینہما جلدۃ من بلاد الاسلام والثالث ان لا یتقی فیہا مؤمن ولا ذمی اماناً بالامان الاول الذی کان ثابتاً قبل استیلاء الکفار علی المسلم بالسلامہ والذی بقتل الذمۃ وهو ما مسئلۃ علی ثلاثۃ اوجہ اما ان یغلب اہل الحرب علی دار من دارنا اور استیلاء اہل مصر وغلبوا واجروا احکام الکفار ونقض اہل الذمۃ العہد وتغلبوا علی دارہم ففی کل من ہذا العتور لا تصیروہ دار الحرب الا بثلاث شوائط وقال ابو یوسف رحمہ ومحمد رحمہ بشرط واحد لا غیر وهو اظہار احکام الکفار وهو القیاس انتہی ایضاً فی عالمگیریۃ من باب الجمعة بلاد علیہا ولا تکفار بحجۃ المسلمین اقامۃ الجمعة ویصیر القاضی قاضیاً بقرضی المسلمین ویجب علیہما ان یلتصوا وایضا مسلماً کذا فی معراج الدرایۃ انتہی۔

ترجمہ : فتاویٰ عالمگیری میں اس مسئلہ کے الفاظ میں لکھا ہے کہ دارالحرب صرف ایک شرط پائے جانے سے دارالاسلام ہو جاتا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس دارالحرب میں اسلام کا حکم ظاہر کر دیا جائے۔ امام محمد نے زیادت میں لکھا ہے کہ دارالاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس وقت دارالحرب ہو جاتا ہے جب اس دارالاسلام میں یہ تین شرطیں پائی جائیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کفار کے احکام جاری و شائع ہو جائیں۔ دہاں اسلام کا حکم باقی نہ رہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دارالحرب کے ساتھ وہ دارالاسلام متصل ہو جائے ان دونوں مقامات کے درمیان میں اسلام کا کوئی شہر نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کوئی مسلمان امن کے ساتھ باقی نہ رہے۔ اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو اسلام کے سبب سے حاصل تھا اور نہ وہاں کوئی کافر ذمی امن کے ساتھ باقی رہ جائے اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو حاصل تھا۔

اور صورت اس مسئلہ کی تین طور پر ہے ایک یہ کہ کفار حربی کا غلبہ کسی دارالاسلام میں ہو جائے یا کسی شہر کے لوگ نرہ ہو جائیں، نفوذ باشندہ من ذلک، اور ان لوگوں کا غلبہ ہو جائے اور وہ لوگ احکام کفر کو جاری کریں دوسرے یہ کہ کسی جگہ کے کفار ذمی عہد شکنی کریں اور وہاں ان کا غلبہ ہو جائے تو دارالاسلام ان صورتوں میں دارالحرب نہ ہوگا۔ البتہ دارالاسلام اس حالت میں دارالحرب ہو جائے گا کہ وہاں تین شرطیں پائی جائیں، جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اور اہم البیوسف رحمہ اور امام محمد رحمہ کا قول یہ ہے کہ جب کسی مقام میں کفر کے احکام شائع ہو جائیں تو وہ مقام صرف اسی ایک شرط کے پائے جانے سے دارالحرب ہو جائے گا دوسری شرط کی ضرورت نہیں اور یہی حکم قیاس کے موافق ہے اور یہ بھی فتاویٰ عالمگیری میں باب اجمعی مذکور ہے کہ جن شہروں میں والیان ملک کفار ہیں، وہاں اہل اسلام کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کریں اور وہاں کے اہل اسلام جس شخص کے قاضی ہونے پر راضی ہوں گے وہی شخص شرعاً قاضی ہو جائے گا مگر اہل اسلام پر واجب ہو کہ کوئی مسلمان والی ملک تلاش کریں، ایسا ہی معراج الدرایہ میں ہے یا یہ منقول فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکور کا ہے۔

سوال : ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک جائز ہے کہ دارالحرب میں کافر سے شہر لیا جائے لیکن حاجین رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ سود بھی ناجائز ہے۔ شہر منع ہونے کے باوجود میں شارح کی جانب سے کتاب وسنت میں جس قدر تشدد وارد ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ امام اعظم رحمہ کا شرح کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ انگریز اور ان کے مانند دوسرے لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں۔ جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : یہ جو قول ہے :

ولا یسبغ بین المسلم والکفری ترجمہ : اور نہیں سودیے درمیان مسلمان اور کافر حربی کے :
تو یہ قول ظاہر پر محمول ہے اور اصول فقہ کے موافق ہے اور اسی طرح کے بہت سے مسائل میں
بین المالک والمسلوٹ، یعنی نہیں ہے سود درمیان مالک اور مملوک کے :
اور بھی اس کے مانند قول ہے اور اصل یہ ہے کہ جس جگہ مال بلا شرط معاوضہ مفت لینا جائز ہے، وہاں سود حلال

اگر کوئی مسلمان کافر حربی سے پناہ لے کر دارالحرب میں ہے تو وہاں اس مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کفار حربی کا مال جبراً لے لے، اگر کفار خوشی سے دے دیں تو بہر حال ان کا مال لے لینا جائز ہے، جتنی کہ اگر کفار حربی کسی عقد فاسد کے ذریعے سے بھی اپنا مال اس مسلمان کو دیں، تب بھی مسلمان کو جائز ہے کہ وہ مال لے لے اور دارالحرب میں اس عقد فاسد کی شرط فاسد درست ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ کفار حربی کا مال دارالحرب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے لیکن مسلمان کو دارالحرب میں کفار حربی سے پناہ لے کر رہتا ہے اس کے لئے حرام ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال جبراً ان سے لے لے، اور یہ حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال جبراً لے لینے سے عہد شکنی ہوتی ہے اور جب وہ خوشی سے اپنا مال دیں تو اس مال کے بارے میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں، اور یہ جو سوال میں ہے کہ عملداری انگریزی اور ان کے مانند اور لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ قول ہے کہ دارالاسلام کبھی دارالحرب نہیں ہو سکتا مگر جو بے یعنی ضعیف ہے، اصح قول یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دارالاسلام کس صورت میں دارالحرب ہو جاتا ہے، علماء کرام کی ایک جماعت کا یہ کلام ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی شعائر اسلام سے جبراً منع کی جائے، مثلاً اذان یا خند سے جبراً دارالاسلام میں منع کیا جائے تو وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔

اور علماء کی دوسری جماعت کا یہ قول ہے کہ دارو مدار اس امر کا کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے اس پر نہیں اس دارالاسلام میں شعائر اسلام مشتے جائیں، بلکہ جب شعائر کفریہ دھندلے یا علان دارالاسلام میں رواج پائیں، اگرچہ وہاں شعائر اسلام سب قائم ہوں، لیکن تاہم وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔

اور علماء کرام کی ایک تیسری جماعت بھی ہے اس نے اس سے بھی ترقی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دارالحرب اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسلمان اور نہ کوئی کافر ذمی امن میں سابق پناہ کے ذریعے سے ہو، خواہ بعض شعائر اسلام وہاں ترک کئے گئے ہوں یا نہ کئے گئے ہوں اور خواہ با علان شعائر کفر نے رواج پایا ہو یا نہ پایا ہو، اور اسی قول ثالث کو محققین نے ترجیح دی ہے اور اعتبار اس قول ثالث کے عملداری انگریزی اور ان کے مانند دوسرے غیر اہل اسلام کی عمل داری بلاشبہ دارالحرب ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : یورپ کے بعض علماء امامیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزوں سے سود لینا جائز ہے، اور ایک روایت مختلف فیہا پر، بہ عرض قائد اٹھانے کے، عمل کرنا اور دوسرے نص سے کنارہ کشی کرنا جو اس بارے میں وارد ہے، کہ کفار سے دوستی رکھنا ناجائز ہے، یعنی ان نصوص پر عمل نہ کرنا اور کفار کے ساتھ مصاحبت رکھنا اور ان کی موافقت کرنا گویا صدق ہونا اس آیت کا ہے :-

اَقْتَرِبْتُمْ مِّنْ بَعْضِ الْکِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ - ترجمہ : پس کیا ایمان لاتے ہو قرآن شریف کے بعض احکام پر اور کفر کرتے ہو اس کے بعض احکام کے ساتھ ؟

علاوہ اس کے اس معاہدہ کو رواج دینے سے سود کے معاملے سے پرہیز کرنے میں مستی ہو جائے گی، اور رفتہ

رفتہ اہل اسلام کفار ہند سے بھی سود لینے لگیں گے اور پھر ایسی سستی ہو جائے گی کہ اہل اسلام باہم بھی ایک دوسرے سے سود لینے میں تامل نہ کریں گے۔

تواب : کفار عربی سے سود لینے میں جو فساد آپ نے لکھا ہے واضح ہوا، بحث صرف یہ ہے کہ اصل میں منہبہ ایسا معاملہ مباح ہے یا نہیں۔ اور باوجود اس کے آپ نے جو لکھا ہے کہ کفار عربی سے سود لینے میں طرح طرح کا فساد ہے تو اس پر نقص ہوتا ہے، اس واسطے کہ جہاد کرنا کفار کے ساتھ جائز ہے اور جہاد میں کفار مرد و قتل کئے جاتے ہیں اور ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور ان کے بچے گرفتار کئے جاتے ہیں۔ اور وہ ٹونڈی غلام بنائے جاتے ہیں۔ اور ان کا مکان گرا دیا جاتا ہے اور ان کا بارگ اور زراعت جلا دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا نہایت قبیح ہے اور جہاد میں کفار کے ساتھ جو یہ معاملات کئے جاتے ہیں۔ اس سے دوسرا فساد پیدا ہونا دوسرا امر ہے۔ اس میں کلام نہیں۔ بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر ان معاملات سے کوئی فساد مسلمانوں کے حق میں پیدا نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ معاملات جائز ہیں بلکہ امور مباح اور مستحب اور مندوب میں بھی اگر کوئی امر موجب فساد شامل ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس مسئلہ کا کیا ذکر ہے کہ منہبہ اس کے مباح ہونے میں بھی علماء و حنفیہ میں باہم اتفاق نہیں اور علماء امامیہ کی رائے کا کیا اعتبار۔ اس واسطے کہ ان کے نزدیک تو کفار ذی اولاد اہل اسلام سستی سے بھی سود لینا جائز ہے۔

گفتگو صرف اس میں ہے کہ علماء و حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں کیا حکم ہے۔ بعض اشخاص کا حمل نہ کرنا ان آیتوں میں سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے بیزار رہنا چاہیے۔ البتہ اس امر کے لئے باعث ہے کہ ان لوگوں کی دینداری میں طعن کیا جائے لیکن قرآن شریف کے بعض آیتوں پر ایمان لانا موجب لعن نہیں۔ اگرچہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہ بھی نیت ہو۔ اس واسطے شرح کا حکم ظاہر ہوتا ہے غیر کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال : ہندی کرنا جائز ہے یا مکروہ۔

جواب : کتب فقہ میں لکھا ہے کہ ہندی کرنا مکروہ ہے اور ہندی کو سفیجہ اور سفیجہ کہتے ہیں چنانچہ

شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

ويكسب الفسحة وهي اقتراف السقوط خطو الطريق في المغرب السفحة يظلم المين
وفتح التادان يدفع مالاً بطريق الاقتراف ليدفع الى حصد يقفه في بلد اخر واثايقضه
لسقوط خطو الطريق ترجمہ : مکروہ ہے سفیجہ یعنی ہندی اور ہندی سے غریب ہے کہ مال کسی کو بطور
قرض دیا جائے۔ اس غرض سے کہ وہ مال اس شخص کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے جس
کے پاس وہ مال بھیجنا منظور ہو اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو۔ مغرب میں لکھا ہے کہ سفیجہ (ہندی) ساتھ
سین اور فتح نام کے یہ ہے کہ کسی شخص کا دوست دوسرے شہر میں ہو۔ اور اس شخص کو منظور ہو کہ کوئی مال اس
دوست کے پاس بھیجے۔ تو اس احتیاط کے خیال سے کہ وہ مال راہ میں نقصان نہ ہو۔ وہ مال کسی دوسرے
شخص کو بطور قرض کے دے تاکہ وہ دوسرا شخص اس امر کا ذمہ دار ہو جائے کہ وہ مال اس دوست کے

پاس پہنچا دے گا۔ اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو گا اور یہ معاملہ اس غرض سے ہوتا ہے تاکہ راہ میں اس
مال کے نقصان ہو جائے کا خطرہ باقی نہ رہے۔

اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہندی کا کیاں تین طور پر ہوتا ہے کہ جو ساہوکار اس شرط پر روپیہ لیتے
ہیں کہ کسی دوسرے خاص شخص کے پاس با احتیاط وہ روپیہ پہنچا دیں۔ وہ ساہوکار کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں صرف
اسی قدر روپیہ ہندی کے کاغذ میں لکھ دیتے ہیں۔ نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں۔ یعنی اس سے ان ساہوکار کا مطلب یہ
ہوتا ہے۔ کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے۔ اسی قدر کل روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے جس کے پاس منظور ہے کہ روپیہ
پہنچ جائے۔ اور ہم یہ روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے کچھ نہ لیں گے۔ اور اس غرض سے کہ یہ روپیہ جب تک ہند
پاس ہے گا اس سے ہم کو فائدہ ہو گا۔ ہم اس کے عوض میں کچھ دینگے بھی نہیں۔

اور ساہوکار کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں اس سے زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ جب تک روپیہ ہمارے پاس ہے گا۔ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے گا۔ تو اس کے عوض میں اس قدر روپیہ
زیادہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے جس شخص کے پاس وہ روپیہ پہنچ جانا منظور ہے۔

اور کبھی ساہوکار ایسا بھی کرتے ہیں کہ روپیہ زیادہ لیتے ہیں اور ہندی کے کاغذ میں اس سے کم لکھتے ہیں یعنی ساہوکار
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے اس میں سے اس قدر روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے ہم لیں
گے۔ اور باقی اس قدر روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے جس کے پاس منظور ہے کہ یہ روپیہ پہنچ جائے۔ پہلی صورت میں
یعنی ہندی میں جب روپیہ پورا لکھ دیا جائے تو اس صورت میں سود ہونے کا شبہ نہیں اور باقی دونوں صورتوں میں صراحتاً
سود ہے۔ دوسری صورت میں یعنی جب ہندی کے کاغذ میں روپیہ بڑھا کر لکھ دیا جائے تو اس میں یہ قیاحت ہے کہ ہندی
والا سود لیتا ہے۔

تیسری صورت میں یعنی جب ہندی کے کاغذ میں روپیہ کم کر کے لکھا جائے۔ یہ عروج ہے کہ ہندی کرنے والا
سود دیتا ہے لیکن بہت آسان ترکیب یہ ہے کہ ان دونوں صورت میں بھی ایسے طور سے معاملہ کیا جائے کہ سود نہ دینا لازم
اور نہ لینا لازم آئے۔

مثلاً اگر منظور ہو کہ سو روپیہ کی ہندی کرائی جائے اور شرط قرار پائے کہ ہندی کے عوض میں ساہوکار کو دس روپیہ
دینے جائیں۔ تو چاہیے کہ اٹھانوہ روپیہ ساہوکار کو دیا جائے اور بارہ روپیہ کا پیسہ ساہوکار کے ہاتھ فروخت کیا جائے
اس شرط پر کہ اس بارے روپیہ کے پیسہ کی قیمت ساہوکار سے صرف دو روپیہ لی جائے گی۔ تو اب ساہوکار کے ذمہ ہندی
کرنے والے کا سو روپیہ بطور قرض کے ہو گیا۔ اب اس ساہوکار سے کہہ دیا جائے کہ تم سو روپیہ قرض مقام پر فلاں شخص کے پاس
پہنچا دو۔ تو ایسی حالت میں یہ بھی ہو کہ ساہوکار کو کس روپیہ ہندی کے عوض میں دیا گیا۔ اور اس میں کوئی قیاحت بھی نہ ہوئی لیکن
غیر جس ہونے کے سبب سے سود دینا لازم نہ آیا اور یہ حدیث صحیح مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے :-

ایک شخص خیر سے آیا اور وہ ضرر سے لایا اور وہ ضرر سے نہایت خوب اور نفیس تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ کیا خیر میں سب خرچے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس شخص نے عرض کیا کہ:-

لا یمس رسول اللہ انما نأخذ هذا اصاعا يصاعين - ترجمہ: نہیں یا رسول اللہ خیر میں سب خرچہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وہاں دوسرے طرح کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ اور وہ خرچہ دو صاع دیتے ہیں اور اس کے عوض میں عمدہ خرچہ ایک صاع خریدتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا:-
عین السریحا لا تقصم هذا - ترجمہ: یہ عین سود ہے کسی چیز کو اس کے ہم جنس سے زیادہ یا کم خریدنا ایسا کام نیکارو۔

بل بیع الجمع بالذکر مع ثقتا ببع بالذکر مع حیثا - ترجمہ: بلکہ ایسا کیا کر دکر خراب خرچہ کو دہم کے عوض میں فروخت کیا کر دکر اور پھر ان دہم سے بہتر خرچہ خرید لیا کر دکر۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ خرید و فروخت میں غیر جنس کا واسطہ ہو جائے تو زیادہ لینے یا دینے میں سود لازم نہیں آتا یعنی سود کوئی چیز دوسرے اس کے غیر جنس کے عوض فروخت کی جائے اور پھر وہ چیز غیر جنس سے کر دی جائے یا چیز ایک سے خرید کر دکر دکر یا چیز دوسرے اس کے سود کا معاملہ لازم نہیں آتا۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کر مثلاً ساہوکار کو سود روپیہ دیا جائے کہ وہ ساہوکار سود روپیہ اس شخص کے پاس پہنچائے جس کے پاس روپیہ بھیجنا منظور ہے اور یہ شرط قرار پائے کہ ساہوکار سو روپیہ میں سے روپیہ دینے والے کو کچھ واپس دے دے گا اور اس کو پھرت کہتے ہیں۔ اور ساہوکار سود روپیہ پورا اس شخص کے پاس پہنچائے گا۔ جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہے۔ یعنی ایسا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ساہوکار کو روپیہ لینے کی غرض ہوتی ہے۔

مثلاً ساہوکار کی عرض ہو کہ جب تک روپیہ اس کے پاس رہے گا۔ اس روپیہ سے ساہوکار کو فائدہ ہوگا ہے۔
گاہ تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہندوی کرانے والا سود لیتا ہے۔ تو اس معاملہ کے جواز کی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً اگر سود ہو کر سود روپیہ کی ہندوی کرانی جائے۔ اور شرط قرار پائے کہ اس سے ساہوکار پانچ روپیہ واپس دے دے گا۔ اور ایسے معاملہ میں جو روپیہ واپس ہوتا ہے اس کو پھرت کہتے ہیں۔

تو اس معاملہ کے جواز کی صورت یہ ہے کہ سود روپیہ میں دس روپیہ ہندوی کرانے والا اپنے پاس رکھ لے اور باقی نوے روپیہ ساہوکار کو دے اور اس دس روپیہ میں سے پانچ روپیہ کا پیسہ توڑ لے اور وہ پیسہ بھی ساہوکار کو دے دے اور باقی پانچ روپیہ خود لے لے اور ساہوکار پورا سود روپیہ اس شخص کے پاس پہنچائے جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہو۔ تو اس معاملہ میں ایسا ہوا کہ گواہ پانچ روپیہ کا پیسہ دیا گیا اور اس کے عوض میں دس روپیہ لیا گیا اور خلاف جنس ہونے سے اس معاملہ میں کچھ قباحت نہیں۔

مثلاً عام طور پر ایک روپیہ کا سو گنڈا پیسہ ملتا ہے اور بوقت ضرورت آٹھ گنڈا پیسہ ایک روپیہ دے کر لے لیا جائے تو یہ سود نہیں۔ اس واسطے کہ سود یہ ہے کہ کوئی چیز دیکھائے اور اس کے عوض دوسری چیز اسی کی ہم جنس کم یا زیادہ لی جائے تو یہ سود نہیں۔

اور باقی اور شرطیں بھی سود کی پائی جائیں۔ تو ایسے معاملہ میں سود میو تلبے اور جب کوئی چیز دیکھائے اس کے عوض غیر جنس چیزوں میں سے کوئی دوسری چیز کم یا زیادہ لی جائے تو یہ سود نہیں۔

اور ہندوی کی گراہت رفع ہونے کی علامت ہے ایک اور تدبیر بھی ہے کہ ساہوکار سے پہلے ہندوی کا ذکر نہ کیا جائے صرف بطور قرض کے ساہوکار کو روپیہ دیا جائے اور اس کے بعد ساہوکار سے کہا جائے کہ یہ قرض مثلاً شہر میں فلاں شخص کو ادا کر دو۔ اور اسی مضمون کی تحریر ساہوکار سے لکھو لے۔ اس واسطے کہ ہندوی مکروہ ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہندوی کرانے والے کو اس قرض سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی راہ میں روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور قرض میں جب قرض خواہ کے نفع کی شرط ہوتی ہے تو اس میں سود کا شبہ بھی نہیں یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ ساہوکار کو جس قدر روپیہ دیا جائے۔ اسی قدر روپیہ ساہوکار اس شخص کے پاس پہنچائے جس شخص کے پاس روپیہ پہنچانے کی شرط ہو، تو ایسے معاملہ میں بھی ہندوی کرانے میں گراہت ہے۔ اس واسطے کہ ہندوی کرانے والے کو بطور قرض روپیہ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راہ میں اس روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا تو ایسے معاملہ میں سود کا شبہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ علماء کرام نے یہ ترکیب لکھی ہے کہ پہلے ہندوی کا ذکر نہ ہوتا۔ مگر قرض ہے فائدہ لینے کی شرط قرض میں نہ ہو اور سود کا شبہ نہ ہو اور اگر گراہت یہ معاملہ ہندوی کا صحیح ہو جائے۔

مسائل متفرق

سوال: لنگی یا پائے جامہ ٹخنے کے نیچے ہو تو کیا مکرم ہے؟

جواب: یہ مکروہ ہے کہ مرد پائے جامہ اور لنگی اور ازار ٹخنے سے نیچے تک پہنچے۔

سوال: مونچھ کے بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: مونچھ کا بال اگر گلاب سے نیچے ہو جائے تو اس کو کاٹنا نہایت منکذبہ قریب واجب کے ہے۔ اور اگر گلاب سے نیچا نہ ہو تو اس کا کاٹنا واجب نہیں ہے۔ اگر خوف ہو کہ شاید مونچھ کا بال نیچے آجائے تو وہ بھی کاٹنا منکذبہ قریب واجب کے ہے۔ اس واسطے کہ مونچھ کا بال بڑھ کر منہ میں آجاتا ہے۔

سوال: کرکدن یعنی گیند اعلان ہے یا حرام ہے۔

جواب: فضائل مآب و کمالات اکتساب ذوالذہن الثاقب والفہم الصائب آخون زادہ مولوی عبدالحق صاحب سمد اللہ تعالیٰ۔ و زادۃ بسطۃ فی العلم والعمل و بلع الی کل الاصل فی عبد العزیز کی طرف سے بعد ایلان سلام مسنون الاسلام مقرون بالتعلیم والاکرام کے واضح دلتے شریعت و ذہن لطیف ہو کہ رفیعہ کریمہ توشیحہ میں نواب صاحب کے وارد ہوا حق تعالیٰ مراتب علم و عمل ترقی و تزیادہ فرماتا ہے اور جمیع مکروہات و بلیات دارین سے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔

فیہ عرصہ چند سال سے بسبب هجوم امراض گوناگوں مطالعہ کتب فقہ سے محروم ہے بلکہ بسبب فقدان دست کوئی کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا ہے۔ جمیع کراکتب فقہ کا فضول جانا اور موقوف کر دیا ہے۔ لیکن جو کچھ سابق کا دیکھا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ آپ نے مسئلہ کرکدن لے میں استفسار کیا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ۔
شیخ الاسلام نے صید میں دو قول اس کے بارے میں نقل کئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے۔ اس واسطے
مان اور دیگر حیوانات پر حملہ کرنا ہے اور مار ڈالنا ہے اگرچہ گوشت نہیں کھاتا تو درندگی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور
دست سے سب حرام ہیں اور کتاب حیوانہ الحیوان میں لکھا ہے۔

هو شديد العداء للانسان يتبعه اذا سمع صوتاً فيقتله ولا يأكله شيء.

کذا فی المستطرف۔ یعنی کرکدن انسان سے نہایت عداوت رکھتا ہے

جب انسان کی آواز سناتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ لیکن اس کو کھانا نہیں ایسا
ہی مستطرف میں ہے۔

دوسرا قول صید میں نقل کیا ہے کہ کرکدن حلال ہے اس واسطے کہ کھاس اور تنکا کھاتا ہے تو وہ درندہ
جانوروں سے نہیں۔

بریں وقت کتاب صید موجود نہیں کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔ لیکن اس کی عبارت کا مضمون یقیناً یہی
جو لکھا گیا ہے اور کتاب حیوانہ الحیوان میں لکھا ہے کہ کمال الدین موسیٰ اور میر شافعی کا قول ہے کہ یہ جانور ایسی کرکدن
میں ہے اس وقت یہ کتاب بھی نہ ملی کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔

اور یہ یاد ہے کہ کرکدن کو حمار ہندی کہتے ہیں اور کرکدن بھی۔ لیکن یہ لفظ مشترک ہے۔ کرکدن اس جانور کو بھی کہتے
ہے جو ایک اور جانور بھی ہے کہ وہ اس جانور سے چھوٹا ہوتا ہے اور گاؤں میں یعنی بھینس کے مشابہ ہوتا ہے اور اس
ذکر کے بارے میں روایت صحیح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوڑ میں فرمایا کہ یہ جانور حلال ہے۔ اس وجہ سے
اس علماء سابقین کو اشتباہ ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے حکم دیا کہ یہ جانور بھی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے حلال ہے۔ واللہ تعالیٰ
معلمہ اتم

اور خیال مبارک میں واضح ہوگا کہ اس جانور میں تین جانوروں کی مشابہت پائی جاتی ہے اس کا بدن اوپاؤں
کی کے مانند ہوتا ہے۔ پیٹھ اور شکم اس کا گاؤں میں یعنی بھینس کی طرح ہوتا ہے اور اس کے منہ میں دانت ہوتے
ہیں۔ اس کے سر پر سینک ہوتا ہے اور کتابوں میں تصریح ہے کہ جب کسی جانور میں جانور حلال اور جانور حرام دونوں

کرکدن ایک جانور ہے جس کو ہندی میں گینڈا کہتے ہیں۔ رشیدی اور سراج اور برہان میں لکھا ہے کہ کرکدن بختین اور دونوں کا
نی ہے نام ایک پرندہ کلبہ اس کی نوم دراز ہوتی ہے اور سیاہ سفید ہوتا ہے اور اکثر پانی کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس کو عین کہتے
ہیں۔ عیادت اللغات سے لکھا گیا ہے۔ مترجم

مشابہت پائی جائے۔ تو اس کے بارے میں حکم اس کی صورت کی بناء پر ہوگا۔ اگر اس میں مشابہت حلال جانور کی زیادہ
ہو تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر اس میں مشابہت حرام جانور کی زیادہ پائی جاتی ہو تو وہ جانور حرام ہوگا۔ چنانچہ اگر کچھ میں
تھے اور بکری دونوں کی مشابہت پائی جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے تو جب اس جانور میں یعنی کرکدن میں
نہر اور ہاتھی کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اولیٰ اور انسب اس کی حرمت کا حکم ہے اور اصول فقہ سے ثابت ہے
جب حلال و حرام دونوں کی وجہ کسی چیز میں پائی جائے تو اس کی حرمت کا حکم دیا جائیگا۔

فیہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہے کہ خاوی رحمائی میں لکھا ہے کہ ہاتھی اور کرکدن کے بارے میں امام اعظم
اور امام ابو یوسف رحمہما کے نزدیک حلال ہونے کا حکم ہے اور امام محمد کے نزدیک یہ دونوں حرام ہیں اور مسند
انہو سے نقل کیا ہے اور دونوں جانب پر دلیل قائم کی ہے۔ لیکن یہ حکم ہدایہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ ہدایہ
میں باب بیع فاسد میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمہما کو نجس العین کہتے ہیں اور ان کے نزدیک ہاتھی کی جائز
ہیں۔ اور ایسا ہی کرکدن بھی ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما کہتے ہیں کہ ہاتھی درندہ جانوروں سے ہے تو
اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھی اور کرکدن دونوں حرام ہیں کھانا نہیں چاہیئے۔ اگرچہ اس کی بیع دونوں امام کے نزدیک
جائز ہے تو جو کوئی شخص اس کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ غلط ہے۔ فافہم واللہ تعالیٰ اعلم

سوال : مٹرخ یا معصفر رنگ کا کپڑا پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : من مضمون میں کہ مٹرخ کپڑا پہننے کے بارے میں شرعی حکم ہے۔ دراصل علماء دہریہ اس کا ایک
عالم نے رسالہ تصنیف کیا تھا۔ اور حضرت شیخ ابو طاہر گزدری نے ہمارے حضرت ولی نعمت کو فرمایا کہ آپ در سال
مطالعہ کریں اور اس پر کچھ لکھیں تو انہوں نے بعد مطالعہ بطور حاشیہ اس پر کچھ لکھا۔ وہی حاشیہ ان کی تالیفات کی فہرست
میں مندرج ہے اور اس بارے میں قول مختار یہ ہے کہ ہر طرح کا مٹرخ رنگ کا کپڑا حرام نہیں بلکہ صرف معصفر حرام ہے
یعنی باعتبار رنگ صرف وہ کپڑا حرام ہے جو کم کے پھول سے رنگا ہوا ہو۔ اور اس کے بھی احرام ہونے کے لئے ضروری
ہے کہ اس کا رنگ گلابی رنگ ہو گیا ہو۔ یا گلابی رنگ سے بھی اس کی مٹرخ زیادہ ہو یا نہایت مٹرخ ہو گیا ہو تو وہ حرام
ہے۔ اور اگر گلابی رنگ سے اس کی مٹرخ کم ہو مثلاً شجر فی اور پیازی وغیرہ ہو تو مباح ہے۔

اور بات مٹرخ کہ عرب اس کو جوخ احمہ کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے اور ایسا ہی کھاروا بھی جائز ہے
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصفر کی حرمت کا دار و مدار شوخی رنگ پر ہے صرف مٹرخ پر نہیں۔

سوال : انیون کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کا استعمال حرام ہے ؟

جواب : انیون کا استعمال کاظمیہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انیون نہر ہے۔ ظاہر طور پر اس سے
دن کو ضرر پہنچتا ہے چنانچہ اس کی تصریح طب میں مذکور ہے اور یہ وجہ ہے کہ حضرت اور محدث ہے اور روایت
کی ہے احمد نے اپنے مسند میں اور ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ کہا انہوں
نے۔

نظری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر وعقور۔ ترجمہ: یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر اور عقور سے :-
اور قسطلانی نے مواہب میں لکھا ہے :-

قال العلماء المغتر كذا يورث الفتور والخدر في الاطراف۔ ترجمہ: علماء کرام نے کہا ہے کہ مغتر ہر وہ چیز ہے کہ اس سے فتور اور خدر اطراف میں پیدا ہو :-

یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے جنش یعنی تمباکو وغیرہ مخدرات کے حرام ہونے کے لئے اس واسطے کہ یہ اشیاء اگرچہ مسکر نہیں۔ لیکن مغتر اور مخدر ضرور ہیں اور اسی وجہ سے جو لوگ یہ اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کو گونہ زیادہ آتی ہے اور سر میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کے بخار دماغ پر پہنچتے ہیں

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اس قدر کم تمباکو استعمال کرنا کہ اس سے فتور اور خدر نہ ہو حرام ہے یا نہیں۔ اہم نووی رحمہ نے شرح منہب میں لکھا ہے کہ کم تمباکو کھانا حرام نہیں۔ بخلاف شراب کے کہ شراب کم بھی پینا حرام ہے۔ فرق ان دونوں چیزوں کے حکم میں اس وجہ سے ہے کہ تمباکو ظاہر ہے اور شراب نجس ہے تو نجاست کی وجہ سے کم شراب پینا بھی جائز نہیں اور زکشی نے اس مسئلہ کی تحقیق بیان کی ہے کہ حدیث سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ ماہم کو کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ترجمہ: یعنی جو چیز ایسی ہو کہ زیادہ استعمال کرنے سے نشہ

لاقی ہو تو وہ چیز کم استعمال کرنا بھی حرام ہے :-

اہم نووی کا جو یہ قول ہے کہ تمباکو ظاہر ہے نجس نہیں تو یہ تحقیق ابن دقیق العبد کی ہے اور انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ایون جو کہ خشناس کا دودھ ہے اس کا اثر تمباکو سے زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل کلام ہے کہ جب اس کی حرمت کی علت مخدر اور فقیر ہے یا سمیت ہے تو ارجح قول یہ ہے کہ وہ اس قدر نہایت قلیل استعمال کرنا کہ جس سے یہ آثار پیدا نہ ہوں حرام نہیں۔ واللہ اعلم

سوال: فیما بین علماء لکھنؤ قانون کی ایک عبارت کے معنی کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور حضور تک نوبت پہنچی۔ اس کی تصحیح کے لئے سب علماء نے لکھنؤ میں جناب مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ صاحب کے حضور میں رجوع کیا تو جناب مولانا صاحب ممدوح نے اس عبارت کے جو معنی ارشاد فرمائے وہ لکھے گئے اور وہ عبارت کتاب قانون کی یہ ہے :-

اما الہیلج الاصفوقد يستعمله قوم ما وجد عنه مذهب فصل فانه
يخش الامعاء ويقيض المسامات وان كان لابد فبعد النصج الشام : انتهى
ترجمہ: یعنی بلیڈ زرد کہ اسکو کبھی الباء کی قوم استعمال کرتی ہے تو جب تک اس سے پرہیز کرنے میں
چارہ ہو۔ چاہیے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور
مسامات کو قیض کرتا ہے۔ اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو تو چاہیے کہ بعد نصج تمام کے استعمال

کیا جائے۔

یہ مضمون قانون کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اس عبارت کی تحقیق یہ ہے کہ ماہم لفظ اس جگہ کس معنی میں متعل ہے۔ ماہم صول ہے یا مانافید ہے یا اور کوئی دوسری قسم کا ہے اور مذہب فعل ترکیب اضافی ہے یا ترکیب توصیفی ہے۔

جواب: از جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اما الہیلج الاصفوقد يستعمله قوم حیات قانون کے صحیح نسخہ میں حرف واؤ قبل کلمہ ما واقع ہے اور اس عبارت کی ترکیب یہ ہے کہ ماہم فیہ ہے اور اس میں شرط کے معنی پاتے جاتے ہیں اور فضلاء کے عرف میں اس کا موماہ واجبہ کہتے ہیں اور وجہ مجہول کا صیغہ ہے اور عنہ کی صیغہ صغریٰ طرف ہے۔ اور مذہب سرفوع نمون ہے اس بنا پر کہ مفعول مالم یسم فاعلاً وجہ کا ہے اور فعل مجہول کا صیغہ ہے اور جہاں اس شرط کی ہے جو کہ کلمہ ما سے مفہوم ہوتی ہے۔ اور اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک پانی جلتے اس بلیڈ زرد سے جگہ گریز کی۔ تو چاہیے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حتی المقدور بلیڈ زرد استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور مسامات کو قیض کرتا ہے۔ یہ مضمون اس عبارت کا ہے۔ اور دوسرے اہماء نے بھی قبل دو ہفتے کے یعنی قبل چودھویں دن کے صاحب حمی کو بلیڈ جات سے منع کیا ہے اور شیخ کی عبارت جو اس عبارت کے یاق میں ہے۔ صریح دلیل اس معنی پر ہے کہ اس متن کے مدلل یعنی مقابل میں شیخ نے کہا ہے :-

وان كان لابد فبعد النصج الشام

حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اگر بلیڈ زرد کے استعمال سے چارہ نہ ہو تو چاہا اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو بلکہ اس کا استعمال نہ ضروری ہو تو اس کا استعمال بعد نصج تمام کے ہونا چاہیے تاکہ مادہ کا قوام معتدل ہو جائے تاکہ امعاء میں خشونت پیدا کرنے میں زیادہ ضرر نہ پہنچائے اور نصج کی وجہ سے مسامات میں افتاح ہو جائے تاکہ مسامات کو زیادہ قیض نہ کرے اور لفظ مذہب کا کہ عرف میں فقہاء اور محکمین کے خاص طور پر اس طریقہ کو کہتے ہیں کہ اعتقاد اور عمل کے بارے میں مختار ہو تو یہ اس کے منافی نہیں کہ یہ لفظ دوسرے مقام میں باعتبار اپنے معنی لغوی کے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مذہب کا لفظ جائے ضرور کے معنی میں وارد ہے اور وہ حدیث یہ ہے :-

كان اذا ذهب المذهب بعد وتحرى ترجمہ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے
ضرور کے اردو سے جاتے تھے۔ تو دیر چلتے جاتے تھے۔ اور مناسب جگہ تلاش فرماتے تھے :-
کسی شاعر نے کہا ہے :-

عَلَى وَجْهِ الْعَبَسِ فِي ضِيقِ الدَّجَى

تَبَعِي مِنْ لَيْسَ لِي عِلَّةٌ مَا هُمُ

یعنی قریب ہے کہ جائے گی تا کہ سفید شرمی مائل مشرور رات کی تاریکی میں پہونچے گی تو اس کے پاس کہ مجھ کو اس سے پناہ کی جگہ نہیں ہے

اور زمانہ حال کی کتب درسیہ میں لایذہب علیک بجائے لایغنی علیک کے کثیر التوجہ ہے۔ غرضیکہ یہاں لفظ مفرد اور جائے گریز کے معنی میں اکثر مقامات میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کلمہ مانہ فیہ ہے۔ تو اس وقت میں چند وجوہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وہ معروف کا صیغہ کہا جائے گا یا مجہول کا صیغہ فرار دیا جائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ وہ کجماں کا صیغہ ہے تو عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع کی جائے گی یا کہا جائے گی کہ صلیح کی طرف راجع ہے۔ اور لفظ فعل کا مذہب فعل میں واقع ہے۔ مصدر ہے یا ماضی معروف یا ماضی مجہول ہے۔ اور اگر یہ لفظ فعل کا مصدر ہے تو مذہب مضاف الیہ ہے یا اس کی صفت ہے۔ غرضیکہ کسی تقدیر پر معنی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ کہیں کہ وہ مجہول کا صیغہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ پائیا گیا ہے اس قوم سے مذہب کرنے کا۔

حالانکہ اس کے قبل ذکر کیا گیا ہے کہ قد استعمل قوم اور اگر وہ معروف کا صیغہ ہو اور اس تقدیر پر ضرور ہے کہ عنہ کی ضمیر صلیح اصغر کی طرف راجع ہوگی۔ اور وہ کجماں کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہوگی۔ یعنی نہ پائیا اس قوم نے بلکہ زرد سے مذہب اس کام کا کہ وہ اس مذہب سے ہو کہ کیا گیا ہے۔ یا وہ مذہب کر گیا ہے۔

حاصل کلام عاقل ذکی پر معنی نہیں کہ لفظ مانہ کو نافیہ کہنا درست نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ فائدہ بخش تو اس علت کو مستبعد ان احتمالات کے کسی احتمال کے ساتھ ربط نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی مفرد کی ضمیر قوم کی طرف راجع کرنا اگرچہ باعتبار مفرد ہونے لفظ قوم کے علماء نے جائز رکھا ہے لیکن یہ مستعمل نہیں۔ اگر لفظ مانہ کو موصول کہیں تو اس میں بھی یہی قیاس لازم آتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وہ جس کا فی احتمالات ہوتے ہیں کہ مجہول کا صیغہ ہے یا معروف کا صیغہ ہے۔ اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہے یا صلیح کی طرف راجع ہے اور لفظ فعل کا ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول ہے۔ اور مذہب کا لفظ اس کی طرف مضاف ہے یا اس کا موصوف ہے۔

غرضیکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تقدیر قابل التفات نہیں۔ اور یہی قیاساً حجت ہے کہ اگر لفظ مانہ موصول ہو۔ اور وہ مجہول کا صیغہ ہو اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہو تو حرف من ہو کہ بیان یہ ہے۔ مذہب کے لفظ کے قبل ضرور چاہیئے۔ اور یہ بھی قیاساً حجت ہے کہ اس تقدیر پر کہ لفظ فعل کا مصدر ہو۔ خواہ مضاف الیہ ہو خواہ صفت ہو اس کا موصول کہ اس عبارت میں خبر کچھ نہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ مذہب خبر ہے تو لفظ مانہ وہ عنہ تمام رہ جائے گا اور ما استفہامیہ کو بھی اسی طور پر قیاس کرنا چاہیئے۔ اور ہر تقدیر پر یہ جو علت ہے۔ فائدہ بخش الامعاء اس کو ربط نہیں ہوتا ہے۔ اور ان امور کی بناء پر انسب اور ارجح یہی ہے کہ کہا جائے کہ کلمہ مانہ کا ظرفیہ شرطیہ ہے۔

سوال : خمر کی تعریف کیا ہے ؟

جواب : امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک خمر کی طرف یہ ہے۔

هو الذي من ماء العنب اذا اشتد وغللا وقتد بالزبد ترجمہ : یعنی خمر وہ ہے کہ انگور

کا پانی ہو اور وہ گاڑھا ہو جائے اور جوش مائے اور اس میں کف آجائے

جب اسکو خفیف جوش دیتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں باذنق اور فارسی میں بادہ کہتے ہیں اور وہ بھی بالاجماع حرام ہے اس واسطے کہ خفیف جوش دینے سے اس کی حقیقت منقلب نہیں ہو جاتی اور اس کی خاصیت کہ سبب رقت قوام اور رقت نفوذ اس میں ہے۔ وہ متغیر نہیں ہوتی۔ اور جب اس کو اس قدر جوش دیں کہ اس کا ایک ثلث کم ہو جائے تو اس کو مثلث کہتے ہیں اور وہ اصول حنفیہ کے موافق حلال ہے۔ اس واسطے کہ اس کا قوام متغیر ہو جاتا ہے۔ پہلے قوام رہتا ہے اور اب اس کا قوام گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ خمر کی حد سے نکل جاتا ہے اور باقی اشربہ مسکرہ کے مانند ہو جاتا ہے ردہ اس قدر پنا حرام ہے کہ اس سے نشہ ہو جانے کا احتمال ہو۔ اور خدا اسکا رے کہ مباح ہے۔ دیگر علماء اہل سنت کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔

لان ما اسکرکشیہ فقلیلہ حرام۔ ترجمہ : یعنی جو چیز ایسی ہو کہ وہ زیادہ کھانے سے پانی سے نشہ لے آتی ہو تو وہ کم بھی کھانا پینا حرام ہے

اور اگر اس کو اس قدر پکائیں کہ وہ آدھا نہ جائے تو اس کو منصف کہتے ہیں اور چھوٹی بھی کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس کو مجہول معلوم جانتے ہیں۔ اگر اسکو اس قدر پکائیں کہ اس کا صرف ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تو اس کو طلاق کہتے ہیں یہی ملائکہ اس کو خلیفہ ثانی نے بمشورہ صحابہ کے اہل شام کے لئے تجویز فرمایا تھا کہ وہ لوگ شراب پینے کے خوگر تھے۔ اسلام کے بعد اس کو ترک کیا۔

وہ لوگ جب مرض میں مبتلا ہوئے۔ اور خلیفہ ثانی کے حضور میں اس کی شکایت کی۔ تو خلیفہ ثانی نے بمشورہ اہل صحابہ کے ان کے لئے تجویز فرمایا۔ جو تعریف ملائی ہے وہی تعریف مثلث کی شرح و قیاس میں لکھی ہے اور اس کو بھی مثلث فیدہ لکھا ہے۔ اس سے شراب یہ ہے کہ پکانے سے جب اس کا دو تہائی کم ہو جائے اور صرف ایک تہائی باقی رہ جائے تو اس میں پانی ملاوین اور اس کو رکھ چھوڑیں۔ تاکہ اس میں اشتداد اور غلیان آجائے۔ مجہور کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں اسکا ہوتا ہے یعنی وہ نشہ لے آتا ہے اور ایسی چیز کے حرام ہونے میں قلیل و کثیر برابر ہے۔ یعنی ایسی چیز قلیل ہو تب بھی حرام ہے۔ اور کثیر ہو تب بھی حرام ہے۔

ام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خمر سے وہ نکل جاتا ہے۔ فقہاء حنفیہ حقیقی خمر کے سوا اور دوسرے اشربہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس قدر پنا حرام ہے کہ اس میں نشہ کا احتمال ہو۔ تو یہ حدیث مشہورہ کے خلاف ہے کہ مستبعد ان احادیث کے بعض حدیث سے ثابت ہے کہ

ما اسکرکشیہ فقلیلہ حرام

یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لے آتی ہو وہ چیز کم بھی حرام ہے اور بعض حدیث سے ثابت ہے کہ ما اسکرکشیہ

بجائے حرام یعنی جو چیز ایک گھر اپنے سے نکلے آتی ہے وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ بعض حدیث شریف سے ثابت ہے کہ:-

ما اكل من العرق ثم لاؤ الكف منه حرام۔ ترجمہ: یعنی جو چیز ایک فرقہ ہونے سے نکلے آتی ہے تو وہ بمقدار تھیلی میں آجانے کے بھی حرام ہے۔

تو اس بارے میں ان فقہاء کو وقت ہے اور ان کو تو حیثیات غصہ کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تحریر فی الواقع تحریم حقیقت نہیں بلکہ سد ذریعہ کے لئے ہے۔ تاکہ لیل سے کثیر کی عادت نہ ہو جائے۔ چنانچہ بوسہ لبنا جو ان روزہ دار کے لئے منع ہے اور اجنبیہ عورت کے منہ کی طرف نظر کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ اس میں فساد کا خوف ہے۔ ورنہ فی الواقع حرمت کی علت اس کا رہے ہاں بچا سکا ہے تو اس میں وہ قلیل ہو یا کثیر دونوں برابر ہیں۔ یعنی دونوں صورتیں وہ نجس ہے۔

یہ بیان امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کا ہے اور ہمارے نزدیک حتیٰ اس مسئلہ میں یہ ہے جو جہود کے نزدیک ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال: بالفرض اگر ثابت ہے

کل دھان حرام۔ ترجمہ: یعنی ہر طرح کا دھواں حرام ہے

تو حقہ کے بارے میں کیا حکم ہے حلال ہے یا حرام ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں۔ ایک حدیث

یہ ہے۔

من اكل البنج لقمة فکان ما ذی بامہ سبعین مئة ومن رقی بامہ مئة فکان ما اھم الکعبہ سبعین مئة۔ ترجمہ: جس نے بنج یعنی اجوان خراسانی ایک لقمہ بھی کھا یا تو اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کیا۔ اور جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کیا تو گویا اس نے ستر مرتبہ کعبہ کو مہدم کیا۔

اور دوسری حدیث یہ ہے:-

من اكل البنج ومات علیٰ هذا حشرہ اللہ عزوجل فی القیامة مکتوباً بین ھینہ وھنا من شحمة اللہ عزوجل۔ ترجمہ: جس نے بنج یعنی اجوان خراسانی کھا اور اسی عمل پر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح ٹھکائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ انبیاء ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔

یعنی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اور علاؤ الدین محمد بریلوی نے جو کہ امامیہ سے ہے تنبیہ الفاطمین

میں اس کی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔

جواب: کل دھان حرام حدیث نہیں ہے۔ حقہ کی علت و حرمت میں اختلاف ہے زیادہ صحیح

یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اس وجہ سے کہ حقہ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے جیسا کہ پانچ نام اور بس نام کے کھانے کے بارے میں احکام ہیں۔ اور حقہ پینے میں دوزخیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ ان کے شکم سے بھی دھواں نکلے گا۔ اور

من اكل البنج ومات لم یکن کتب حدیث میں نہیں ہے بلکہ ان دونوں کلام کے الفاظ راگیکہ سے بھی مراحطاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں۔

علاؤ الدین تبریزی کی تحریر قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ اس بارے میں معتبر محدثین کے قول پر اعتبار کرنا چاہیئے کہ وہ لوگ حدیث کی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ لیکن وہ غلطی کی عادت ہے کہ غیر معتبر احادیث کو بھی ترغیب و ترہیب کے لئے ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث کے حال سے ناواقف رہتے ہیں حقہ کے مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ نفس تمباکو پینے میں حرمت کی کوئی وجہ محقق نہیں۔ اس واسطے کہ حرمت کی علت بنامات میں صرف دو چیزوں میں تھوڑے۔ سمیت اور مکریت اور تمباکو کی پتی ان دونوں چیزوں سے خالی ہے لیکن اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے کہ اس کا دھواں پیتے ہیں۔ تو اس میں تین وجوہ کراہت کی جمع ہو جاتی ہیں کہ:-

۱۔ پہلی وجہ وہ بدبو جو حقہ پینے والے کے منہ سے نکلتی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ دوزخیوں کے ساتھ مشابہت کا ہونا۔ چنانچہ تھیکا گاہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا منع ہے اور ایسا ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی منع ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگ کے ساتھ ملاہست لازم آتی ہے۔ یہ مکروہ ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے سے عذاب کرے گا۔ اسی وجہ سے بدن کو دھنا منع ہے اگرچہ نخلان وجوہ کے ہر وجہ سے صرف کراہت تنزیہی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تینوں وجوہ جمع ہو جانے کی وجہ سے کراہت تحریمی ثابت ہوئی۔ بعض اہل معقول نے کہا ہے کہ لفظ کل دھان حرام، اگرچہ حدیث نہ ہو لیکن یہ کلام صحیح ہے۔ اس واسطے کہ دھان اہل عقل کے نزدیک دو چیز سے مرکب ہے۔ ارضیت اور نارایت اور یہ دونوں حرام ہیں تو جو ان دونوں سے مرکب ہے وہ بھی حرام ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت ارض و نار کی علت سمیت ہے اور جب علت باقی نہ رہی تو ملال ہو گیا۔ جیسا پان میں چونا کھانا جائز ہے اور دواؤں میں گل ارضی اور طین منخوم کھانا جائز ہے۔

تو استعمال اس دھان کا اصلاح بدن کی غرض سے ہوتا ہے مثلاً تحلیل ریاح اور رفع قبض منظور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرمت کی علت نہیں بعض کتب میں اس کی حرمت کو اس آیت سے ثابت کیا ہے:-

یوم تاتی استقامۃ و میدخان مبین یمشی الناس ہذا عبد اب الیوم۔ ترجمہ: جس دن کے

آئے گا آسمان ظاہراً دھواں کر چھپائے گا لوگوں کو، یہ درونک عذاب ہے۔

تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دھان یعنی دھواں عذاب کا آلہ ہے اور عذاب کا آلہ استعمال کرنا درست نہیں

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ دفنان اگر عذاب کا آکر ہے تو مستقیم کا بھی کہ ہے جیسا کہ حدود کے استعمال کے بارے میں وارد ہے کہ حدیث صحیح میں ہے۔ بجا ہو کہ اللہ - یعنی عود و طرب بشتیوں کے لئے بہشت میں بجا ہو کہ یعنی انکسیمیوں میں لے آئیں گے اور ہر آہ عذاب کا استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب ہوا تھا۔ اور باوجود اس کے پانی کا استعمال کرنا منع نہیں۔ (ازسوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : منطق اور انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اور ایسا ہی علم فارسی جو کہ حدیث و قرآن کے سوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور فکاوی سراج المنیر کی تصنیف تالیف محمد مفتی کی ہے اس کچھ عبادت خاکسار نے دیکھی ہے وہ گزارش ہے عبارت یہ ہے :-

تعلم العلم یكون فرض عین وهو قدس ما یحتاج الیه وفرض کعبیۃ وهو عازا و علیہ لیستغفر غیرہ و ہندوب و هو التبحر فی الفقه و حرام و هو علم الفلسفۃ و الشبۃ و التنجیم و الرسل و علم القاضین و التبحر و خل فی الفلسفۃ و علم المنطق و التبحر و کلامہ یعنی علم لیکن بقدر احتیاج فرض ہے اور اس سے زیادہ غیر کی نفع رسانی کی غرض سے فرض کعبیہ ہے اور فقہ میں تبحر حاصل کرنا مندوب ہے اور یہ علوم حرام ہیں۔ یعنی علم فلسفہ، شیعہ، نجوم، رمل، علم قیامہ، سحر، فلسفہ میں منطق بھی داخل ہے یہ فتاویٰ سراج المنیر کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اور ایسا ہی نصاریٰ کی نوکری کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ (ازسوالات عشرہ شاہ بخارا)

جواب : منطق پڑھنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اس واسطے کہ منطق کوئی علم مقصود بالذات نہیں بلکہ معلوم آئیر سے ہے۔ جیسا صرف و نحو ہے۔ آہ کی ملکیت و حرمت ذی آہ کی حالت اور حرمت کے موافق ہوتی ہے۔ مثلاً توپ خانہ اور گھوڑا اور سلاخ خانہ اگر جنگ ہے۔ تو اگر وہ جنگ عبادت ہو مثلاً گھار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہے تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا اور اس کا سامان مہیا کرنا بھی قبیل عبادت ہے اور اگر وہ جنگ حرام اور گناہ ہو مثلاً بغاوت کرنا ہے اور ڈاکہ مارنا ہے تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر حال میں جو حکم ذی آہ کے بارہ میں ہوگا۔ وہی آہ کے بارے میں بھی ہوگا۔ غایت نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منطق حاصل کرے اور اس کے ذریعہ سے مذاہب باطلہ کی تائید کرے اور صحیح عقائد میں شک ڈالے۔ تو البتہ اس فعل کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ صرف تحصیل علم کی وجہ سے گنہگار نہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ فتہ مداء کے کلام میں منطق کی ہجو اور اس کا پڑھنا منع ہونا جو اکثر مقام میں وارد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدما کے اس کلام میں وہ احتمال ہیں۔ یا یہ احتمال ہے کہ قدما کی مراد یہ ہے کہ یہ امر منع ہے کہ کوئی شخص اس علم میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اسی کو مقصود بالذات کے اور تمام عمراسی میں مصروف و مشغول رہے اور مسائل شرعیہ سے جو کہ مقصود بالذات ہیں۔ بے بہرہ رہ جائے تو اس طور پر تو علوم آئیر کے کوئی علم ہو، ہمیں مصروف رہنا منع اور حرام ہے۔

مثلاً صرف و نحو و معانی و بیان بھی ایسا ہی ہے اور قدما کے کلام میں دوسرا یہ احتمال ہے کہ ان کے زمانہ میں رواج ہو گیا تھا کہ اس علم سے زیادہ تر غیر غرض ہوتی تھی۔ کہ مذہب محترمہ و فلسفہ کی تائید اس علم کے ذریعہ سے کی جاتی تھی۔

مثلاً مثل حدود و رسوم و قضاء و قیاس و اشکال کے مسائل و قدم عالم و اثبات ہیولی و صورت و غیرہ میں استعمال کئے جاتے تھے اور اکثر ایسا ہو کہ جو شخص اس علم میں مشغول ہوتا تھا۔ اس کے عقائد میں ان اوہام باطلہ کی آمیزش ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ اس کے مذہب میں رشوخ پیدا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے قدما کے نزدیک یہ علم پڑھنا حرام اور گناہ قرار پایا۔ اب یہ امور منطق سے بالکل بیطرف ہوئے۔ اور اس علم کو حاصل حق نے اجزاء علم و کلام سے ایک جڑ قرار دیا تو اب اس کی حرمت اور مصیبت ہونے کا حکم باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ ملکیت کے رفع ہونے سے حکم بھی مرتفع ہو جانا ہے۔ فتاویٰ سراج المنیر میں مذکور ہے :-

و دخل فی الفلسفۃ المنطق ترجمہ : یعنی فلسفہ میں منطق داخل ہے ؟

تو اس سے مراد وہی منطق ہے کہ فلسفہ کا جڑ ہو اور اسکی مثالیں فلسفہ میں مذکور ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ علم کلام کا جڑ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

انگریزی پڑھنا یعنی انگریزی کا حرف پہچانا اور لکھنا اور اس کی لغت اور اصطلاح جاننا۔ اس میں کچھ بھی قباحت نہیں بشرطیکہ صرف مباح ہونے کے خیال سے انگریزی حاصل کی جائے۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کے خط و کتابت کا طریقہ اور ان کی زبان سیکھی تھی۔ اس غرض سے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زبان میں کوئی خط لکھتے تو اس کا جواب لکھ سکیں۔ اگر صرف ان کی خوشامد کی غرض سے اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے کے لئے یہ علم پڑھے اور اس ذریعہ سے چاہے کہ ان کے یہاں تقرب حاصل ہو تو البتہ اس میں حرمت اور کراہت ہے

اور اوپر بھی بیان ہوا ہے کہ جو حکم ذی آہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم آہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے نصاریٰ کی نوکری بلکہ سب کھانک نوکری کی چند قسمیں ہیں۔ بعض مباح اور بعض مستحب ہیں۔ بعض حرام ہیں اور بعض کبیر و قریب کفر کے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کافر کی نوکری میں یہ کام کرنا ہو کہ رسوم صالحہ کو مقرر کرنا ہو۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ اس کا سر انجام بہتر ہو۔ مثلاً چور اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہو۔ یا عدالت میں شرح کے مطابق فتویٰ دینا یا لوگوں کے آرام کے لئے بل بنانا۔ یا ایسی عمارت بنانا یا اس کی ترمیم کرنا جو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور کام عام لوگوں کے فائدہ کے لئے کرنا ہو۔ تو ایسی نوکری بلاشبہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کا ثبوت اس طور پر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ مصر کے خزانہ کا دار و حر آپ کو مقرر کیا جائے اور منظور ہوا تھا کہ خزانہ کے لوگوں کے دینے میں انصاف ہو۔ حالانکہ اس وقت وہ بادشاہ مصر کا فر تھا۔

اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ نے فرعون کی نوکری کی تھی۔ اس کام کے لئے کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ اور اگر کوئی شخص کافر کی نوکری کسی دوسرے کام کے لئے کرے اور کفر کے ساتھ اختلاط لازم آئے اور اس

میں عالم کو ہم سمجھیں اُن کو فرنگیوں کے ساتھ اختلاف کرنا ضرور پڑے۔ اس وجہ سے اُمورِ اسلام میں شنی جو تو پھر انہوں نے تباہی تمام مجھ کو دکھا کر ہرگز اس عالم کو اختلاف فرنگیوں کے ساتھ نہ ہوگا۔ نہ ان کو حکم نامہ شروع کی تعمیل کے لئے تکلیف پہنچائیگی، بلکہ وہ عالم کسی علیحدہ مکان میں شہر میں مستقل طور پر خود قیام پذیر رہیں گے اور موافق شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بے تامل و بے وسوسہ حکم دیتے رہیں گے، جب ان کے خطوط اس مضمون کے وارد ہوئے تو غور کیا گیا کہ ایسے معاملات کفار کے ساتھ کرنا کر یہ مدد کرنا ہے۔ رواجِ حیات میں احکام شرعیہ کے شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے نوحی تعلک کی توفیق سے یہ نیت دل میں گزری :-

وقال الملك اتعني به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال انك اليوم
لدينا مكيين امين ط قال اجعلني على خزانة الامرين اني حفيظ عليهم
يعني اور کہا بادشاہ نے کہ بے اومیر سے پاس ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں ان کو اپنا مقرب بناؤں۔ پس جب بات کی اُن سے تو کہا تحقیق کہ آپ آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اماندار ہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تو مقرر کر مجھ کو زمین کے خزانوں پر تحقیق کہ میں گنجبانی کر نیوالا خوب جاننے والا ہوں :-

قال اليس ادى فيه دليل على جواز طلب التولية واظهار اس ائمة مستعد لهما والتول
من يد الكافر اذا علم انه لا سبيل الى اقامة الحق والسياسة الا بالاستظهار
بہ رجوع : یعنی کہا بیضاوی نے کہ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ جائز ہے طلب تولیت اور اپنی آماؤ کی تولیت کے لئے ظاہر کرنا اور حاکم مقرر ہونا کافر کی طرف سے جب معلوم ہو کہ اقامت حق اور سیاست کے لئے سوا اس کے اور کوئی سبیل نہیں کہ کافر سے مدد لی جائے : یہ مضمون بیضاوی کے قول مذکور کا ہے ۔

یہ حکم شریعت سے متعلق ہیں۔ طریقت کے مطابق یہ ہے کہ ترک و تجرید و اختیار فقر و ترک کسب طریقت میں سب کے نزدیک اس شخص کو اختیار کرنا چاہیے جس نے بطور خود التزام اس ترک کا کر لیا ہو۔ اور اس امر کا بعد کسی شخص کے ہاتھ پر کیا ہو اور جس شخص نے کہ التزام اس فقر کا بطور خود نہ کیا ہو۔ اور اس امر کا عہد کسی شخص کے ہاتھ پر نہ کیا ہو۔ تو باوجود تعلق کے اس شخص کو بھی یہ امر حاصل ہو سکتا ہے کہ شغل بالی اور ذکر و فکر راقیہ اور شاہیہ میں مصروف ہے ۔

حاصل کلام طریقت میں جی کسب و تعلق کی اجازت ہے۔ شریعت میں بھی کسب و تعلق حرام نہیں ورنہ قضاۃ اور دیگر اہل کسب کو تعلقین و طریقت جائز نہ ہوتی۔ حالانکہ اکثر لوگ قضاۃ و اہل کسب سے اولیاء گیارہ ہوئے ہیں اور مرتبہ کمال و تکمیل کو پہنچے ہیں تو مبتدی کا کیا ذکر ہے کہ اس کے لئے کسب و تعلق حرام ہو۔ البتہ ترک اور تجرید طریقت میں عزیمت ہے۔ یعنی بہتر ہے مگر اس کے لئے چند شرط ہیں۔ یعنی اہل و عیال نہ ہوں۔ والدین

مشتی روم اور امور خلاف شرع کے دیکھنے کا اتفاق ہو کرے۔ اور اعانت ظلم میں ہو۔ مثلاً محرمی اور خدمت گاری سپاہی کا کام ہے۔ یا اس نوکری میں حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرنا پڑے اور ان کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لئے کو ذلیل کرنا پڑے تو ایسی نوکری حرام ہے۔ اگر ان کی نوکری یہ کام ہو کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہو یا کسی ریاست پر ہم پر ہم کرنا ہو یا کدو رواج دینا ہو۔ اور یہ تلاش کرنا ہو کہ اسلام میں کون کون امر قابلِ لعن ہے تو ایسی نوکری نہایت برا گناہ ہے اور کفر کے قریب ہے۔

سوال : اگر نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر نوکری میں ایسے کام کرنے کا خدشہ ہو جو کہ کبیر و گناہ ہے مثلاً فوج کی نوکری ہو اور خدشہ ہو کہ اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یا خدمت گاری کی نوکری ہو اور خدشہ ہو کہ شراب اور شرار اور خنزیر کا گوشت لانا ہو گا تو اس نوکری اور روزگار کرنا منع ہے اور جس نوکری اور روزگار میں اس طرح کی منہیات نہ ہوں۔ مثلاً اس نوکری میں یہ کام ہو عدالت کے امور دیکھے جائیں۔ یا شائع غشی گیری کا کام ہو یا قافلہ پہنچانے کا کام ہو۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کام ہو تو اس طرح کی نوکری اور روزگار منع نہیں ہے۔

سوال : حضرت سلامت سلمہ علی رؤس الفقراء با اختیار الفقراء علی الغناء :-

بعد تسلیمات کثیرہ کے عرض پر داڑی کے اس وقت ایک شخص نے ظاہر کیا ہے کہ ہم فقیران کے مدرسہ میں کفالت کی نوکری کا تذکرہ جوتا ہے واقعی کا منصب قبول کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا آگاہ ہے جس نے فقر کو شرف علم کا یا اور علم کو شرف بنی آدم کا کیا اس خبر سے فقیر کو نہایت تاشفت ہوا۔ فقیر کی حالت شینی بہتر ہے اعلیٰ کا بعد نشینی سے بڑھ کر مولوی عبدلہ صاحب قصہ اس نامبارک امر کا نہ کریں۔ نان پارہ پر قناعت کریں۔ بشر فی اللہ دس طالب علموں کو نہ دیں اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہیں اور اس جگہ ہرگز ہرگز ملازمت کا تعلق اختیار نہ کرنا چاہیے۔ کہ ہم لوگ ترک و تجرید اختیار کریں اور ہر سانس کو دم آخرین شمار کریں اپنے بزرگان اور سلفِ صالحین کے طریقہ پر رہیں۔ خود کو خدا کی یاد میں وقف کریں۔ زیادہ امید و توقع نہ رکھیں کہ ہے۔ اور وہاں کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچھ لائق شان و درویشی نہیں ہے۔ وہ سننے سے تشویش جوتی ہے۔ استغنا ب محذور رکھیں گے۔ زیادہ کیا کروں۔ (نقل خط شاہ غلام علی صاحب)

جواب : شاہ صاحب عرفان مراتب سلمہ اللہ تعالیٰ :-

بعد سلام سنون کے واضح خاطر مبارک ہو کہ رقبہ کریم نے شرف و زود فرمایا۔ اس سے واضح ہوا کہ تردید و تامل طریقت کو اس وجہ سے کہ مدرسہ میں چند روز سے نوکری فرنگیاں کا تذکرہ جوتا ہے اور معنی کا منصب قبول کرنے کا ذکر میں پیش ہے۔ تو اس میں سے بعض خبر صحیح ہے۔ اور بعض خبر صحیح نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی رعایت طلیخان مختار رنگی بہت مستعد ہیں۔ چند مرتبہ مجھ کو دکھا کہ کوئی عالم علماء متدین سے میرے پاس بھیج دیجئے، جو خوشی نہ ہوں اور سائل فقہ حقیقت رکھتے ہوں۔ تاکہ بندہ ہر واقعہ اور حادثہ میں بموجب روایات فقر کے حکم کرنا ہے تو اس طرف سے اُن کو دکھا گیا۔ اُن صاحب نوکریوں کے ہیں اور آپ نوکری سے مجھ میں۔ ببادا وہ لوگ حکم نامہ شروع کی تعمیل کے لئے حکم دیں :-

زندہ نہ ہوں کہ ان کا حق خدمت فرماؤں۔ اور ایسے دیگر آثار سب بھی نہ ہوں کہ ان کی کفالت واجب ہو۔ تو اب خیال کرنا چاہیے کہ اس تعلق میں جس کا بالفعل ذکر ہے کو کافر ممنوع نہیں بشلاً شخصیت کفاس کی اور شہسبی ہو یا حدود اسلام میں یا وقت کفار کی رسوم کفر میں یا خوشامد کفار کی اور میال کذب میں، اور دیگر مقاصد کہ اسمیں اُمرام کے مصاحب مبتلا ہوتے ہیں۔ اس تعلق میں ہرگز ان امور سے کچھ نہیں۔ تو اس کے مباح ہونے میں شریعت اور طریقت میں کچھ شبہ نہ رہے چنانچہ خلفاء اور اصحاب کے بارے میں مناسبت ہے اور اوایا و کلام کو دیکھا ہے اور سننا ہے کہ معلمی اور تعلیم اطفال یہودی کرتے تھے، ان حضرات کو اچھی بشارت ہوتی تھی۔ پھر اس شخص کا کیا ذکر ہے جس نے مہنوز اس وادی میں قدم نہیں رکھا۔ اور نہ عنان اپنے اختیار کا ترک و تخرید کے ہاتھ میں دیا ہے تو ان امور مذکورہ کی بنیاد پر تجویز کی گئی کہ مولوی عبدالحی صاحب رحمہ اللہ اس جگہ سے جائیں اگر وہاں کسی طرح کے فساد کا دھم و گمان نہ ہو تو بہتر و درجہ آئیں گے۔

جب یہ سب معلوم ہو تو چاہیے کہ خاطر مبارک کو تر و تازہ نہ ہو اور بطور اجمال یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں نے بھی کچھ عمر ان امور مذکورہ میں صرف کی ہے اور آباؤ اجداد کا بھی یہی طریقہ دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یکایک بلا حجت شرعی اور بلا لحاظ امور طریقت کے کوئی حرکت نامناسب کہ وہ شریعت و طریقت میں قبیح ہو انشاء اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لئے اور نہ غیر کے لئے فقیر تجویز کرے گا۔ زیادہ کیا کہیے۔ والسلام : (منجانب جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب)

سوال : غنی کے لئے نان و دقت کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جائز ہے۔

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص کسی تشریب میں تاریخ معینہ سے دو تین دن قبل یا اسی دن اپنے مکان میں مجلس مزامیر اور منہیات مثلاً نوبت اور سرود کی مجلس فقہ کرسے۔ افسر شہی قریش پچھلے اور غرور و نفور مہیا کرے اور ایک عام دعوت اپنے دوستوں کی علیحدہ مکان میں کرے۔ یا کسی دوسرے شخص کے مکان میں جو کہ اس مجلس میں شامل نہ ہو۔ اس کو کھانا بھیج دے۔ تو وہ کھانا کہ عام ہوتا ہے۔ شرعاً کھانا جائز ہے یا نہیں اور ایسا ہو وہ کھانا شادی کا اگر ان کے پاس بھیج دے کہ شب و روز وہاں رہتے ہیں تو وہ کھانا ان لوگوں کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ اور اگر اس شخص کے ذمے کسی قسم کا کفارہ ہو اور اس کھانے میں سے ہمسایہ کے دس آدمی کو کھلا دے تو کفارہ کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر بدعتوں کے جانے کے قبل معلوم ہو کہ وہاں لہو و لعب اور محرمات شرعیہ ہیں۔ تو چاہیے کہ دعوت قبول نہ کرے اور اگر وہاں جانے کے بعد دیکھے اور شخص عوام الناس سے ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور کھانا کھائے اگر اس کو منع کرنے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ منع کرے ورنہ صبر کرے۔

اگر بدعت خاص سے ہو اور اس کو منع کرنے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ باہر چلا آئے اور وہاں نہ بیٹھے اور اگر لہو و لعب و ستر خوان پر ہو تو عوام پر بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھیں اور کھائیں اور جو کھانا لوگوں کے بھیج دے تو اگر وہ کھانا مال حلال سے ہو تو وہ کھانا ناجائز ہے اور یہی حکم کفار کے بارے میں بھی ہے۔ اگر وہ کھانا وجہ

حلال سے ہو گا۔ تو کفارہ ادا ہو جائیگا۔ بشرطیکہ ہمسایہ کے وہ لوگ جن کو کھانا دیا جائے مسکین ہوں نہ رہاں پل لاشہ ادا نہ ہو گا۔

ومن دعوا الى وليمة او طعام فوجد شئاً بغيثاً او غداء فلا باس بان يقعد ويأكل قال ابو حنيفة رحمہ اللہ بتليت بهذا امره فصبرت وهذا لان اجابة الدعوة سنة قال عليه السلام من لم يحجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم فلا يتركها آتيا اقترنت به من البدعة من غير ان يكلو جنة ورجلة وان لم حضرته انا مات فان قدر على المنع منعهم وان لم يقدر صبر وهذا اذا لم يكن مقتدى به فان كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لان في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين والمسلمين عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى في الكتاب كان قبل ان يصير مقتدى ولو كان ذلك على المائدة لا يليق ان يقعد وان يكن مقتدى لقوله تعالى : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر لانه لم يلزمه حق الدعوات بخلاف ما اذا اتهم عليه لانه قد لزمه ودلت المسئلة على ان الملاحى كلها حرام حتى التفتي بضرب القصب وكذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى بتليت لان الاستلزام بالحرم يكون والله اعلم۔ (هداية)

ترجمہ : یعنی جو شخص طعام ولیمہ یا کسی دوسرے کھانے کی مجلس میں بلایا جائے اور وہاں غنا یا اور کوئی چیز منہیات سے دیکھے تو مضائقہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے۔ اور کھانا کھائے۔ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے صبر کیا اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دعوت قبول نہ کی۔ تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی تو چاہیے کہ دعوت اس وجہ سے ترک نہ کی جائے کہ اس کے ساتھ بدعت شامل ہے۔ جیسے جنازے کی نماز واجبہ اگرچہ اہل عثمین نے نہ کر لی تھی مگر وہ لوگوں کو منع کرنے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ ان لوگوں کو منع کرے جو اس بدعت میں شامل ہوں اور اگر منع کر لے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ صبر کرے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ بدعت مقتدی نہ ہو۔ اگر مقتدی ہو اور منع کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ وہاں سے باہر چلا آئے اور وہاں نہ بیٹھے۔ اس واسطے کہ اس سے دنیا کی بڑائی لازم آئے گی۔ اور مسلمانوں کے لئے معصیت کا دروازہ کھلے گا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے جو حکامیت منقول ہے تو وہ واقعہ آپ کے مقتدی ہونے کے قبل کا ہے اور اگر منہیات و ستر خوان پر ہوں۔ تو جو شخص مقتدی نہ ہو اس کے لئے بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جب آپ کو یاد آ جائے کہ یہ کفار خلاف شرع امر میں غرض و فکر کر رہے ہیں تو چاہیے کہ آپ اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ سب حکم اس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ دعوت کے مقام میں پہنچ جائے۔ اگر وہاں پہنچ جانے کے قبل معلوم ہو جائے کہ وہاں منہیات ہیں تو چاہیے کہ وہاں نہ جائے۔ اس واسطے کہ ہنوز اس پر دعوت کا حق لازم نہیں ہو لیسے۔ بخلاف اس صورت کے کہ وہاں اس امر میں مبتلا ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس پر دعوت کا حق لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملا ہی یعنی لہو و لعب کی جس قدر چیزیں فحش و فساد ہیں حتیٰ کہ اگر غنا کے ساتھ بانسلی بھی بجاتی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔

یہی حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اقلیت کا لفظ فرمایا ہے اس واسطے کہ مبتلا ہونا اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی محرمات میں مبتلا ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ریسٹون ہدایہ کی عبارت کا ہے)

سوال : اس زمانہ میں طلال روز کیس طرح میسر ہو سکتی ہے ؟
جواب : سابق زمانہ میں چار صورتوں سے حلال روزی حاصل ہوتی تھی۔ اور اس زمانہ میں بھی انہیں چار صورتوں سے حلال روزی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ چار صورتیں یہ ہیں :-
۱۔ پہلی صورت تو کرمی ہے بشرطیکہ گھر اور ظلم میں اعانت کرنا اس میں نہ ہو اور کوئی دوسرا کام بھی خلاف شرع اس میں نہ ہو۔

۲۔ دوسری صورت زراعت ہے بشرطیکہ مزدور وغیرہ کے حقوق شرعی طور پر ادا کئے جائیں۔
۳۔ تیسری صورت تجارت ہے کہ وہ تجارت امور باح کی ہو۔ بشرطیکہ اس کے متعلق جو حقوق ہیں وہ ادا کئے جائیں اور ناپ اور وزن میں کم نہ دیا جائے۔ اور فریب وغیرہ اس میں ناجائز نہ کیا جائے۔
۴۔ چوتھی صورت صناعت اور حرفت ہے۔ جب اس میں بھی شروط مذکورہ کی رعایت کی جائے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حیلہ شرعی کا کیا حکم ہے۔
جواب : یہ ثابت نہیں کہ حیلہ مطلقاً ہر حال میں مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اکثر مسائل میں احادیث مشہورہ میں حیلہ پر عمل کرنا آیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں روایت ہے :-

بیع الجمع بالذکر صمدہ ابیہ بالذکر صمدہ جندیبا، ترجمہ : فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرو خراب خرم کو درہم کے عوض میں پھر اس درہم سے عمدہ خرما خرید لو۔
تو اس صورت سے صاف ظاہر ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ جس قدر دیا جائے اس سے زیادہ یا کم لینے سے شہود لازم آتا ہے۔ تو اگر درمیان میں کسی دوسری چیز کا واسطہ ہو جائے۔ تو زیادہ یا کم لینے سے کوئی

لازم نہیں آتا۔ البتہ شافعیہ اور مالکیہ اور حنبلی مذہب کے نزدیک حیلہ کرنا بوقت ضرورت جائز ہے۔ یعنی کسی شیعہ سے روٹی لینے کے لئے اور دفع ضرر کی غرض سے حیلہ شرعی عمل میں لانا جائز ہے اور حنفیہ کے نزدیک زیادہ فائدہ ہونے کی غرض سے بلا شد ضرورت کے بھی جائز ہے۔ مگر حنفیہ بھی شرط ہے کہ حیلہ شرعی عمل میں لے آنا اس وقت جائز ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی واجب حق ادا ہونے میں نقصان لازم نہ آئے اور نہ حقوق عباد سے کسی غرض کے حق میں نقصان لازم آتا ہو اور متاخرین نے اس بات میں زیادہ وسعت دی ہے کہ اس غرض سے بھی کوئی حیلہ شرعی عمل میں لے آنا جائز ہے تاکہ کوئی حق جو اپنے پر واجب ہو نہ ہو لاسے اس حیلہ شرعی کی وجہ سے وہ حق لینے پر لازم نہ آئے۔ اور حیلہ شرعی حرام اس صورت میں ہے کہ جب کوئی حق واجب ادا نہ کیا جائے۔ اور متاخرین کی یہ رائے حق سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ یعنی تاکہ امکان حیلہ شرعی بھی نہ کرنا چاہیے۔

سوال : کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کنندہ کا کوئی دوسرا کام بھی پیش ہے۔ اس کی غرض اس دعوت سے یہی ہے کہ اسی حیلہ سے مدعو کو اپنے گھر لے جائیں۔ اور اس کو کھانا کھلائے۔ تعلق اور چاٹوسی کے ساتھ پیش آئے اور اسی سے سفارش کرائے تاکہ اس کا کام جو درپیش ہے اس کے حسب فشاء انجام ہو جائے اور مدعو کو معلوم ہو لیسے کہ اسی غرض مذکور سے دعوت کرتا ہے تو اب وہ مدعو دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو دعوت کنندہ اس سے کہتا ہے کہ کس کتاب میں اور کس مذہب میں جائز ہے کہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان رد کرے اور اس سنت کی پیروی نہ کرے۔ لہذا عرض پر دانہ جوں۔ کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ ایسا ہی جب کوئی شخص بطور حیلہ سازی کے دعوت کرے۔ اور اس حیلہ سازی سے اس کا مقصد شرعاً بد ہونے کا ہو۔ یا تعویذ اور علیات سے بچنے کا اس کا ارادہ ہو۔ تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ (از سوالات شمس الحق صاحب)

جواب : اگر وہ دنیاوی کام شخص مدعو پر واجب ہو جائے اور نہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ مثلاً مسائل فقہ کی تحقیق ہے اور ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو روکا کرنا ہے۔ بشرطیکہ روکا کرنا اپنے اختیار میں ہو۔ اور اس کے ہاتھ اور جو دوسرے افعال ہیں۔ یعنی ایسے کاموں میں سے کوئی کام شخص مدعو پر واجب ہو۔ تو چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے

یا وہ شخص مدعو بادشاہ یا کسی اور حاکم کا ملازم ہے۔ اس کام کے لئے کہ وہ لوگوں کی عرضی پڑے یا شقا اور پروا نہ رکھے تو ان صورتوں میں ہی چاہیے کہ وہ دعوت قبول نہ کرے۔ اس واسطے کہ یہ صرف ظاہر دعوت ہے اور فی الواقع رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا یا العتال غلول۔ ترجمہ : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کو بدیر لینا ہے ایسا ہے کہ خیانت کرنا ہے۔

اور وہ کام خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اس شخص مدعو پر واجب نہ ہو۔ یعنی نہ ایسا ہو کہ خدا کے واجب کرنے سے واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ بندہ کے واجب کرنے سے واجب ہو اور نہ اس صورت میں دعوت قبول کرنے میں مضائقہ

نہیں، مثلاً مدعو سے ان کاموں سے کوئی کام کرنا منظور ہو۔ یعنی مرید کرنا اور اشتغال و افکار کی تعلیق کرنا۔ اور مرید کو دم کرنا اور تعمید لکھنا اور اس امیر کے دربار میں لوکر رکھوانا کہ اس امیر سے اور اس مدعو سے دوستی ہو۔ اور اس کام پر یہ مدعو اس امیر کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ جیسا کہ بخشی اور بعد از اور رمالدار ہوتے ہیں۔ بلکہ صرف دوستی اور محبت ہو۔ اور حاجت مندوں کی حاجت پہنچانا، صدقہ خیرات دلوانا، ایسے ہی جو کام ہیں۔ تو ایسی مشورہوں میں دعوت قبول کرنے میں کوئی قیاحت نہیں۔ ایسی دعوت کھانا جائز ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کے عوض میں کچھ لینے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

ان احق ما اخذتہ علیہ اجزاکتاب اللہ، ترجمہ: یعنی جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو، ان میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

یہ حکم شرعی مطابق اصول فقہ کے ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم

سوال: سیوطی رحمہ کی اصل کتاب دُفنِ ثور ہی ہے یا اور بھی ہے اور اس کا طرز ذکر کیا ہے؟

جواب: اس امر کا سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر مطلب و ایس ذکر کیا ہے۔ اس قدر التماس ہے کہ سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر مطلب و ایس ذکر کیا ہے۔ لیکن شروع میں نقل میں کہا ہے کہ:-

اخذ ج فلان من طریق فلان کذا۔ یعنی بیان کیا ہے فلان شخص نے فلان شخص کے طریق سے اس طرح۔

تو ہمیں اول امر یہ ہے کہ جس نے وہ روایت بیان کی ہے۔ محدثین کو ایسی کتابوں کی حقیقت معلوم ہے۔ مثلاً تفسیر ابن مردودہ اور کامل بن حدی اور تاریخ خطیب فردوس دہلی اور تاریخ ابن عساکر اور کتاب العظمت البیہیم اور دوسری بات یہ ہے کہ سیوطی رحمہ نے طریق بھی بیان کر دیا ہے کہ دار و مدار حدیث کی سند کا کس پر ہے اور اس کا حال باہر حدیث کو معلوم دہا۔ درحقیقت سیوطی رحمہ نے سند ترک نہیں کی ہے۔ اور تفسیر دُفنِ ثور میں اکثر یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ درحقیقت سیوطی رحمہ کی اصل تصنیفات سے یہی ایک کتاب یعنی دُفنِ ثور ہے اور باقی جتنے رسالے جو سیوطی رحمہ کے ہیں۔ مثلاً اتفاق اور بدو رسافرہ اور شرح الصدور وغیرہ یہ سب اسی کتاب سے مستخرج ہیں اور جمع الجوامع میں بھی اسی امر کا محاط ہے فقط

سوال: سیوطی رحمہ نے شرح الصدور میں ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کسی مرد کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رحمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مرد کون شخص تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا کہا کہ ہاں تو آنحضرت نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا تم نابینا ہو جاؤ گے

اس جگہ دل میں حدشہ گذرتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ امر بسلام ایمان اور احسان کے ہائے سوال کرنے کی حدیث میں موجود ہے اور وہ صحابہ باوجود اس کے نابینا نہ ہوئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کی تخصیص کی وجہ کیا ہے۔

جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ جو کہ شرح الصدور سے نقل فرمایا ہے صحیح ہے پورا قصہ جو کتابوں میں مفصل طور پر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ:-

انہ را می رجلا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعرفہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم عندہ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم من آیتہ فقال نعم قال ذلک جبریل وانک ستفقذ بصرک فحیی بعد ذلک فی اخر عمرہ وکان یقول فی ذلک ان یناخذ اللہ من عینی نور ما ففی لسانی وقلبی منہما نور وقلبی ذکی وعقلی حیدری دخل و فی فسی صام کالیف ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس کو انہوں نے نہ پہچانا۔ حضرت ابن عباس رحمہ نے اس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور قریب ہے کہ تم کم کرو گے اپنی آنکھ، یعنی تم نابینا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنی آخر عمر میں نابینا ہو گئے اور اس وقت حضرت ابن عباس رحمہ نہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کی روشنی لے لی تو میری زبان اور میرے دل میں دونوں آنکھوں سے زیادہ روشنی ہے میرا قلب ہوشیار ہے اور میری عقل ذی دخل نہیں یعنی ناقص نہیں کہ اس میں باطل و وسوسہ کا دخل ہو سکے۔ میرے منہ میں تیز تلواریں زبان ہے کہ تلواریں طرح ہے

ایسا ہی استیجاب میں ہے۔ علماء کرام میں اس تحلیل کی توجیہ میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی آنے کے وقت دیکھنا اس امر کا موجب ہے کہ بصارت نازل ہو جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے فی الفور اس کا اثر نہ ہوا۔ بلکہ آخر عمر میں اس کا اتفاق ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بصارت نازل ہوئی۔

دوسرے صحابہ کرام نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وحی لانے کے وقت نہیں دیکھا ہے بلکہ کبھی سائل اعرابی کی صورت میں دیکھا ہے اور کبھی وحی کی صورت میں دیکھا ہے کہ اس وقت غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے۔

اور دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تاثر عام نہ تھی کہ عام طور پر جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے کے وقت دیکھے۔ تو وہ نابینا ہو جائے۔ بلکہ یہ تاثر خاص حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ کے حق میں ہوئی۔ اس

دائے کردہ اس وقت صیغہ سن تھے۔ امور عربیہ کے دیکھنے کے متحمل نہ ہو سکے، نہ چار سخت صدمہ ان کو پہنچا، اور جب تک سن کی قوت اس صدمے کے لئے معارض تھی، بینائی باقی رہی اور جب کبر سنی آئی، یعنی عمر اخیر ہوئی اور قوت میں انحطاط آیا تو اس صدمے کا اثر ظاہر ہوا۔

دوسرے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور اس سبب سے نابینا ہوئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں عجوبات سے اپنی آنکھ بند کریں اور صور خیال اور ایمان مثالیہ علیہ کے دیکھنے میں مشغول ہوں، تاکہ برزخ میں اس کی رویت زیادہ غالب ہو (اسی طرح کے اور بھی اقوال سلف سے منقول ہیں)

سوال : یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض چیزیں مخسوس ہوتی ہیں، درست ہے یا نہیں، مثلاً کوئی شخص اعتقاد رکھتا ہو کہ گھوڑے کا پیچھا احوالوں کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے وہ مخسوس ہوتا ہے اور ایسا ہی جنس کا بچہ جو ماگھ کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی مخسوس ہوتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟ (ازموالات قاضی)

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ شوم یعنی نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے: ۱۔ عورت ۲۔ مکان ۳۔ چار پایہ اور بعض روایات میں صرف چار پایہ کا ذکر ہے اور بعض روایات میں خاص گھوڑے کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ شکال کو گھوڑے میں مکروہ جانتے ہیں، شکال سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور یایاں پاؤں یا اس کا عکس یعنی یایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک رنگ پر ہو۔ اور وہ رنگ باقی تمام بدن کے رنگ کے خلاف ہو، مثلاً کل بدن کا رنگ کھیت ہو اور ان دونوں عضو کا رنگ سفید ہو۔

ایسا ہی بعض روایات میں ارجل کا مکروہ ہونا بھی وارد ہے۔ ارجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے تین پاؤں اور باقی سب بدن کا ایک رنگ ہو اور ایک پاؤں کا رنگ دوسرا ہو

اس روایت سے اصل نحوست ان چیزوں میں ثابت ہوتی ہے، مگر اس کی تفصیل حدیث میں وارد نہیں کہ کوئی چیز کس طرح کی مخسوس ہے اور کون نحوست عام طور پر سب مالکوں کے حق میں ہے اور نحوست بعض کے حق میں نہیں، بلکہ یہ تجربہ سے متعلق ہے کہ کسی شخص کے پاس ان چیزوں میں سے کسی خاص طرح کی کوئی چیز چند مرتبہ بھی ہو اور ہر مرتبہ اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہو، یا اس طرح کی چیز اکثر آدمیوں میں رہی ہو، اور ہر ایک کے حق میں اس کی نحوست کا اثر ہوا ہو، تو اس سے پرہیز کرنے اور احتیاط رکھنے میں کچھ قیاحت نہیں، فقط

سوال : اگر شاگرد بیٹھا ہو اور استاد باہر سے آئے تو استاد پہلے سلام کرے یا نہ کرے؟

جواب : سلام کے بارے میں از ثمر نے حفظ مراتب کے سنت یہ ہے کہ چاہیے کہ جو شخص کھڑا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو بیٹھا ہو اور جو شخص چلا جاتا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو کھڑا ہو، اور چاہیے کہ جو شخص صغیر ہو وہ کبیر کو سلام کرے، اور جس جماعت کے لوگ کم ہوں وہ اس جماعت کے لوگوں کو سلام کریں جو لوگ زیادہ ہوں، اور چاہیے کہ جو شخص سوار ہو وہ پیادہ کو سلام کرے۔

لیکن جو شخص ایسا ہے کہ اس پر لازم نہیں کہ پہلے سلام کرے، اگر وہ شخص بطریق تواضع کے یا عزیمت پر عمل کرنے کے خیال سے سلام کرنے میں خود پیش دستی کرے اور پہلے سلام کرے تو یہ اعلیٰ اور افضل ہے، چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس مبارک میں بیٹھے رہتے تھے، یا راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہوتی تھی، تو خود ابتداً جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے، فقط

سوال : نذر میں شرط کی تکمیل نہ ہو تو کیا وہ نذر پوری ہو جائے گی۔

جواب : فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اور یہ عبارت اس میں فتاویٰ قاضی خان سے نقل کی گئی ہے، عبارت یہ ہے:-

رحیل قال مالی صدقة علی فقراء مکة ان فعلت کذا الخسنت و تصدقت علی فقراء بلخ او بلدة اخروی جاز و یخرج عن النذر انتہی

ترجمہ: یعنی کسی شخص نے کہا کہ میرا مال صدقہ ہے مکہ منظر کے فقراء کے لئے اگر میں ایسا کروں، پھر وہ شخص حانت ہوا یعنی وہ کام کیا، اور اس نے اپنا مال بطور صدقہ کے بیخ کے فقراء کو، یا کسی دوسرے شہر کے فقراء کو دیا تو جائز ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ سے وہ نذر ساقط ہو جائے گی؟

یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے، اور یہ جواب نذر کے بارے میں ہے، اور جب نذر نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس مسئلہ کے قیاس پر بطریق اولیٰ یہ امر جائز ہے۔

سوال : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا حکم کیا ہے، آیا ان کے برتن میں کھانا پانی نہیں؟

جواب : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر اور ان کے برتن میں کھانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ان کوئی منہیات سے ہو، مثلاً شراب ہو یا خنزیر کا گوشت یا سونے چاندی کا برتن ہو، یا اس کھانے میں نجاست پڑی ہو مثلاً گوبر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں پڑی ہو، یا وہ ان بھوکس زمرہ میں ترم کرتے ہوں، تو وہ کھانا حرام ہے، اگرچہ جس برتن میں مسلمان کھاتا ہو وہ نجاست خالی ہو، اس واسطے کہ اس سے ان کی خصلتوں میں شرکت لازم آتی ہے اور اگر وہ ان میں طرح کے امور نہ ہوں تو یہ امر مباح ہے، بشرطیکہ کھانا اور برتن ظاہر ہو، امام مازنی کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے:-

قال کشیر من الفقہاء انما یحل نکاح الکتابیۃ الّتی دانت بالتورۃ والانجیل قبل نزول القرآن قالوا والدلیل علیہ قولہ من قبلکم فن دان بالکتاب بعد نزول القرآن خرج عن حکم اصل الکتاب، انتہی

ترجمہ: یعنی اکثر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو عورت اہل کتاب سے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ اس کا مذہب تورات و انجیل کے موافق قبل نازل ہونے قرآن شریف کے رہا ہو، اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول قبلکم ہے، جو شخص اپنا مذہب اللہ تعالیٰ کے سابق کتاب

کے فوائد اختیار کرے، بعد نازل ہونے قرآن شریف کے تو وہ اصل کتاب کے حکم سے خارج ہے۔ (ترجمہ)

تفسیر کبیر کی عبارت کا

مشترکین کے برتن میں ملاؤ غوٹے ہوئے کھانا پینا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ گمان غالب ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا برتن نجس ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ شراب کو حلال جانتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خنزیر کا گوشت اپنی دیگ میں پکاتے ہوں گے اور اپنے برتن میں رکھتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان کے برتن میں بلا دھوئے کھانا مکروہ ہے۔ جیسے مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بھی نجاست کا گمان غالب ہے۔ اصل اشیا میں طہارت ہے۔ اور ان چیزوں میں نجاست کا شک ہے۔ اور شک کی وجہ سے نجاست ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قطعی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نجاست کا حکم نہ ہوا۔ بلکہ شک کی وجہ سے کراہت کا حکم ہوا۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ان برتنوں کا نجس ہونا یقیناً معلوم نہ ہو۔ اس واسطے کہ جب یقیناً معلوم ہو کہ برتن نجس ہے۔ تو بلا دھوئے ہوئے اسمیں کھانا پینا مکرر جائز نہیں۔ اور اگر اس صورت میں بلا دھوئے ہوئے ان برتنوں میں کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ اس نے حرام کھایا پیا۔ یہ خلاصہ اُس کا ہے جو اس بارے میں ذخیرہ میں لکھا ہے۔

یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں کبھی اور دودھ اور شیر وغیرہ چیزیں بہنو سے خریدیں اور احتیاط ہے کہ ان کا برتن نجس ہو۔ اس واسطے کہ وہ لوگ گوبر سے پرہیز نہیں کرتے خصوصاً ان کی عورتیں اس سے مطلقاً احتیاط نہیں کرتی ہیں۔ اور ایسا ہی وہ لوگ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں جس کو وہ لوگ جان سے مارتے ہیں اور وہ مردار ہوتا ہے تو پرہیز گار پر لازم ہے کہ جب سوا اس کے چارہ نہ ہو کہ بہنو سے یہ چیزیں خریدی جائیں تو ان سے عہد لے لے کر وہ احتیاط کریں کہ ان چیزوں میں گوبر اور مردار کا گوشت وغیرہ نہ پڑے اور اگر یہ امر بہنو پر شاق گذرے تو اصل اسلام کو چاہیے کہ اپنے سامنے ان کا برتن اور ان کا مائع دھلوائے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ دودھ دوہیں اور کبھی وغیرہ تیار کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس بارے میں حکم ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ یہ سب چیزیں مباح ہیں۔

اور فقوی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہی نصاب الاعتساب میں جو لکھا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ مجوس وغیرہ مشرکین کے ساتھ کھانا مباح ہے یا نہیں تو مالک بن عبد الرحمن کا تب کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو جائے۔ تو مضائقہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ کھائے۔ اس واسطے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ کہ اس حال میں ایک کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو جواباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے ساتھ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھانا تناول فرمایا ہے اس عرض سے کہ اس کافر کا دل اسلام کی طرف مائل ہو یا نہ ہو کثران کے ساتھ کھانا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ ان کے ساتھ

اختلاط اور محبت رکھنا اور ان کی جماعت زیادہ کرنا منع ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الجفاء ان تاحکل مع غیر اہل دینک۔ ترجمہ: یہ شرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے کہ تو اس شخص کے ساتھ کھالے جو تیرے دین میں نہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانا دوسری ملت کے لوگوں کے ساتھ نہ کھانا چاہیے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قائل نہ تھا۔ تو ضروری ہے کہ ان دونوں امر میں تطبیق دی جائے۔ تطبیق اسی طرح ہوتی ہے۔ جیسا کہ سابق میں ذکر کیا گیا ہے کہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ تابعیت قلب کے لئے کافر کے ساتھ کھانا کھایا ہے اس خیال سے کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ کھانا اکثر ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اور قاضی امام ربیع بن سعدی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جو جس جب زمرہ میں ترقم نہ کرے تو اس کے ساتھ کھانے میں مضائقہ نہیں۔ اور اگر وہ ترقم کرنا ہو تو اس کے ساتھ کھانا نہیں چاہیے۔ چونکہ وہ کافر اور مشرک تھا چھڑتا ہے تو اس حالت میں کہ وہ اپنا کفر ظاہر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا ہی سیر ذخیرہ کی دسویں فصل کے آخر میں لکھا ہے۔ یہ مطالب المؤمنین سے لکھا گیا ہے۔ فقط

سوال : یہ جو مشہور ہے کہ جو چیز غلہ کی جنس سے ہے۔ اس کی برکت جنات لے جاتے ہیں تو فی الواقع اس کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ نے طیور اور بہائم اور حشرات وغیرہ سب حیوانات کا رزق زمین پر پیدا فرمایا ہے اور ایسا ہی جنات کا حصہ زراعت میں مقرر فرمایا ہے اور جن ہیا خود نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ان کا اپنا حصہ ہے جانا ہی نظر نہیں آتا اور جو کچھ انسان کا حصہ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ فقط

سوال : مولوی عبد الجبار کارسرقہ میں ہاتھ کاٹنے کے لئے نصاب کی شرط قرار دیتے ہیں۔ اور جب سارق نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہو۔ اور مال نہ لیا ہو تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ بلکہ قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارق نے مال محفوظ بقدر نصاب نہیں لیا۔ اس وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی حد ساقط ہوتی ہے۔ لیکن قتل اور سولی دینے کی حد ساقط نہ ہوگی۔ عالمگیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل اور سولی دینے کی حد بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو عمل کس پر کیا جائے گا۔ عالمگیری کی روایت یہ ہے :-

وان اخذوا قبل التوبة وقد قتلوا او جرحوا عمدًا ولكن ما اخذوا من الاموال شي قليل لا يصيب كل واحد منهم نصاب فالا في القصاص من النفس وغيرها الى الاولياء ان شاءوا استوفوا وان شلوا وعفوا هكذا في النهاية۔

ترجمہ : اور اگر سارق کو توبہ کرنے کے قبل گرفتار ہو۔ اور ان لوگوں نے قصداً کسی شخص کو قتل کیا ہو یا زخمی کیا ہو لیکن مال جو کچھ لیا ہے وہ قلیل ہے اور اتنی قلیل کہ ہر سارق کے اعتبار سے بقدر نصاب نہیں۔ تو اس صورت

میں قصاص کے بارے میں غواہ سارق قتل کے قابل قرار پائیں یا کسی دوسری سزا کے مستوجب ہوں۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے چاہے بدلے چاہے معاف کرے۔ ایسا ہی نہایت میں لکھا ہے فقط

جواب : یہ روایت ہے جو کہ عالمگیری میں ہے اور سابق کی روایت میں تناقض نہیں۔ اس واسطے کہ سابق کی روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ سارق نے کچھ بھی مال نہ لیا ہو۔ اور اس روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال لیا ہو۔ مگر وہ قلیل چیز ہو جو بقدر نصاب نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں فرق یہ خرق ہونے کی وجہ سے ہے کہ پہلی صورت داخل ہے ان احوال میں کہ جن میں صراحتاً نصاب واجب ہے۔ اور دوسری صورت ان احوال میں نہیں۔ اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مال لیا تو پہلی صورت یعنی صرف قتل کرنے کی صورت ان پر صادق نہیں آتی بلکہ دوسری صورت ان پر صادق آتی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے مال لیا اور قتل کیا۔ مگر وہ مال کہ ان لوگوں نے لیا بقدر نصاب نہیں۔ تو اس وجہ سے سرقہ کے بارے میں جو قص ہے اس کا حکم ان پر عائد نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف قصاص کا حکم باقی رہا اور فرق کرنا مشکل ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

سوال : کیا سارق کے ہاتھ کاٹنے کے عوض قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔ (ایک خط)

جواب : (یعنی خط کا جواب)

مطالب اور دفع بلا کے لئے دعا کی جاتی ہے جمیع خاطر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو جانے کہ جس سے دعا کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے۔ ظاہر اور باطن اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اجمال و تفصیل اور ایجاز و تطویل یہ سب اس کے علم کے نزدیک برابر ہیں بلکہ سکوت اور کلام یہ دونوں اس کے علم کے نزدیک یکساں ہیں لیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے :-

فی النفس حاجات و فیہ نطامہ سکوتی بیان عندک خطاب

یعنی اور دل میں حاجتیں ہیں اور تم میں دانائی ہے میرا سکوت اور خطاب یہ دونوں تمہارے نزدیک بیان ہے۔

اور یہ جو لکھا تھا کہ کسی نے بیان کیا ہے کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ شریعت محمدیہ میں سات برس کی قید کی سزا ہاتھ کاٹنے کے عوض سارق کے حق میں ہو سکتی ہے تو یہ خبر محض غلط ہے۔ لوگ جو کسی قول کی نسبت اس فقیر کی طرف کریں، تو صرف ان کے کہنے پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ فقیر اس بلا میں سخت گرفتار ہے۔ اس شہر کے لوگ ادا اس شہر کے اطراف کے اشخاص کم فہمی سے بائیں خلاف واقع نقل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں عرب کی مشہور مثل کہ فشی کی بچوں کی نے کہا ہے صادق ہے اور وہ مثل یہ ہے :-

فلان یسمع غیر ما یقال لہ ویحفظ غیر ما یسمع ویکتب غیر ما یحفظ ویدع

غیر ما یشکب

یعنی فلان شخص ایسا ہے کہ جو بات اس سے کہی جاتی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ بلکہ دوسری بات سناتا ہے

جو بات سنتا ہے وہ بات یاد نہیں لکھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات یاد لکھتا ہے اور جو بات یاد لکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات لکھتا ہے۔ وہ نہیں پڑھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات پڑھتا ہے۔

اسی طرح میرا حال ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اگرچہ امراض کے لایعنی ہونے کی وجہ سے ترک ہو چکی ہے جس کو میں نفیست جانتا ہوں۔ اور جو کچھ بدیع ہمدانی نے اپنے وطن کے بارے میں کہا ہے۔ وہ میں اپنے وطن کے بارے میں پانچوں اور بدیع ہمدانی کا وہ کلام یہ ہے :-

ہمدان لی بلد ولدت باس منہ لکنہ من اقبح البلد اب

صیانتہ فی الفصح مثل شیوخہ وشیوخہ فی العقل كالصبيان

ترجمہ : ہمدان میرا شہر ہے اس کی زمین پر میں پیدا ہوا۔ لیکن وہ بدترین شہروں سے ہے۔ وہاں کے لڑکے

قبح میں وہاں کے شیوخ کے مانند ہیں اور وہاں کے شیوخ عقل میں لڑکوں کی مانند ہیں۔ بہر حال غیبت کا

دروازہ کھلا جس سے میں بھاگتا تھا۔ اسی گرداب میں پڑا اللہ تعالیٰ سے استعانت کے لئے التجا ہے۔

اصل امر یہ ہے کہ فقیر نے بعض اشخاص سے سنا کہ ان لوگوں نے سات برس کی قید کی سزا سارق کے لئے مقرر کی ہے۔ تو یہ سن کر فقیر نے کہا تھا کہ اس کی اصلیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

قالا من قعد فی محلہ فہو جذاذہ کذا اللہ نجی عنہما

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی لکھے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں سات برس کی سزا کو اس

شخص کا غلام قرار دیتے تھے جس کا مال چُرا تھا۔ اور مال کا مالک اس امر کا مستحق ہوتا تھا کہ اس سارق کی خدمت سے

مفتضح ہو۔ یہی بات لوگوں نے سنی ہوگی۔ اور اس کو خلاف طور پر وہاں نقل کیا ہوگا۔

سوال : رئیس جنوبی کے کوچ کے متعلق تحریر فرمائیں ؟

جواب : رئیس جنوبی کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس روستا جنوب سے کرلہا کی نسل تھا۔ اس غرض

سے چلا کہ اہل جنوب کا انتقام اہل شرق سے لے۔ تو اس نے اہل شرق سے کوٹہ کے اطراف میں جنگ کی اور شکست

کی۔ پھر ان کو رام پور کے اطراف میں شکست دی۔ اور پھر اگرہ کے اطراف میں شکست دی حتیٰ کہ اہل شرق نے اگرہ کے

قلعہ میں پناہ لی۔ اور جنوب کے لوگ اگرہ اور دہلی کے اطراف میں پھیل گئے۔ اور دہلی میں بائیں بلوہ کو لے لگے۔ اور قرد اور اہل

سہ لوت۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے شاہ صاحب کو دعا کے لئے لکھا ہوگا جس کے جواب میں شاہ صاحب نے مذکورہ خط لکھا ہے

ساتھ ہی خط کے استفسار کا جواب بھی دیا ہے جس میں سات برس کی قید کی سزا کاٹنے کے عوض میں دی جانے کی خبر شاہ صاحب

کی نسبت پہلائی گئی تھی۔

شرق سے سوار اور پیادہ جس کو یا قتل کیا اور جتنا کے کنا سے سے متحضر کے نزدیک قیام کیا۔ متحضر ہنود کے نزدیک پرستش کرنے کے لئے ایک خاص بہتر جگہ ہے کہ وہاں وہ غسل کرتے ہیں اور سر منڈالتے ہیں۔ پھر جنوب کے رئیس نے اپنی فوج کو دو گروہ کیا۔ ایک گروہ کے ساتھ ضروریات اور تجارت کی چیزیں تھیں اور دوسرے گروہ کا نام فوج رکھا۔ اور ان کے ساتھ صرف گھوڑے تھے۔ اور نیزہ اور تلوار وغیرہ لڑائی کا سامان تھا۔ اور وہ لوگ ہوا اور دیا کے پانی کی طرح تیزی کے ساتھ جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چیز سایہ کرنے کے لئے نہ تھی۔ اور نہ خیمہ تھا۔ بیا بان میں جاٹے کے موسم میں رات گزارتے تھے۔ ان لوگوں میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ ضروریات کی چیزیں فروخت کے لئے رکھتے ہوں۔ اور ان کے پاس آرام کا ایسا ب تھا۔ جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ اسی کو پکا کر یا خام کھا یا کرتے تھے اور اس کا عرق نکال کر پیتے تھے۔ اور ان کا چارپایہ جنگل کی چیزیں کھا یا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ درختوں کی شاخ وافر طور پر ملا جلتے تھے۔ پھر ان میں سے پہلا گروہ شاہ جہاں آباد کی طرف چلا۔ اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا۔ اور شہر کے لوگوں پر ہندوئی چلا۔ اور چند مرتبہ شہر پناہ پر حملہ کیا اور سات رات اور آٹھ دن برابر محاصرہ کئے۔ پھر وہاں سے ناکام ہو کر پھر سے اور ان پر ڈال آیا اور ان کا اقبال دیا رکے ساتھ بدل گیا۔

اہل شرق کا رئیس کہ اس کے نام کے معنی ہندی میں "چھوٹی جونیں" ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر پہنچا۔ اور اگر سے متحضر گیا اور متحضر اسے شاہ جہاں آباد تک گیا۔ تو وہ محاصرہ اس کے جوتے اور پاؤں زمین پر مارنے سے بھاگ گئے یعنی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے اور اہل جنوب کے دوسرے گروہ کہ اس کا نام فوج مجر تھا۔ اس نے اہل شرق کا محاصرہ اگر سے شاہ جہاں آباد تک کیا اور اس کے گرد پھرتے رہے اور جب کوئی شاذ و نادر ان کے لشکر سے نکل آتا تھا تو اس کو اہل جنوب نقصان پہنچاتے تھے۔ حتیٰ کہ اہل شرق شاہ جہاں آباد کے قریب پہنچے۔ اور فوج مجر نے ان کے گرد محاصرہ کیا اور فساد کی آگ مشتعل ہوئی۔ اور محاصرہ میں عیادت کی طرف چلے اور ان کے رئیس نے حکم دیا کہ وہاں کی زراعت کاٹ لیں اور مضافات کو لوٹیں۔

وہ رئیس اپنی فوج مجر کے ساتھ وہاں چند دن رہا۔ پھر شمال کی جانب چلا۔ حتیٰ کہ پانی پٹ کے قریب پہنچا۔ اور اپنی فوج مجر کے ساتھ جتنا سے عبور کیا۔ اور وہاں سب بیس ہزار سے کم نہ تھے۔ اور بیس ہزار سے زیادہ نہ تھے یعنی اس کے درمیان میں تھے۔ اور دونوں نہر کے درمیان میں ٹھہرے۔ یہ سن کر شمال کے کفار برہم ہوئے جو کہ سہارن پور کے اطراف رہتے تھے۔ اور فساد کی آگ مشتعل کی۔ تو جب یہ بات اہل شرق کے رئیس کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہ جہاں آباد سے نہایت تیزی کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے بعض لوگوں کو پیچھے چھوڑا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی قریب رئیس شمالی کے پہنچا۔ پھر رئیس جنوبی نے کھا تو لی کی طرف کوچ کیا۔ پھر وہاں سے میرٹھ اور ہاڑ اور خوجا اور کول کی طرف چلا اور رئیس شرقی نے اس کا تعاقب کیا کہ یوٹا فوٹا اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا یہ بھی چلا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی کی اتنی طاقت نہ رہی کہ کسی ایک شہر یا قصبہ میں دو دن قیام کر سکے۔ اس واسطے کہ فوراً رئیس شرقی اس کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ اب تک وقوع میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم لوگوں کو ہر طرح کے فساد اور شر سے بچائے۔

حاصل کلام یہ کہ رئیس جنوبی کی جرات نہیں پڑتی ہے کہ اہل شرق سے جنگ کرے اور ان کی صف میں داخل ہو۔ اس واسطے کہ ان کی صف بندی و جہز و آلات حرب سے مستحکم ہے اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں۔ اور اہل شرق بھی اس پر قادر نہیں کہ رئیس جنوبی کو گرفتار کریں اور اس بلاد کے مکان حبیت میں رہیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد میں فصل خریف نہ ہوتی اور فصل ربیع کی بھی امید نہیں۔ غلہ کا زرخ گراں ہے۔ علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوٹ اور غارت کا ہتھ پھیلا یا ہے۔ حتیٰ کہ اہل شرق اپنی عادت کے خلاف اس قبیح عمل میں مشغول ہوئے اور اپنی خصلت امن و امان کی ترک کی۔ واللہ المستعان وعلیہ السلام (از سوالات قاضی)

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ بعض امور ہندوستان میں اس دیار کے مشرف اہل اسلام میں ابتداء سے آج تک برابر قریب ہیں۔ اور ظاہراً شرع کے خلاف ہیں۔ مگر رسم و رواج کے موافق کہ ہر شہر کے لوگوں میں وہ امور بطور رسم و رواج قرار پا گئے ہیں۔ لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور رسم و رواج کو شرع پر مقدم جانتے ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان امور کے۔

۱۔ ایک امر یہ ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح ثانی کرنا قبیح جانتے ہیں اور اس کا نکاح ثانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بیوہ عورت نکاح ثانی پر راضی ہو تو اس کے ولی شرافت کی غیرت سے ہرگز اس امر کو جائز نہیں رکھیں گے۔
۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ایسے لفظ کے حکم سے اعتقاد کرتے ہیں کہ باعتبار محاورہ اس میں طلاق کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص جہالت اور بے عزتی سے اس طرح کی بات کہے۔ تو ہر شخص کے نزدیک قابل ملامت و مذکور ہوگا۔ بلکہ باہمی قربت سے سمجھا جائے گا۔

۳۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اپنا حصہ جو بطور وراثت کسی عورت کے واسطے سے اس کے باپ کے مال مشترکہ میں ہوتا ہے۔ وہ عورت کے معنی اور علانی بھائی سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی اپنا حصہ جو چچا زاد بہن کے عصبیات کے واسطے سے چچا زاد بھائی جو نے کی حیثیت سے مورث کے ترکہ میں ہوتا ہے۔ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ چیز مرہون زمین مملوک مورث کی رہتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اراضی معاشیہ ہو کہ اس کی تقسیم والی ملک کے حکام کی رائے کے موافق ہوتی ہو۔

۴۔ چوتھا امر یہ ہے کہ میت کا لڑکا موجود رہتا ہے۔ اور باوجود اس کے اس میت کے پوتے کو جس کا باپ اس میت کے میں حیات میں مر گیا ہوتا ہے۔ محبوب اور محروم نہیں جانتے ہیں۔

کیسے امور ہندوستان کے اکثر مقامات کے مشرفان میں مروج ہیں۔ جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نص کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ محمد بن فضل کا قول ہے کہ ناف اس مقام تک کہ زیر ناف کا بال جھٹا ہے۔ بستر عورت نہیں اس واسطے کہ باعتبار معمول عمال اس کو مشرفا بستر عورت قرار دیتے ہیں حرج ہے یہ قول ضعیف ہے اس واسطے کہ نص کے مقابلہ میں کس امر کے معمول ہو جانے کا اعتبار نہیں۔ یہ مضمون ظہیر یہ کی عبارت کا ہے۔

تو امور مذکورہ کا اجراء اس دیار کے مشرفاء اور علماء کرام میں وجہ شرعی کے بغیر جو موجب قباحت و رواج ہے کہ جن پر علماء کا بھی حمل ہے۔ اجمیعاً ارجمت اللہ تعالیٰ فقط

جواب ۱: (یہ جواب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ کسی دوسرے کا ہے اور مولانا صاحب نے یہ جواب رد فرمایا ہے اور اصلی جواب جس سے اس کا رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں مذکور ہے)

الاشیاء والنظائر میں لکھا ہے کہ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ عادت حکم ہے۔ یعنی اس کے اعتبار پر مشرف حکم کیا جائے یعنی عادت کا اعتبار کرنا احکام شرعیہ میں شرعاً ثابت ہے اور یہ قاعدہ اس اصل سے ثابت ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

ما دأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. ترجمہ: یعنی جس امر کو اعلیٰ اسلام بہتر جانیں،

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ امر بہتر ہوگا۔

پھر اشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیئے کہ عادت اور عرف کا اعتبار فقہ کے کثر مسائل میں کیا جاتا ہے حتیٰ کہ علماء کرام نے اس کو ایک اصل قرار دیا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اصول میں اس امر کے بیان میں کہ حقیقت مجمل استعمال اور عادت ترک کی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس امر میں علماء کرام میں باہم اختلاف ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عادت کا عطف استعمال ہوا ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔

اور دہی نے شرح منہی میں لکھا ہے کہ عادت سے مراد وہ امر ہے کہ اس کا استقرار نفس میں ہو جائے اور وہ ان امور سے ہو کہ ان کا اعتبار چند مرتبہ سلیم طابع کے نزدیک کیا گیا ہو۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ مجمل ان مسائل کے کہ اس قاعدے کی بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جاری پانی کی حد کیا ہے۔ یعنی پانی کس قدر جاری ہو کہ شرعاً اس کو جاری پانی کہیں گے۔ تو اصح یہ ہے کہ جس کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہوں۔ وہی شرعاً جاری پانی قرار دیا جائے گا۔ من جملہ ان مسائل کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قدر متغی کی بکری وغیرہ کی کوثر میں پرچا تو شرعاً زیادہ بھی جائیگی تو اس بائیں میں یہ ہے کہ جب بکری وغیرہ کی متغی اس قدر زیادہ ہو کہ وہ بکری وغیرہ کی کوثر میں پرچا دیں گے۔ مجمل ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر زیادہ پانی ہو تو شرعاً اس کو کثیر پانی کہیں گے۔ اور وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو اس بائیں میں بھی اصح یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو اسی کی رائے مستبر ہوگی اگر وہ اس کو کثیر پانی سمجھے گا تو اس کے حق میں وہ پانی شرعاً کثیر قرار پائے گا۔ اور اگر اس کو کثیر نہ سمجھے گا تو شرعاً اس کے حق میں وہ پانی کثیر قرار نہ پائے گا۔ اور وہ در ذہ وغیرہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائیگا۔

مجمل ان مسائل کے حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر حیض اور نفاس کی اکثر مدت کے بعد بھی خون آئے تو اس کی اکثر مدت اسی عورت حیض و نفاس والی کی عادت کے موافق قرار دی جائے گی۔

مجمل ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں نماز کے عمل کے سوا کس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد

ہو جاتی ہے تو اس امر میں بھی عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا کہ جب نماز کے اندر اس قدر کوئی دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مجمل ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوا پھیل کس قدر کھانے سے اس پھیل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا تو اس بائیں میں بھی باعتبار عرف حکم ہوگا۔

مجمل ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہد کے بائیں میں جس مال کی تصریح نہیں۔ اس کے بائیں میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ یعنی اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جائے کہ ناپ کر اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جائے کہ ناپ کر اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں۔ تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور یکین وہ مال کہ اس کے قبل یا ذرا کے بائیں میں نفس میں تصریح ہے۔ تو اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عرف کا اعتبار نہیں۔ بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے کہ ان کے نزدیک اس میں عرف کا اعتبار ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ محبت ثانی یہ ہے کہ کسی چیز کی عادت ہونے کا صرف اس صورت میں اعتبار کیا جائے گا کہ غالب اور اکثر اوقات میں لوگوں میں اس کا معمول ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء نے بیع کے معاملہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے لئے کوئی مال فروخت کیا اور اس کی قیمت کے بائیں میں مطلقاً درہم و دینار کے تقییم ہوئی اور وہ دونوں شخص ایسے شہر میں ہیں کہ وہاں مختلف مالیت کا چند طرح کا درہم اور دینار مانجھ ہے اور بعض کا رواج زیادہ ہے۔ اور بعض کا کم ہے تو جس طرح کے درہم اور دینار کا رواج زیادہ ہوگا۔ وہی شرعاً اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ وہی متعارف ہے تو درہم یا دینار مطلقاً ذکر کرنے سے وہی درہم یا دینار قرار دیا جائے گا۔ جو کہ متعارف ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں ؟

عرف اور شرع میں باہم تعارض ہونے کے بائیں میں لکھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تعارض ہو تو استعمال کے بائیں میں جو عرف ہوگا وہی مقدم سمجھا جائے گا۔ خصوصاً قسم کے مسائل میں۔ مثلاً جب کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فریضہ بیٹھوں گا یا یہ کہ کبھی بیکار نہ ہوں گا یا یہ کہ کبھی کبھی کبھی کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائوں گا تو وہ شخص اس صورت میں حائض ہوگا۔ آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں زمین کو فریض اور بساط فرمایا ہے اور راجح کا لفظ شمس کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ گوشت نہ کھاؤں گا۔ تو پھلی کا گوشت کھانے سے حائض نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم کا لفظ پھلی کے گوشت کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو وہ اس صورت میں حائض نہ ہوگا۔ مثلاً پالکی پر سوار ہوا اور وہ پالکی ٹٹے جائیں۔ اگرچہ اللہ نے کفار کو دابہ پر سوار ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔

اگر قسم کھا کر کہا کہ کفار سے بیچ نہ بیٹھوں گا اور اس کے بعد آسمان کے نیچے بیٹھا تو حائض نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ

نے آسمان کو سفت ارشاد فرمایا ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت مستمرہ کیا بمنزلہ شرط کے قرار پائے گی۔

ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ معروف باعتبار شرط مائتہ مشروط ہے باعتبار شرط "بمضمون ظہیر یہ کی عبارت کا ہے اور علمائے اجارہ کے بیان میں کہا ہے "اگر کسی شخص نے کچھ اور ذری کو بیٹھنے کے لئے دیا، یا رنگریز کو رنگنے کے لئے دیا، اور اس کی اجرت مقرر نہ کی، پھر ان دونوں میں اختلاف واقع ہوا۔ کہ اس کام کی اجرت واجب ہوئی یا نہیں۔ اور دین مائتہ ہے۔ یعنی معمول ہے کہ یہ کام اجرت پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عادت بمنزلہ اجرت کی شرط کے قرار دی جائے گی یا نہیں تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر رنگریز صاحب پیشہ ہو یا صاحب پیشہ نہ ہو۔ مگر یہ کام اجرت پر کرنا ہو تو واجب ہوگا کہ اس کو اجرت دی جائے اور اگر وہ صاحب پیشہ نہ ہو اور نہ یہ کام اجرت پر کرنا ہو تو اس کے لئے اجرت ثابت نہ ہوگی۔

اور امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ بات مشہور ہو کہ وہ رنگریز رنگنے کا کام اجرت پر کرتا ہے یا اس کے حال سے معلوم ہو جائے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی کے قول کے موافق شرعاً حکم دیا جائے گا کہ صرف ظاہر عادت کا اعتبار نہیں۔ زلعی نے کہا ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ اس باب میں رنگریز کی خصوصیت نہیں۔ بلکہ عام طور پر جو کارگیر ایسا ہو کہ اجرت پر کوئی کام کرتا ہو اس کے باب میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اس واسطے کہ ایسے مقام میں سکوت بمنزلہ شرط کے قرار دیا جاتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اسی کی توفیق سے کہتا ہوں کہ جب اس مقدمہ کی تہید بیان کی گئی اور عرف اور عادت کے معنی ظاہر ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر مسائل اس بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عرف و عادت پر عمل ہے۔ بشرطیکہ عرف و عادت کی تصریح کے خلاف نہ ہو۔ تو اب جاننا چاہیے کہ پہلی صورت کے باب میں جواب یہ ہے کہ بیوہ عورتیں کہ ایمان کی قوت سے اس قدر صابر اور اپنے نفس پر جا رہیں۔ کہ غیرت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز کریں اور اپنے لئے نکاح ثانی کو روانہ نہ کریں۔ اس واسطے کہ کفار اس باب میں مہین کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس امر کو ذلیل اور خیس قوم کی خصوصیت سے جانتے ہیں اور شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان بیوہ عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجہ اور بلند مرتبہ ہوگا۔ اور فی الجملہ ایسی بیوہ عورتوں کو شایستہ حضرت سرور کائنات کی ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ ہوگی اور ان کی پیروی حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ امتناع کی علت میں فرق ہے۔ بالضرر اگر وہ نکاح ثانی پر راضی بھی ہوں اور ان کے ولی کی جانب سے ممانعت ظہور میں آئے تو اس میں بھی شرع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ اس واسطے کہ بعض مقام اور بعض امور اس لحاظ سے کہ ہمیں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے میں غیرت ہوتی ہو۔ اور شرافت میں غل آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خوف ہو کہ باعتبار عرف و عادت مذکور ہو۔ تو ایسی صورت میں شرع سے تجاوز کرنے کو علما کرام نے مستحسن جانا ہے۔ چنانچہ یہ امر اس صحیح حدیث سے کہ مسلم میں ہے۔ صلیب اور مستفاد ہوتا ہے اور حدیث یہ ہے۔

عن ابی ہریرہ رحمہ اللہ قال سئل عن عبادۃ ولوی وحدت مع اہلی ریحانۃ مثلاً حتی افاق باربعۃ شہادۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلا ولا تہی مع شاک بالحق ان کنت اما الحدیث بالشیخ قبل ذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا لی ما یقول سیدکم انتہ لعیونہ وانا اغیرہ منہ واللہ اغیرہ منی۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ سعد بن عبادہ نے کہا میں اپنے اہل کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا اس مرد کے ساتھ تعرض نہ کروں گا۔ اس حال میں چار گواہ لائے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر گھر میں نہیں قسم ہے اس ذات کی کہ اس نے آپ کو جنت میں جوش فرمایا۔ میں اس سے پہلے اس کا تلوار سے علاج کروں گا۔ یعنی اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو جو بات کہ تمہارے سردار کہتے ہیں۔ یہ نہایت صاحب غیرت ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہے۔

صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث کچھ کم تفاوت کے ساتھ وارد ہے تو اس مقام میں سعد بن عبادہ غیرت کی وجہ سے قتل کرنے کو اختیار کرنا زیادتی ہے اور اس مقام میں قتل کرنے کو اختیار کرنا شرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سعد ایک نہایت صاحب غیرت فرد ہیں اور میں سعد سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہیں اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ۔

ومن غیرتہم حرم الفواحش ما ظہر منہا وما باطن۔ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت میں سے یہ ہے کہ اس نے ظاہر اور باطن ہر طرح کے فحش امور کو حرام فرمایا ہے۔

تو جس صورت میں کہ بیوہ عورت کا نکاح صرف مباح ہو، مگر نا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں یہ نہ ہو کہ اس کی خواہش کے لحاظ سے زمانہ کی حالت کے اعتبار سے نکاح کرنا ضروری ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر ولی کی طرف سے ممانعت وقوع میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ صورت اس قتل کرنے سے زیادہ نہ ہوگی۔ جو سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ دوسری صورت کے باب میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مضبوطی کا شائبہ پایا جاتا ہے، پس کے استعمال کرنے سے لوگ اسی وجہ سے اعتقاد کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس ویاہ میں فیما بین شرع کے نہایت مستحکم سمجھا جاتا ہے اور قطعاً متروک ہے تو ایسی حالت میں عورتوں کو طلاق دینا گویا فی الواقع ان کو ہلاک کرنا ہے اور طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن الغرض مباحات ہے۔ تو طلاق سے اعتقاد کرنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الغرض الحلال الی اللہ الطلاق یعنی حلال چیزوں میں بہت زیادہ نا پسند اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔

یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:-

يَا مَعْزَدُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْءً رَعَىٰ وَجْهَ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا يَفُضُّ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ . ترجمہ: یعنی اسے معاذ، نہیں پیدا کی اللہ نے کوئی چیز ایسی زمین پر کہ زیادہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کو غلام کے آزاد کرنے سے اور نہ پیدا کی اللہ نے کوئی چیز زمین پر کہ زیادہ ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کو غلام کے آزاد کرنے سے۔ (روایت کیا اس حدیث کو دارقطنی نے)

تیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے کہ لڑکی جو کہ اپنا حصہ باپ کے ترکہ میں جو کہ ارضی ملکوں کی صورت میں ہو، لڑکے کے موجود ہونے کی صورت میں نہیں پاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کفار ہند کی بیروی کے معاملے لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یا اس خیال سے کہ اہل اسلام نے میراث کی آیت کے خلاف معاذ اللہ کفار ہند کا مذہب اختیار کیا ہے۔ ایسا خیال کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہ امر ہوتا تو عصبات کے موجود دیتے ہوئے لڑکی کو کیوں حصہ دیتے۔ کیونکہ کفار ہند کسی صورت میں لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر لڑکا نہ ہو تو دوسرے عصبات کو دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام کی اخوات نے رسم و رواج ہندو کا دیکھا اور سنا، تو فرمایا محبت سے کہ جو ہمیشہ کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے حصہ سے دست بردار ہوئیں۔ اور اپنی رضامندی سے اپنا حصہ دلایا۔ اور اپنے اس دعویٰ سے دست بردار ہونے کے کلمات سے آج تک اعلان عام کرتی رہیں اور بالاتفاق کہتی ہیں کہ اس ہمیشہ کی زبان کٹی ہوئی بہتر ہے کہ وہ اپنے حصہ کا دعویٰ زبان پر لائے۔ یہ بات ہندی زبان میں اس دیار کے شرفاء کی بہنوں میں مشہور و معروف ہے۔ یہ بات تو اتنی حد کو پہنچی ہے تو یہ امر کہ متعارف ہو گیا ہے۔ اور اس کی عادت مستمرہ قرار پائی ہے۔ نص کے خلاف ہے۔ چنانچہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے:-

ذكر الامام المصنف بنحوه من اداء حق المومن له وحق الوارث قبل الفسحة غيو متاكيد يحتمل الشقوق بالاستقاط . ترجمہ: جس شخص کے حق میں وصیت کی گئی ہو کہ اس کا حق اور وارث کا حق ترکہ تقسیم ہونے سے قبل متاخر نہ ہو، بلکہ صاحب حق کے ساقط کر دینے سے ساقط ہو جاتا ہے۔

یہ احسان کہ بہنوں کی طرف سے بھائیوں کے حق میں وقوع میں آتا ہے اس کے صلہ میں بھائیوں کی طرف سے بہنوں کے حق میں خصوصاً ان کے لڑکوں کی پیدائش اور شادی خرچ اور سلوک کرنے کا اکثر رسم اور رواج قرار پایا ہے ایسے حقوق بحسب مقدمہ وادار کرنے میں بھائیوں کو کوئی عذر اور انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسے مقامات میں بہنوں کا جس قدر تقاضا ایسے حقوق مروجہ کے طلب کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے حق میں سرور و انبساط کا زیادہ باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے اور بہنوں کی رضامندی اپنے موروثی حصہ نہ لینے میں ہوتی ہے۔ اس کو ان حقوق مروجہ کے عومن سمجھے تو ممکن ہے کہ فقہ کی کتابوں سے ایسی دوسری صورت بھی استخراج کر سکے۔

بہنوں میں سے کسی نے کبھی اپنے حصہ کا دعویٰ کیا بھی ہے تو اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ مصالحت کر کے اس کو راضی کر لیا ہے۔ لیکن ایسا شاذ و نادر کبھی وقوع میں آیا ہے اور نادہ کی بنا پر حکم نہیں کیا جاسکتا ہے اس واسطے کہ عادت کا اعتبار صرف اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو اور عام طور پر شائع ہو۔ مگر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

مواہب الرحمن کی کتاب السرقہ میں لکھا ہے کہ جواب میں امام ابو الوصف علیہ الرحمۃ کے اس قول کے لکھا ہے کہ اس شخص پر حد جاری کی جائے گی۔ جو کہ اسلحہ کے ساتھ قطع طریق کے لئے شہر میں یا قریہ میں یا درمیان دو قریہ کے باہر نکلے بعض مشاہیر نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اپنے اہل زمانہ کی عادت کے موافق عمل ہو جیسا کہ لوگ شہر میں اور قریہ میں دیہہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نکلتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قاطع طریق کا بھی یہ فعل ای پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے خلاف کبھی نادر طور پر متحقق ہو تو اس کی بنا پر حکم نہ دیا جائیگا۔ اور ایسا ہی عصیات نے بھی جو کہ اکثر چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ اپنی چچا زاد بہنوں سے چچا زاد بھائی نہ ہونے کی صورت میں اپنا حصہ چچا زاد اخوات سے نہیں لیا ہے۔ اپنے حق سے دست بردار ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کو قبیح جانا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کا حصہ لیا ہے تو اب اپنے چچا کے حصہ سے اپنے چچا کی لڑکی سے حصہ نہ لیں گے۔ اس طرح کا تغافل بھی اس دیار میں رسم و رواج ہو گیا ہے۔ یہی رواج ہر شہر میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شرح کے خلاف نہیں۔ ورنہ وہ اگر دعویٰ کریں۔ تو کسی کو منکر کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ خود دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔

باقی اب ایک دوسری صورت رہی اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمیشہ نے عادت کے موافق سکوت اختیار کیا اور دعویٰ کرنے یا دست بردار ہونے کا کلمہ کسی نے اس کی زبان سے نہ سنا۔ اور ان کے باپ کا ترکہ ان کے بھائی کے قبضے اور تصرف میں رہا۔ اور پھر ہمیشہ اور بھائی دونوں فوت ہوئے۔ اور ہمیشہ حلاق کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ بھائی کی اولاد سے اپنی ماں کے حصہ کا یا اپنی جدہ کے حصہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بھائی کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ان اخوات نے اس دیار کے رسم و رواج کے موافق اپنا حصہ نہیں لیا۔ اور اپنے حق سے دست بردار ہوئیں۔ اسی خیال سے ہمیشہ کی اولاد کو حصہ دینا منظور نہیں کرتے ہیں۔ تو عرف مذکور کا اس صورت میں اعتبار سے تو کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا جواب چوتھی صورت کے جواب کے ضمن میں ہو جاتا ہے اور اسی کے جواب سے اس کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں خود کرنا چاہیئے۔ اور چوتھی صورت کا جواب یہی ہے کہ رسم و رواج اس دیار کے شرفاء میں یہ ہے کہ اولاد محجوب المیراث کو صورت بحسب نہیں کرتے ہیں۔

مثلاً کسی شخص کے دولہ کے ہیں اور ان دونوں لڑکوں کے من بملہ ایک لڑکا نہ وجہ اور اولاد کو چھوڑ کر اپنے باپ کے سامنے فوت ہوا۔ تو ایسی صورت میں رسم اور رواج یہ ہے کہ اپنے عین حیات میں اپنا مال اور اپنی ملکیت تقسیم کر دے ہیں۔ اور بمقتضا غیرت اور بجا شرافت پسندی کی وجہ اور اولاد کو محروم اور محجوب نہیں کرتے ہیں اور چونکہ باپ اپنی ملکیت کا مالک رہتا ہے۔ اس واسطے اپنی تجویز سے تقسیم کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ رسم اور رواج شریعت کے خلاف نہیں۔ اور یہ رسم اس دیار کے شرفاء میں کیوں جاری نہ ہو

اس واسطے کہ بیوہ عورتیں خیریت اور شرافت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز رکھتی ہیں اور اس واسطے ہیں صبر کرنا شرافت کے لوازمات سے جانتی ہوں۔ تو اگر مورث ان کو اور ان کی اولاد کو محروم کر دے۔ تو ان کی کفالت کون شخص کرے گا۔ اور ان کی عفت اور عصمت کس طرح محفوظ رہے گی۔ اور بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت اور غرضی کرنی اہل اسلام کے بہترین خصائل سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:-

الساعي على الارملة والمساكين كالساعي في سبيل الله، ترجمہ: خیر گہری کرنے والا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کا اس شخص کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

بلکہ رسم کہ اس دیار کے مشرفا نے اس کو رواج دیا ہے۔ نوع انسان کے بہترین خصائل سے ہے شیخ اور قصبہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ اس صفت کے ساتھ تو صبیح کی کو کہا:-

وابيض يستسقى العمام بوجهه ثم اليتامى عصمة للارامل

یعنی: آپ کا رنگ ایسا خوشنما ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کے دیدار سے ایکسیراب ہوتا ہے۔

آپ کو شمش فرماتے ہیں یتیموں کی پرورش میں اور بیوہ عورتوں کی عصمت محفوظ رکھتے ہیں:-

اگر اچانک کسی مورث نے اپنے سامنے اپنی ملکیت تقسیم نہ کی اور اپنے پیسہ متوفی کی زوجہ اور اولاد کو زبانی یا تحریر کے ذریعہ سے محروم بھی نہ کیا۔ تو اس صورت میں بھی جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پیسہ متوفی کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ باوجودیکہ شرعاً محجوب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی حصہ لیتے ہیں، اور اگر دوسرا لوگ یا دوسرے لڑکے کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ اور شرافت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس شہر کے رؤساء اتفاق کر کے اسی عرف کے موافق کر متعارف ہے۔ پیسہ متوفی کی اولاد کو بھی حصہ دلاتے ہیں۔ اور اس دیار کے سب مشرفا ہیں کہ اکثر علماء دین دار گذرے ہیں۔ سب کے یہاں ہمیشہ سے یہی رسم اور رواج جاری ہے۔ اور مورث کے سکوت کو رسم اور رواج کے موافق منجانب مورث تقسیم کرنے اور بیٹے کی حیثیت جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ بعض مقام میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض مورث جو کہ بلا تقسیم کئے اپنے مال کو فوت ہو جائے۔ خود اپنے مورث محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا سکوت کا بمنزلہ شرط کرنے کے مال کے دینے اور تقسیم کرنے کے لئے بمنزلہ شرط کے قرار دیا جائیگا چنانچہ اشیاء والنظار میں ایسے مسائل میں جو کچھ لکھا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ معروف مانند مشروط کہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نے اپنی لڑکی کو چیز دیا اور اس چیز کا مال اس لڑکی کے حوالہ کر دیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مال بطور عاریت کے دیا گیا تھا۔ لیکن اس امر کے لئے گواہ نہیں ہیں تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ عرف میں عام طور پر اگر مفہوم ہونا ہو کہ باپ چیز کا مال لڑکی کو بطور ملکیت کے حوالہ کرتا ہے نہ کہ بطور عاریت۔ تو باپ کا قول قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اگر عرف مشترک ہو تو باپ کا قول قبول کیا جائیگا۔

ایسا ہی ابن دین کی شرح منظوم میں لکھا ہے:-

قاضی خان نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ باپ اگر مشرفا سے ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر واسطہ درجہ کے لوگوں سے ہو تو اس کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا

قاضی نے کبریٰ میں لکھا ہے کہ لڑکی کی فوت کے بعد اس کے شوہر کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکی کا باپ وہ قول تسلیم نہ کرے تو اس پر لازم ہوگا کہ گواہ ہے۔ اس واسطے کہ غاصر حال زوج کے لئے شاید ہے۔ جیسے کسی شخص نے کپڑا وحبوبی کو دھونے کے لئے دیا۔ اور اجرت کا فکر نہ کیا۔ تو یہ عمل اجارہ پر عمل کیا جائے گا۔ اس واسطے کہ غاصر حال کی شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رؤساء کے اسی معاملہ کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ مورث مذکورہ میں مورث کا سکوت بمنزلہ تقسیم کرنے اور مال بیٹے کی حیثیت کے قرار دینا چاہیے۔ واللہ اعلم

اگر کوئی کہے کہ لڑکیوں کے سکوت کو باعتبار معرفت اپنے حق سے دست بردار ہو جانے کی رضامندی پر عمل کیا جائے اور نص کے خلاف اس کا باعتبار کیا جائے تو اس کے لئے ایک حد تک وجہ ثابت ہے مگر محجوب المیراث کی اولاد کے دعویٰ کرنے کی صورت میں سکوت کا عمل اس معنی پر کرنا مشکل ہے۔ اس واسطے کہ ان کا دعویٰ اگر وراثت کی بنا پر ہے تو ہمہ کی شروط مفعولہ ہیں۔ اس عرف کا جبراً محجوب کی اولاد کے حق میں اس صورت میں کہ مورث نے سکوت کیا ہے۔ شریعت کے موافق قرار دینا دشوار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حال اس عرف کے اجراء میں یہ ہے کہ محجوب المیراث کی اولاد کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب ہمارے مورث اور اس شہر کے سب رؤساء ہمیشہ کے رسم و رواج کے مطابق محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہتے ہیں۔ تو اس کے سکوت کو اس کی اس رضامندی پر اگر عمل نہ کریں کہ ہمارا حصہ اس کی ملکیت سے ہم کو دیا جائے۔ تو قطع نظر اس کے کہ یہ امر مورث پر معنی ہونے کے لئے باعث ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے معمول اور برادری کے رسم اور رواج کے خلاف کیا ہے۔ اشخاص موجودہ پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو لوگ محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف ہوں اور وہ دست بردار ہو جائیں اور سب لوگ اس رسم و رواج کو قطعاً موقوف کر دیں۔ اس شہر کے رؤساء اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس سے حرج عظیم لازم آئے گا۔ اور ان امور کے انتظام میں کہ ابتداء سے آج تک سب میں جاری ہیں عمل واقع ہوگا۔ اور وہ امور متعارف ہیں کہ مورث اپنے سامنے خواہ تحریر کے ذریعہ سے یا زبانی لوگوں کے مقابلے میں اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح یہ لڑکا میرے بعد میرے مال متروکہ کا مالک ہوگا۔ اسی طرح میرے پیسہ متوفی کی اولاد سے جو ہوں گے۔ وہ بھی اس مال میں اپنے حصہ کے مالک ہوں گے۔ چاہیے کہ میرے بعد اپنا اپنا حصہ اپنے تصرف میں لے آئیں اور محجوب ہونے کی حجت اپنے سامنے تحریر یا تقریر کے ذریعہ سے برطرف کر دیتا ہے۔ اور ایسا ان لوگوں میں سے کسی کا سکوت کرنا نہایت کم اور نادر ہے۔ تو سکوت کی حالت میں بھی عرف کے موافق عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ جب مورث فوت ہوتا ہے۔ تو اس کے ورثہ اس کے مال متروکہ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو مورث کی وفات کے بعد اس کی تحریر یا تقریر نہ کر کے نہ ہمہ ثابت ہوگا اور نہ حجت رفع ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مورث کی تحریر یا تقریر نہ کر کے اس کے پیسہ متوفی کی اولاد کے حق میں ہمہ ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ امر فقہاء کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے:-

إِذَا دَهَبَ الْاَلْبُ لِلطِّفْلِ مَتَعًا بِالْعَقْدِ تَرْجَمَ: جب جبہ کرے باپ اپنے طفل کے حق

میں تو وہ جبہ صرف عقد کے ذریعے کامل ہوتا ہے ۵

اس سے معلوم ہوا کہ مورت کی صرف تحریر و تقریر سے جبہ مذکور کامل ہو جائے گا خصوصاً اراضی مملوکہ خراجہ میں جس پر قبضہ و لا احکام کے اختیار میں ہے تو مورت کی تحریر اس کے جبہ کے بائے میں اس کی افلاک کے حق میں کافی ہوگی اور ان وجوہ سے ہندوستان میں جو عرف اور رسم اور عراج ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، شرع کے موافق ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جواب ۲: (رد جواب از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ص ۶)

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ لا اشاء والظاہر میں لکھا ہے کہ عادت حکم ہے اس قول کے آخر تک۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عادت اور عرف کا ہونا فقہاء کرام کے نزدیک ایک امر مسلم ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ وہ کس محل میں حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ شرع کے خلاف جو عادت یا عرف ہو۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ خلاف جس شخص کو شراب کی عادت ہو۔ اس کے لئے شراب ہرگز حلال نہیں۔ ایسا ہی اگر اہل شہر کی عادت شرع کے خلاف ہو۔ مثلاً ان کی عادت ہو کہ نماز ترک کرتے ہوں یا مسجودت نہ چھپاتے ہوں تو ایسا نہیں کہ ان سے تعویض نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کو حکم کیا جائے گا کہ یہ عادت چھوڑ دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء صحابہ کرام رض کے زمانہ سے اب تک ان لوگوں کو بار بار منع کرتے رہے جن کو ایسے امور کی عادت رہی ہو تو معلوم ہوا کہ عادت اور عرف کے مطابق اس وقت حکم دیا جائے گا کہ جب کسی امر میں اشتباہ واقع ہو کہ شرعاً اس میں کیا حکم ہونا چاہیے خصوصاً اس وقت عادت اور عرف پر زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ جب الفاظ استعمال کئے جائیں اور اس امر میں اشتباہ واقع ہو کہ اس سے مراد اس کے شرعی معنی ہیں یا عرفی معنی ہیں کہ وہ الفاظ اس معنی میں عرف اور عادت کے موافق استعمال کئے جاتے ہیں۔ جیسے قسم اور اجارہ اور بیع کے معاملات ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے امور میں ایسی صریح نص نہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہو کہ ان الفاظ کے صرف شرعی معنی مراد ہیں جو اس طرح کے عقد میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ بخلاف ان امور کے جو طلاق اور عتاق اور

اور نکاح کے مانند ہیں اس واسطے کہ نص سے ثابت ہے کہ ایسے امور میں جو صریح الفاظ ہیں۔ ان کا عمل ان کے صرف شرعی معنی پر کیا جائے گا جنہ کہ اگر ان الفاظ سے کسی شخص کا مقصود کوئی دوسرے معنی ہوں۔ تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ نہ دیا نہ اور نہ قضاء بلکہ ان الفاظ کے شرعی معنی کے مطابق اس شخص کے بائے میں شرعی حکم قرار پائے گا۔ اور جب اس تمہید سے قرعنت ہوئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اشتباہ نے جو جاری پانی کی حد کے بائے میں لکھا ہے کہ اصح یہ ہے کہ جاری پانی شرعاً وہی قرار دیا جائے گا جس کو لوگ سمجھتے ہوں۔ کہ یہ پانی جاری ہے تو یہ محل نزاع نہیں۔ اس واسطے کہ جاری کی تعریف کسی نص میں مذکور نہیں۔ تو ضرور ہوا کہ اس کا محل اس کے عرفی معنی پر کیا جائے۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ مغلہ ان مسائل کے ایک مسئلہ ہے کہ کس قدر خشکی بکری وغیرہ کی کنوئیں میں پڑ جائے تو شرعاً زیادہ سمجھی جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت امور اضافیہ ہے چنانچہ اکثر چیزیں ہیں کہ کبھی وہ کم بھی ہوتی ہیں تو زیادہ بھی ہوتی ہیں نسبت اس کے کہ اس سے بھی کم ہوں اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں تو کم بھی جاتی ہیں یہ نسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ و شرع میں اس کی کثرت کی حد اس مسئلہ میں وارد نہیں تو ضرور ہوا کہ اس کا محل اس کے عرفی معنی پر کیا جائے۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ آج یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کی ضرورت ہو، اسی کی رو سے یہ امر حوالہ کیا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔ بلکہ اس سے صرف یہ ہے کہ اس کی رو سے پر حوالہ کیا جائے گا اور یہ مراد نہیں کہ اس کی عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ حیض اور نفاس کی کثرت عورت کی عادت کے موافق قرار دی جانے کی تو یہ بھی محل نزاع سے نہیں۔ اس واسطے کہ خود شارح نے ایسے امور میں عادت پر وارد ہونا حکم لکھا ہے۔

ایسا بھی جبیب کا یہ قول بھی ہے کہ مغلہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اند نماز کے محل کے سوا کس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس امر میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ کہ جب نماز کے اند نماز کے محل کے سوا کس قدر دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی محل نزاع نہیں اس واسطے کہ محل کثرت کی حد شارح نے بیان نہ کی اور یہ امور اضافیہ سے ہے۔ تو ضروری ہوا کہ اس بائے میں عرف کے موافق حکم دیا جائے اور اس میں یہ بھی تامل ہے کہ اس مسئلہ میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کی بناء پر نہیں۔ بلکہ دیکھنے والے کے گمان کے اعتبار پر ہے کہ وہ گمان کرے کہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان دونوں امر میں یوں بعد ہے تو چاہیے کہ اس امر میں غور کیا جائے۔

اور جبیب کا جو یہ قول ہے کہ مغلہ ان مسائل کے ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہوا پھل کس قدر کھانے سے اس پھل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بآذن اجمالی کے قبیل سے ہے کہ جس پر اس حکم کی بناء پر غیر کے مال میں تصرف جائز ہو اور اس بائے میں صحیحین میں نص وارد ہے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔

لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم
أَوْ صَدِيقِکُمْ۔ ترجمہ: یعنی گناہ نہیں تمہارے حق میں یہ کہ کھاؤ اپنے گھر کی چیزیں سے یا اپنے آباء کے گھر کی چیزیں سے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اور اس میں بھی گناہ نہیں کہ کھاؤ اپنے دوست کے گھر کی چیزیں سے۔
تو گویا شارح نے اس امر میں اجمالی اذن قرار دیا ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہو کہ تعویض نہ کرتے ہوں۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ سود کے بائے میں جس مال کی تصریح نص میں نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ تو خود اس قول سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کیل یا وزن ہونے کے بائے میں نص وارد نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کا اعتبار کیا جائیگا۔ اور جس میں نص وارد ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں۔

محییہ کا جو یہ قول ہے کہ الاشیاء والنظائر میں لکھا ہے کہ سمجھت ثانی یہ ہے۔ اس قول کے آخر تک

اس کا جواب یہ ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ جو ایسے امور ہیں، ان میں عادت کا اعتبار اس وقت کیا جاتا ہے کہ عام طور پر اکثر وہ عادت جاری ہو۔ اس واسطے کہ شرع میں درہم اور دینار کی تصریح اور تعین وارد نہیں اور محییہ کا جو یہ قول ہے کہ الاشیاء والنظائر میں لکھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تضاد واقع ہو تو استعمال کے بارے میں جو عرف ہو گا وہی مقدم سمجھا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ایمان، وصیت تعلقات اور اس طرح کے امور جو امور ہیں، مسلم ہیں۔ اس واسطے کہ ایسے امور میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو اس سے اس کے شرعی معنی تبادلاً در طور پر مفہوم نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ تبادلاً در طور پر استعمال کرنے کی صورت میں ہے۔ اس کے عرفی معنی سمجھے جاتے ہیں اور حاصل کلام یہ کہ یہ حکم ان الفاظ کے ہے کہ جن میں چند معنی کا احتمال ہو، ایسا نہیں کہ یہ حکم حلال اور حرام کے بارے میں ہے۔ علاوہ اس کے یہ جو قول ہے کہ مثلاً کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فرانس پر نہ بیٹھوں گا یا یہ کہا کہ بساط پر نہ بیٹھوں گا یا یہ کہا کہ سراج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ مثال اس چیز کے مطابق نہیں کہ جس کی یہ مثال دی گئی ہے اس واسطے کہ کلام اس امر میں ہے کہ جب حقائق شرعیہ اور معانی عرفیہ میں تضاد واقع ہو تو کن طرح دی جائے گی اور ان الفاظ کے بارے میں کلام نہیں کہ شرع میں باعتبار معنی مجازی کے استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مجازاً یا استعارۃً مستعمل ہیں۔

محییہ کا جو یہ قول ہے کہ اگر قسم کھانی کو گوشت نہ کھاؤں گا۔ اس قول کے آخر تک تو اس میں یہ خدشہ نہا ہے کہ یہ امر اس قسم میں داخل نہ ہو گا بلکہ خارج سمجھا جائے گا۔ عادت اور عرف کی بنا پر مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی ماہیت پھیلی کے گوشت میں متحقق نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ گوشت صرف خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی جانور یعنی جس میں خون ہوتا ہے۔ پانی میں نہیں پیتا ہے۔ تو یہ صورت اس قبیل سے ہے کہ عین کا محل حقیقت پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ جو چیز پھیلی میں خون کی طرح معلوم ہوتی ہے، وہ حقیقت خون نہیں۔ اس واسطے کہ وہ چیز خشک ہوتے پر سفید ہو جاتی ہے اور خون خشک ہونے پر سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون نہ ہونے کی ہے کہ وہ چیز زمین کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور خون سرایت نہیں کرتا ہے اور :-

محییہ کا جو یہ قول ہے کہ کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو یہ قول اس قبیل سے نہیں کہ عرف اور شرع میں تضاد واقع ہو۔ بلکہ اس قبیل سے ہے کہ حقیقت اور منقول عرفی میں تضاد واقع ہو۔ چنانچہ اس کی تصریح منطق کی کتابوں میں ہے

اور محییہ کا جو یہ قول ہے کہ الاشیاء والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت شتمہ کیا، بمنزلہ شرط کے قرار پائے گی۔ اس قول کے آخر تک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بدل متعین ہو۔ لیکن صاحب عقد نے اس کی تعین نہ کی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے امور میں سکوت بمنزلہ صریح قول کے متصور ہوتا ہے اور جب

یہ مقدم معلوم ہوا، اور حقیقت مسائل کثیرہ کی تصریح کی دریافت ہوئی اور معلوم ہوا کہ کس صورت میں عرف شرع پر مقدم تصور ہو گا۔ یعنی معلوم ہو گا کہ ان امور سے قمار کیلئے، اور کن مقام میں ان امور کا اعتبار ہے۔

اب محییہ کے جواب میں مفصل طور پر نظر کرنی چاہیے کہ اس امر میں شبہ نہیں کہ یوہ عورتیں بشرطیکہ ان کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور ان کی خدمت اور تیمار واری کے لحاظ سے سابق شوہر کی نکاح کی پابندی میں رہیں، تو البتہ وہ اعلیٰ مرتبہ بہشت میں پائیں گی، چنانچہ صحیح حدیث میں ان لوگوں کی تعداد میں وارد ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں گے کہ من جملہ ان لوگوں کے ایک وہ عورت ہے کہ اپنے شوہر کے فوت ہو جانے سے یوہ ہو گئی اور اس نے اپنی جان قیدیں، کبھی اپنی لڑکیوں کی خدمت کے لئے لیکن سائل نے ایسی یوہ عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا ہے۔ بلکہ سائل کی مراد یہ ہے کہ ان یوہ عورتوں کے دل کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے کہ وہ عورتیں نکاح پر راضی ہوں اور ان کے ولی تبرا منع کریں در یہ امر صراحتاً نص کے خلاف ہے جو ان عورتوں کے حق میں وارد مجملے کہ جن کو طلاق دی گئی ہو اور وہ نص سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَقْعُدُوا عَنْ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَعًا يَتَّخِذُونَهَا بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَتَّخِذُ مَوَدَّةً بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ وَارْتَبَا بِكُمْ وَاللَّهُ يَتْلُو مَا تَصْنَعُونَ ترجمہ : اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس گذر جائے عادت ان کی تو ان کے ولی کو حکم ہوا کہ نہ منع کرو، ان عورتوں کو اس سے نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب وہ باہم راضی ہو جائیں بہتر طور پر اس سے نصیحت ہوتی ہے اس کو کہ ایمان لایا ہے تم سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ بہتر ہے اور خوب ہے تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ اور ولی کا یہ منع کرنا اس صریح نص کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذَلِكُمْ وَارْتَبَا بِكُمْ وَاللَّهُ يَتْلُو مَا تَصْنَعُونَ ترجمہ : اور نکاح کرو یوہ عورتوں کا کہ تم میں ہوں، اور نکاح کرو نیک لوگوں کا کہ تمہارے غلام اور تمہاری لڑکیوں میں سے ہوں۔ اور یہ مخالفت اس بنا پر ثابت ہوتی ہے کہ اصول کا مسئلہ ہے کہ :-

الاموہبشی : ذمۃ عن ضمة، یعنی جب کسی چیز کے کر کے کا حکم ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

تو یہ حکم کرنا کہ نکاح کر دینا چاہیے گویا اس امر سے نہیں کرنا ہے، یعنی منع کرنا ہے کہ ان عورتوں کے نکاح کرنے میں دیر کی جائے یا ان کو نکاح سے باز رکھا جائے خواہ یہ نہی تحریری ہو یا خبری ہو۔

محییہ کا جو یہ قول ہے کہ فی الجملہ ایسی یوہ عورتوں کو مشابہت حضرت مرد کا منات کی ازواج معلومت کے حال کے ساتھ ہوگی، اور ان کی پیروی حاصل ہو سکتی ہے، البتہ اقناع کی علت میں فرق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیہ اور پیروی خصائص میں نہیں کی جاتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بات جائز ہوتی کہ مشابہت اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس امر میں بھی امت کے لوگ کریں کہ بیاہورتوں سے زیادہ نکاح میں جمع کریں۔ یا اس طرح کے اور امور میں ایسا عمل کریں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ تو علیٰ ذلہ القیاس یہ بھی جائز نہیں کہ بیوہ عورتیں نکاح ثانی سے باز نہ رکھی جائیں۔ اور بالفرض اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے۔ تو اس سے صریح یہ ثابت ہوگا کہ اگر بیوہ عورتیں اپنی خوشی اور رضامندی سے نکاح ثانی نہ کریں، ان خیال سے کہ اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حال کی مشابہت اور بیرونی عامل ہو تو وہ بیوہ عورتیں ہجر کی مستحق ہونگی۔ لیکن بیوہ عورتوں کے دل کے حق میں ہرگز جائز نہیں کہ ان پر ہجر کر کے ان میں وہ ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ مشابہت حاصل کریں اور ازواج مطہرات کی پوری کلام اسی صورت میں ہے۔

بہر حال اگر مشابہت ثابت بھی ہو تو اس سے یہ امر لازم نہیں آتا ہے کہ نکاح ثانی کرنے میں عار ہے جو عورتیں نکاح ثانی کریں وہ قابلِ لعن نہیں۔ اس واسطے کہ اکثر ازواج مطہرات نے مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ اور زینب بنت جحشؓ نہ انے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ثانی کیا ہے اور ان حضرات کی شان میں ہرگز گمان نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا فعل کیا ہو کہ اس کے کرنے میں فی الواقع عار ہو، اور ایسا ہی حضرات حسینؓ، زہراؓ اور بعض دوسرے صحابہ کی بنیاد نے بھی نکاح ثانی کیا ہے اور اس وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار لازم نہیں آتی ہے اور جن کا مشابہ ہو کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار گمان ہوتا ہو۔ تو وہ امر ہرگز مباح نہیں ہو سکتا ہے اور استحبابی استحسان کا ذکر کیا ہے۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ بالفرض اگر وہ نکاح ثانی پر راضی ہی ہوں۔ آخر قول تک۔ تو مخرج کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے تو یہ قول بھی صریحاً مخدوش ہے۔ اس واسطے کہ نفس قرآنی سے ثابت ہے کہ جب جانتین راضی ہوں۔ تو نکاح کر دینا چاہیئے اور محبوب کا جو یہ قول ہے کہ بعض مقام اور بعض امور میں اس لحاظ سے کہ اس میں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے سے غیرت ہوتی ہو۔ اور خرافت میں خلل آتا ہو۔ اور ایسی سفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خیال ہو کہ باعتبار عرف کے نہایت مذہب ہو تو ایسی صورت میں شرع سے تجاوز کرنے کو علماء نے مستحسن جانا ہے۔ چنانچہ یہ امر اس حدیث سے جو کہ مسلم میں ہے مستنبط اور مستفاد ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے۔ ۱۔

تو اس کلام میں دو وجہ سے خلل ہے اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں یہ اندیشہ نہیں کہ ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ثابت ہوتی ہو باعتبار عرف کے نہایت مذہب ہے بلکہ اس کے خلاف یہ اندیشہ ہے کہ مبادا نکاح ثانی نہ کرے سے زنا صادر ہو جائے کہ جو شرک اور قتل کے بعد تمام کبیرہ گناہ میں زیادہ قبیح ہے۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے لئے باعث ہونے سے مذمت اپنے اوپر عائد ہو۔ تو یہ قیاس مع الفاق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شرعی حد سے تجاوز کرنا بھی لازم نہ آیا چنانچہ یہ امر انشاء اللہ محقق رہا بیان کیا جائے گا۔

محبوب کا یہ قول کہ اس مقام میں قتل کو اختیار کرنا مخرج کی حد سے تجاوز کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے جس حالت میں قتل کرنے کو اختیار کیا اس حالت میں قتل کرنے سے حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ اپنی دختر یا ہمیشہ یا ماں کے ساتھ۔

بلکہ اپنی کینزک کے ساتھ دیکھے اور اس کو گمان غالب ہو کہ بلاقفل کے یہ شخص دفع نہ ہوگا۔ تو بامثل ہے کہ اس کو قتل کر ڈالے اور عند اللہ قاتل ہرگز مآخوذ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اس پر اس قتل کے بارے میں دعویٰ قصاص کیا جائے گا۔ اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں گے تو قصاص کے ذریعے سے وہ جان سے مارا جائے گا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یعنی اگر تو چار گواہ نہ ملے گا تو قصاص میں جان سے مارا جائے گا۔ تو اپنی جان بچانے کے لئے چاہیئے کہ اس حال میں تم تعرض نہ کرنا جب تک گواہ حاضر نہ کر لیا کہ اس وقت قصاص سے محفوظ رہو گے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

من قتل دون عرسہ فھو شھید۔ جو شخص اپنی زوجہ کی عصمت بچانے میں قتل کیا جائے گا تو وہ شہید ہوگا۔

تو اس حالت میں جب مقتول شہید ہوگا تو ضرور ہے کہ قاتل مآخوذ ہوگا اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ ان دونوں امر میں تلازم ہے اور یہی حاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہے کہ سعد کے حق میں فرمایا کہ انہ لغیر یعنی سعد نہایت صاحبِ غیرت ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ غیرت کے خیال سے ان کو کچھ پرواہ نہیں کہ قصاص میں جان سے مار دینے جائیں۔ اور یہ کمالِ غیرت ہے۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی کیطرف سے ممانعت و قوت میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ اس قتل سے زیادہ نہ ہوگا کہ سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر قیاس مع الفاق ہے اور اس کی چند وجہیں ہیں۔

۱۔ اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں ممانعت کبیرہ سے تھی۔ یعنی زنا سے باز رکھنا منظور تھا۔ اور اس مقام میں ام ماریہ سے باز رکھنا منظور ہے۔ یعنی نکاح ثانی سے باز رکھنا مقصود ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں حضرت سعد بن عبادہؓ نے جس بارے میں کہا تھا۔ اس میں حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا تھا۔ اور اس مقام میں اس کے خلاف حد شرعی سے تجاوز لازم آتا ہے۔ اس واسطے کہ اپنا ناموس بچانا قتل کرنے کے ذریعے سے مرقاباً شہ جائز ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے وہ خود جان سے مارا جائے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ من قتل دون عرسہ فھو شھید اور قاتل اور مقتول ہونا یعنی قتل کرنا اور قتل ہونا جانا فرضِ حیات اور زیادتیِ تعصب کی بنا پر حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں جس امر کے بارے میں حکم شرعی دیا تھا کیا گیا تھا۔ اور وہ غیرت کے لئے ہوا تھا۔ وہ متحقق ہونے کے خدشے کی حالت میں قتل کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اور وہ امر ارتکاب زنا کا تھا خصوصاً اپنے اہل سے۔ اور اس مقام میں ایسا امر متحقق ہونے کا خدشہ نہیں۔ بلکہ اس مقام میں ایسا کرنے میں یعنی نکاح ثانی سے روکنے میں خدشہ ہے کہ قبیح فعل یعنی زنا مآدر ہو جائے۔ ایسے مقام میں غیرت کرنا شرعاً بغیر اور زنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔

ان من الفیور ما یحبہا اللہ وان من الفیور ما یفرضہا اللہ فالغیرۃ التي یحبہا اللہ ما

یکون فی شریعتہ والقصیدۃ الی سبغہا اللہ ما یکون فی غیوٹ مستتبہ ترجمہ تحقیق کہ بعض غیرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور بعض غیرت وہ ہے کہ اس کو بُرا جانتا ہے تو وہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے وہ غیرت ہے کہ اپنے محل اور موقع میں ہو اور وہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو بُرا جانتا ہے اور وہ غیرت ہے کہ اپنے موقع اور بے محل ہو۔

خلاصہ یہ کہ کلام اس میں ہے کہ یہ غیرت غیرت محمودہ ہے یا غیرت مذمومہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مباح فرمائی ہے۔ اور عفت اور عفت کا وسیلہ ہے۔ اس کے بارے میں غیرت کرنا کیا مناسب ہے محیب کا جو یہ قول ہے کہ دوسری صورت کے پہلے میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس یا میں فیما بین شرفاء کے نہایت مشکوک سمجھا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبیل سے بنا و فاسد پر فاسد کے ہے چاہے کہ پہلے عرش یعنی تخت ثابت کیا جائے۔ تو اس کے بعد فرض ثابت کیا جائے۔ نکاح ثانی محسوب کیوں قرار دیا جائے تاکہ طلاق میں وقت لازم آئے۔ تو یہ قول اس قول کی طرح ہوا کہ کہیں کہ اس دیار میں بلا شوہر کے کوئی شخص قرض نہیں دیتا ہے تو منع کرنا سود لینے اور دینے سے گویا جان و مال تلعت کرنا ہے تو چاہیے کہ سود جائز ہو جائے۔

اور محیب کا جو یہ قول ہے کہ طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن بغض مبہم است ہے۔ تو طلاق سے احتیاط کرنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سلم ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ فعل صادر ہو جائے تو اس کو باہمی قربت سے علیحدہ کیوں کر دینا چاہیے۔ اس واسطے کہ مسلمان سے نصرت کرنا اور قطع رحم کرنا بلا وجہ شرعی کے اس سے لازم آتا ہے۔ بغض مبہم است کے ارتکاب سے مسلمان کو اس قدر اہانت کے قابل کیوں قرار دینا چاہیے اس واسطے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

احب البلاد الی اللہ ما جددھا و ابعث الی اللہ اسواتھا۔ ترجمہ: زیادہ پسند من چلہ شہروں کے مقامات کے اللہ تعالیٰ کو شہروں کی مسجدیں ہیں اور زیادہ ناپسند من چلہ شہروں کے مقامات کے اللہ تعالیٰ کو شہروں کی بازاریں ہیں۔ (یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے)

اس سے بازار کی مذمت ثابت ہوئی ہے۔ حالانکہ بازار جانا اور وہاں ٹھہرنا تجارت وغیرہ ضروریات کے لئے ہرگز اہانت کے لئے باعث نہیں ہے۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ کسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے۔

تو یہ جواب جو کچھ لکھا ہے درست اور صحیح ہے۔ اس واسطے کہ حصہ نہ لینا بنات کی طرف سے یا مطالبہ نہ کرنا عصبانیت کا اپنے حصہ کے بارے میں چچا زاد مشیروں سے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنا حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اور بھائیوں کا دینا مشیروں کو موافق رسم اور رواج کے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے بھائیوں کی طرف سے اور مکافات تبرعات میں اوصاف حمیدہ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے اپنے حصہ کا دعویٰ کرے تو اس

کام حق پہنچتا ہے کہ اپنا حصہ لے لے اور اس پر طعن کرنا اور اس کو ملامت کرنا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ تبرعات میں جبر نہیں اور جو اس جواب میں لکھا گیا ہے کہ حسب اہل اسلام کی اخوات نے رسم اور رواج ہنود کا دیکھا اور سنا۔ اور کلام نقص سے نکالی۔ اس واسطے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اخوات جو اپنا حصہ نہیں لیتی ہیں تو ان کے اس بہترین اخلاق کے باعث ہنود کی عورتوں کی پیروی کرنا ہے تو ایسا کلام موقوف رکھنا چاہیے۔

ختم شد

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

احسن فتاویٰ

(کاملاً مقبوض، ۸ جلدیں پر مشتمل)

دور حاضر کا مقبول ترین مجموعہ فتاویٰ

اس سائنسی دور کے نئے تقاضے اور جدید مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ مجموعہ فتاویٰ تحقیق اور تعمیق نظر کی وجہ سے اس حد تک شہرت حاصل کر چکا ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء اور مفتیان کرام بھی اس سے استفادہ بکثرت استناد کرتے ہیں۔ شاید ہی ملک کا کوئی ایسا دینی ادارہ ہو جس کا وار والمطالعہ اس نادر کتاب کی زینت سے خالی ہو۔

زمانہ جدید کی ایجادات، نئے نئے فتنوں اور خود ساختہ باطل مذاہب کے احکام و صورت قدیم کتب فتاویٰ میں بیان نہیں کئے گئے ہیں جن کی اس دور میں سخت ضرورت تھی۔ یہ مجموعہ فتاویٰ اس کمی کو پورا کرتا ہے اور یہی اس کتاب کی خصوصیت اور وجہ مقبولیت ہے۔

پیشہ یہ تمام فتاویٰ ایک ہی جلد میں تھے لیکن اب اس میں منفی صاحب موصوف کے مزید فتاویٰ اور اگر اندر علمی تحقیقات کو شامل کر کے اسکو مع تمام ۱۰۰ جلدوں میں نہایت عمدہ کاغذ اور بہترین طبعی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ہر جلد ویدہ زیب ہے۔

فی جلد — صفحات ۵۶۸ — سائز ۲۶×۳۰

نشانہ ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل کرچی